

जगद्गुरु आदि-शकराचार्य के समय से लेकर आज प्रायः तेरह चौदह सौ वर्षों से श्रीमद्भगवद्गीता पर अपने देश में बड़ा मनन हो रहा है। दन्तकथा तो यही है कि आदि शकराचार्य जी ने ही उन ७०० श्लोको के समूह को महाभारत के महासागर रूपी ग्रंथ में से पथक् कर भगवद्गीता के नाम से प्रसिद्ध किया।

वास्तव में श्रीमद्भगवद्गीता ससार की अनुपम पुस्तक में है, और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शताब्दियों से विविध विचारकों और दार्शनिकों ने इसके भावों पर ध्यान दिया है और इसमें कितने ही अर्थ देखे हैं। इसमें गूढ़ से गूढ़ आध्यात्मिक विचार मिलते हैं, और साथ ही साधारण सासारिक नर-नारियों के लिए आदेश और उपदेश भी पाये जाते हैं। यह इसकी विशेषता है, और कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे भारतीय समाज में इसकी बड़ी महिमा है।

मुझे स्वयं श्रीमद्भगवद्गीता का व्यवहार संबंधी अग ही सबसे अधिक आकर्षित करता है। ससार के अन्य धर्मप्रवक्तकों में और गीता के प्रवर्तक श्रीकृष्ण में मुझे यह बहुत बड़ा अंतर मालूम पड़ता है कि जहाँ अन्यो ने विशेषकर आध्यात्मिक जीवन पर ही जोर दिया है, और नर-नारियों को परलोक की चिन्ता करने के लिए ससार से विमुख किया है, श्रीकृष्ण का गीता द्वारा यह उपदेश रहा है कि हमें ससार में रहते हुए, ससार के सब कर्तव्यों को पूरा करते हुए, इस प्रकार से जीवन-यतीत करना चाहिए कि हम उसमें लिप्त न हो जायें। उनका आदेश है

“योगस्थः कुरु कर्माणि, संगं त्यक्त्वा धनजयम्।”

ससार का सब काम करो उसमें त्रुटि न आने दो, पर ससार में आसक्त मत हो जाओ। जिस प्रकार से जल में कमल रहता है उसी प्रकार से हम सबको संसार में रहना चाहिए। उसमें रहते हुए भी उसका न होना चाहिए।

मुझे हर्ष है कि श्रीरामगोपाल मोहता ऐसे विद्वान, विचारवान व वयप्राप्त सज्जन ने गीता के इस अंग पर जोर दिया है और अपने विचारों का सुंदर प्रतिपादन करते हुए ससार में रहने वाले नर-नारियों के लिए गीता की अच्छी-याख्या की है और उचित उपदेश दिया है। मेरी शुभ कामना है कि इस पुस्तक का अच्छा प्रचार हो और अधिकाधिक नर-नारी इससे लाभ उठावें। मैं विद्वत् लेखक को ससम्मान और सधन्यवाद बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारे शीघ्र में अभी बहुत दिनों तक रह कर हमारा पथ प्रदर्शन करते रहें।

(श्रीप्रकाश)

महाराष्ट्र के राज्यपाल

चौथे संस्करण की भूमिका

व्यावहारिक ब्रह्म विद्या के प्रेमी पाठको ने 'गीता का व्यवहार दशन' के तीन संस्करणों की १७५०० प्रतियों को अपेक्षाकृत थोड़े ही समय में अपना लिया तथा इसके मराठी अनुवाद की भी १००० प्रतियाँ समाप्त हो गई, फिर भी माँग निरंतर बढ़ रही है। इसलिए इस चौथे संस्करण को शीघ्र प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः इसको पाठको की सेवा में प्रस्तुत करते हुए मेरा हृदय अत्यन्त प्रफुल्लित हो रहा है।

जिस समय इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था उस समय हमारा राष्ट्र अंग्रेजों की राजनैतिक पराधीनता में बँधा हुआ था और हमारे देश की अन्तः महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू जैसे कुशल तपस्वी एवं योग्य स्वमान्य नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्र को विदेशी पराधीनता की बेड़ियों से छटकारा दियाने के लिए अडिग व अथक प्रयत्न कर रही थी। मने उस समय भारतीय जनता का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि हमारी राजनैतिक पराधीनता का असली कारण हमारी मानसिक दासता धार्मिक अंधविश्वास और हमारे अपन ही समाज के अतर्गत सैकड़ों वर्षों से चली आने वाली सांस्कृतिक व सामाजिक विषमता अत्याचार दमन, जाति पंक्ति के भेद छुआछूत साम्प्रदायिकता व साधु संस्थाओं और धार्मिक गुरुओं आचार्यों पंडे पुरोहितों आदि के निष्ठलपन का बोझ व पारस्परिक फूट आदि है। अगर हम इन दुबलताओं व दुगुणों को दूर नहीं करेंगे तो राजनैतिक स्वतंत्रता हमारे अयोग्य हाथों में आकर भी कायम नहीं रह सकेगी, वह फिर फिसल जायगी और हम पुनः किसी बड़ी विदेशी शक्ति के गुलाम हो जावेंगे।

आज हमारा देश इसी खतरे की अवस्था में से गुजर रहा है और देश के बड़े नेता बार बार हमें उपरोक्त आशय की चेतावनी दे रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि मैंने उस समय जो आशका प्रकट की थी वह अब प्रत्यक्ष सामने आ रही है।

स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारे देश में सर्वतोमुखी भ्रष्टाचार, चोरबाजारी पारस्परिक शोषण धोखेबाजी साम्प्रदायिकता सक्तीय क्षेत्रीय शासन विभाजन के द्वारा सत्ता प्राप्ति की स्वाथलोलुपता जातीयता फूट स्वाथपरता पदलोलपता, नवयुवकों विद्यार्थियों मजदूरों व कमचारियों में उपद्रवीपन और उत्तरदायित्व हीनता आदि अनेक समाज विष्वसक दुगुण एवं दुबलताएँ उभर कर सामने आ रही हैं। अंग्रेजों के शासन काल में हमने सिर्फ उनसे द्वेष करने की आदतों का ही अपने में पोषण किया, उनके गुण, योग्यता, समझदारी कायकुशलता और नैतिकता को नहीं अपनाया। अपने उपरोक्त परम्परा प्राप्त दोषों दुबलताओं और अयोग्यताओं

को मिटान की चेष्टा न पहले की और न अब ही कर रहे ह । ऐसी अवस्था अगर बनी रही तो देश का भविष्य निश्चय ही अधकारपूण हो जायगा ।

हमन स्वराज्य इसलिए नहीं लिया कि हम भी पश्चिम वालो की तरह कोरे विज्ञान कला-कौशल व्यापार अतर्राष्ट्रीय कूटनीति व सैनिक शक्ति से सम्पन्न होकर दूसरे दुबल राष्ट्रो का शोषण करे और उभरत होकर नरसंहार के ताण्डव नृत्य म उनके हिस्सेदार बन जावे । हमारी स्वाधीनता के सपना का मुख्य उद्देश्य तो यह था कि राजनतिक सत्ता प्राप्त करके हम अपनी प्राचीन आध्यात्मिकता मूलक ब्रह्म विद्या के आधार पर व्यवहार करते हुए अपनी बौद्धिक नतिक आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नति करे और अपने देश मे शांति पुष्टि व तुष्टि की स्थापना करते हुए दुनिया के देशो को पारस्परिक अविश्वास द्वेष कलह व लोभ मूलक टाणण । मकन कगन म सहायता दें और ससार मे सावभौम वसुधव कुटुम्बकम' के आदर्श की यावहारिक पुनि करने मे क्रियाशील रहे ।

आज दुनिया मे घोर अशांति और दुश्चिन्ता याप्त हो रही ह । विज्ञान की उन्नति ने भयंकरतम मवनाशकाग शक्ति पश्चिम के लोगो को प्रदीप्त कर दी ह । वे एक दूसरे से डर रहे ह कि कोई आरुस्मिक उत्तेजनावश इस ज्वलन्तीमुखी का विस्फोट न कर डाले । विज्ञान ने मनुष्य को शक्ति तो प्रदान कर दी परन्तु आध्यात्मिकता मूलक बुद्धिमत्ता प्रदान नहीं की जिससे प्ररित होकर वह इस शक्ति का उपयोग जन-संहार के लिए न करके लोक मंगल के लिए कर सके । इस लोक कल्याणकारी भावना की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए वे भारत की ओर आशाभरी आँखो से ताक रहे ह ।

इस प्रकार लोक कल्याणकर ज्ञान और प्रेरणा देने की शक्ति हमारे यहाँ की प्राचीन ब्रह्म विद्या मे ह । हमारे देश में ही ममता आत्मिकता आ और दीर्घकाल तक हमारे पूर्वजो म इसका प्रचार व व्यवहार भी प्रचलित रहा । उस समय हम अन्य देशो की अपेक्षा नितन अग्रगाम्य और दूसरो के पथ प्रदर्शक थे यह इतिहास के जानमानी छिपा नहीं ह । परन्तु प्राकृतिक गुण परिवतन के अटल नियमानुसार, काल के प्रभाव से हम स्वयं अपने इस अमलकुण्ड को भूलकर प्रगति की प्रेरणा के लिए झुधर उधर भटक रहे ह । दुनिया कोरे अयावहारिक उपदेश की अपेक्षा व्यावहारिक उदाहरण से अधिक प्रभावित होती ह । अपनी आवश्यकता के अनुसार पश्चिम जाग म विज्ञान को लेन हुए बदले मे ब्रह्म विद्या के आदर्श को उहे देकर हमे मनुष्यता के ऋण से उद्धार होना ह । इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए हमारे राष्ट्र को स्वयं अपने विस्मृत यावहारिक तत्त्वज्ञान को पुन जाग्रत करके उसे अमल मे लाना है । तब ही हम स्वयं उन्नत शांत और दात होकर विज्ञान की विनाशकारी शक्ति की दिशा निर्माण और कल्याण की ओर मोड़ सकेंगे । इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारे देश के सवमान्य नेता श्री जवाहरलाल

नेहरू बार-बार कहते हैं कि मानवता को बचाने के लिए आज के युग में विज्ञान और अध्यात्म के सामंजस्य की नितांत आवश्यकता है। वे सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि उनकी विदेश नीति संयुक्त राष्ट्रसंघ में जो कार्य कर रही है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके कथन व कार्यों का श्रोत हमारे अतीत की व्यावहारिक ब्रह्मविद्या में ही निहित है।

यह तथ्य कि भारत के प्राचीन उपनिषदों में भरी पड़ी है। भगवान् बादरायण व्यास ने उसका नवनीत निकाल कर उसका जसा व्यावहारिक रूप श्रीमद्भगवद्गीता में रखा है वसा विश्व के किसी भी देश के प्राचीन अथवा अर्वाचीन साहित्य में उपलब्ध होना असंभव है। गीता की मान्यता भारत भर में सार्वभौम है। इस पर अनेक प्राचीन और नवीन टीकाएँ उपलब्ध हैं। प्राचीन टीकाओं में अपने-अपने सम्प्रदाय की दृष्टि का आग्रह होने व कारण व उन साधारण के दिन प्रतिदिन जीवन के काम की नहीं रही। उल्टा व्यावहारिक पथ प्रदर्शन में वे बाधक ही नहीं किंतु घातक सिद्ध हुईं। मध्ययुग के टीकाकारों ने अपनी टीकाओं में कोरे व्यक्तिगत स्वार्थों अर्थात् इस लोक और परलोक के व्यक्तिगत सुखा व कल्याण (अभ्युदय और निश्चेयस) की प्राप्ति के उद्देश्य से ही ब्रह्म विद्या के इन सत् शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करके उनमें प्रतिपादित व्यक्ति और समाज दोनों के लिए एक समान हितकर ब्रह्मविद्या को लोक व्यवहार के अनुपयुक्त ही नहीं किन्तु उसका विरोधी ठहरा दिया। ज्ञानमार्ग के टीकाकारों ने इनमें व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी के व्यवहारों को छोड़कर सन्यास लेने और तीरस आत्मज्ञान के विचारों और वाद विवाद के वितंडा में लगे रहने का विधान बताया। भक्ति पथ वालों ने निगुण अथवा सगुण व्यक्ति ईश्वर की उपासना अर्चन पूजन, नाम जप भगवद् भजन, स्मरण, कीर्तन आदि करते रहकर अपने व्यक्तिगत कल्याण करने का उपाय बना सिद्ध किया। योग मार्ग वालों ने आसन, प्राणायाम धारणा, ध्यान आदि से समाधि में बैठे रहने का परम पुरुषार्थ इनसे सिद्ध करने का प्रयत्न किया। कमकाण्डियों ने इनके आधार पर वैदिक हवन यज्ञ, सध्या, देवकर्म पितृकर्म आदि कर्मकाण्डों में ही लगे रहना मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य बताया। व्यावहारिक एकांगी सदाचारवादियों ने सत्य, अहिंसा दया, क्षमा, अस्तेय सतीष, सरलता, ब्रह्मचर्य आदि समाचारों की अव्यवहारिक अतियों को पालन करने पर जोर दिया तो अलग अलग धार्मिक व साम्प्रदायिक आचार्यों ने अपने-अपने साम्प्रदायिक मतों और आचारों की पुष्टि इनसे की। इस तरह विभिन्न मतवाणियों ने अपने अपने मतों का समर्थन करते हुए ब्रह्मविद्या के वास्तविक व्यावहारिक तत्त्व को लोक मानस में सर्वथा भुलाकर व जनता को विभ्राम में डालकर उसे अकर्मण्यता और विपरीत क्रियाओं में उलझा दिया। राष्ट्र और समाज के अस्तित्व, गौरव व जीवन निर्वाह के साधनों एवं घर

गृहस्थी के सासारिक व्यवहारों को सबने हेय बताकर उनकी अवहेलना की। जिस लोक समाज और राष्ट्र रूपी वक्ष की डालों पर बठ कर उक्त सम्प्रदायवादी शोषक उसके मीठ फल खाते रहे उन्हीं आधारभूत डालों को वे काटते रहे।

नवीन टीकाकारों ने अपनी टीकाओं में इस ब्रह्म विद्या के 'व्यावहारिक पक्ष' पर जोर तो अवश्य दिया परन्तु उन्होंने भी इस 'व्यावहारिक पक्ष' का सागोपाग निवाट और स्पष्ट उद्गम नहीं किया। गुरुनानादास जी महाराज की अस्पष्टता और दुरूहता में उलझ गए। परिणाम यह हुआ कि गीता का व्यावहारिक तत्त्वज्ञान सब साधारण को उपलब्ध नहीं हो सका। इस त्रुटि की पूर्ति की आवश्यकता का अनुभव करके मने इसके सवथा सरल सुबोध और 'व्यावहारिक' अर्थ को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया और मुझका खुशी होती है कि पाठकों ने इसका इतना स्वागत करके मेरा उत्साह बढ़ाया। मेरा विश्वास है कि यदि हमारे देशवासी इसके अनुसार आचरण करेंगे तो हमारा देश व समाज व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार से उन्नत होकर दुनिया का पथ प्रदर्शन करने व ससार को नवीन दृष्टिदान करने में सफल हो सकेगा।

राष्ट्र के लोगों के जीवन में अच्छे व बुरे संस्कारों का निर्माण बचपन से ही आरम्भ होता है। हमारे गृहस्थ के अभिभावक माता पिता और शिक्षा संस्थाय ही हमारी भावी सन्तति में गीता में प्रतिपादित अनुपम व्यावहारिक ब्रह्मविद्या के संस्कार डालें तो सफलता अधिक सुगम हो सकती है। इनके सिवाय साहित्यकार, लेखक पत्रकार कलाकार रेडियो व सिनेमा भी जनमानस का इस आधार पर निर्माण कर सकते हैं। देश में जैसे सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जनता के शरीरों की उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय व वितरण की योजना राजकमचारियों पूजीपतियों मजदूरों व जनता के सहयोग से कर रही है उसी तरह जनता व सरकार सबका कतव्य है कि हम सब मिलकर देश की वर्तमान व भावी पीढ़ी के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक उक्त दिव्य साहित्य के निर्माण शिक्षण प्रचार व प्रसार की योजनाबद्ध व्यवस्था करते-करते राष्ट्र की अमृत को राष्ट्र की नाडियों में भरे और उसे दीर्घ जीवी व वैश्वी बनाने के लिए प्रयत्न करें। इस संस्करण में कुछ संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन आवश्यकतानुसार किए गए हैं। आशा है कि पाठक पाठिकाएँ इस संस्करण को भी पूर्ववत् अपनाकर मुझे कृतकृत्य करेंगे।

मोहता भवन

बीकानेर सवत २०१८ चत्र

शुक्ला १ ता० १७ ३ १९६१

शुक्रवार

रामगोपाल मोहता

गीता का व्यवहार-दर्शन

उपोद्घात

सुख प्राप्ति और दुःख निवृत्ति सभी देहधारियों का ध्येय है। प्राणिमात्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं का अन्तिम लक्ष्य दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होता है। पशु पक्षियों में साधारणतया विचार शक्ति का विकास नहीं होता, अतः वे केवल अपने शरीरों की तात्कालिक दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए ही उद्यम करते रहते हैं, और उस उद्यम में सफलता होगी कि नहीं, अथवा उसका विपरीत परिणाम तो नहीं हो जायगा अर्थात् उससे सुख के बबले उल्टा दुःख तो न हो जायगा, इत्यादि बातों पर विचार करने की उनमें योग्यता नहीं होती।

मनुष्य (स्त्री पुरुष) में विचार शक्ति का विकास होता है, अतः वह पशु पक्षियों की तरह अधाष्पुष उद्यम नहीं करता, किन्तु विवेक और दूरदर्शिता से काम लेता है। वह केवल अपने शरीर की तात्कालिक दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति से ही सन्तोष नहीं करता, किन्तु शरीर के अतिरिक्त मानसिक दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करता रहता है, तथा इस लोक के भविष्य एवं परलोक पर दृष्टि रखता हुआ सुख दुःख की मात्रा और परिणाम का भी विचार करता है। वह अपने शरीर के अतिरिक्त अपने कुटुम्ब आदि के सुखों के लिए भी उद्यम करता है।

मनुष्यों में भी विचार शक्ति के विकास की न्यूनाधिकता के अगणित वर्ग होते हैं और अपनी योग्यतानुसार दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए सब कोई निरन्तर उद्योग करते रहते हैं। कई लोग तो विशेषतया अपने ही शरीर और मन की इहलौकिक दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं, कई अपने और अपने कुटुम्बियों एवं सम्बन्धियों आदि की इहलौकिक दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और कई भावुक लोग इहलौकिक सुखों को तुच्छ मान कर पारलौकिक सुखों के लिए—इस देह के सुखों की अवहेलना करके—अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करते हैं, अर्थात् मरने के बाद दूसरे जन्म में भौतिक सुखों की प्राप्ति,

अथवा सूक्ष्म शरीर द्वारा स्वर्गादि सुख भोगने, अथवा मुक्ति प्राप्त करने की कामना से जप, तप, पूजा, पाठ व्रत उपवास, तीर्थाटन, दान, पुण्य, हवन, अनुष्ठान आदि अनेक प्रकार के कमकाण्डों में लगे रहते हैं और उनके लिए आवश्यक विधान किये हुए कठिन नियम पालन करने में हठपूर्वक सर्दी, गरमी, भूख, प्यास आदि शारीरिक पीड़ाएँ, एव राग, द्वेष, चिन्ता, भय, क्रोध आदि मानसिक कष्ट सहन करते हैं। परन्तु जिनकी बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है, उनको दुःख निवर्त्ति और सुख प्राप्ति के उपरोक्त प्रयत्न निरर्थक प्रतीत होते हैं, क्योंकि वास्तव में न तो उनसे दुःखों की निवर्त्ति होती है और न निरकुश* निरतिशय*, सच्चे एव अक्षय सुख की प्राप्ति ही। वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि शारीरिक एव मानसिक सुख-दुःखादि द्वन्द्व (जोड़े) सब सापेक्ष एव अन्योन्याश्रित (Relative and interdependent) होते हैं, अतः जितने अधिक सुख के साधन किये जाते हैं, उतना ही अधिक दुःख साथ ही उत्पन्न हो जाता है। प्रथम तो उन सुखों की प्राप्ति के प्रयत्न में पहले ही से बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं फिर सुख प्राप्त होने पर उनके नाश होने का भय बना रहता है और साथ ही दूसरों के अधिक सुखों को देख देख कर जलन होती रहती है, और सुख भोग के पीछे, उसके परिणाम में दुःख अवश्य होता है। अतः वे सोचते हैं कि जिन स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति के साथ दुःख निरन्तर लगा ही रहता है, वे दुःख मिश्रित सुख, वास्तविक सुख कैसे हो सकते हैं, और मरने के बाद की जिस मक्ति की प्राप्ति के लिए जीवन काल में सारी आयु नाना प्रकार के नियमों और बंधनों में बितानी पड़े वह सच्ची मुक्ति कैसे हो सकती है? सच्चा सुख अथवा मुक्ति तो वह है कि जिसके लिए मरने की प्रतीक्षा न करनी पड़े किन्तु जिसका अनभव इसी शरीर में तुरन्त हो जाय, अर्थात् जीवन-काल ही में सब प्रकार के दुःखों और बंधनों की निवर्त्ति हो जाय। इसलिए वे लोग दुःख निवर्त्ति और सुख प्राप्ति के उपरोक्त प्रयत्न निष्फल समझ कर, दुःखों की अत्यन्त निवर्त्ति और निरकुश, निरतिशय, सच्चे एव अक्षय सुख की प्राप्ति किस तरह हो सकती है, इसका अच्छा उपाय ढूँँ निकालने के लिए, सुख दुःख के यथार्थ स्वरूप, उनके मूल कारण और उनके नाना प्रकार के सम्बन्ध एव प्रभाव आदि के विषय में गहरा अन्वेषण करते हैं। इस अन्वेषण के प्रसंग में जब सारा जगत ही सुख दुःखमय प्रतीत होता है अर्थात् अपनी तरह सारी सृष्टि सुख-दुःख से ग्रसित दीखती है, तो यह जानने की उत्कण्ठा सहज ही उत्पन्न होती है कि यह जगत क्या है? म क्या है? जगत से मेरा क्या सम्बन्ध है? यह जगत क्यों और किस तरह होता है, और इसका संचालन कौन और किस प्रकार करता है? इसमें नाना प्रकार के सुख दुःख क्यों होते हैं?

---

*जिस सुख में पराधानता अथवा परावलम्बन न हो, वह निरकुश सुख कहलाता है और जिस सुख से अधिक कोई दूसरा सुख न हो वह निरतिशय सुख कहा जाता है।

इनके प्रभाव से रहित कोई हो सकता है कि नहीं, और यदि हो सकता है तो किस तरह ? इत्यादि । जब इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब इस विषय में सूक्ष्म—तात्त्विक विवेचन करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी विषय के तात्त्विक विवेचन बिना उसकी असलियत का पता नहीं लगता और असलियत का पता लगे बिना उसका यथाथ निणय नहीं हो सकता । अतः बुद्धिमान लोग अपने तथा जगत के अस्तित्व और उससे सम्बन्धित विषयों पर तात्त्विक विचार करते हैं । इस तरह के सूक्ष्म तात्त्विक विचारों को दशनशास्त्र (Philosophy) कहते हैं, और उन तात्त्विक विचारों के आधार पर आचरण करने का विवेचन व्यवहार दशन (Practical Philosophy) है ।

प्राचीन काल के आय लोगो ने दार्शनिक विषय में सबसे अधिक अनुसन्धान किया था और बुद्धि के तारतम्य के अनुसार उन लोगो ने विविध प्रकार के दार्शनिक सिद्धान्त निश्चित किये थे, जिनके बहुत से दशनशास्त्र बन गये थे । इस विषय में उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए वे लोग इस अन्तिम निश्चय पर पहुँचे कि नाना-भाग्य प्रतीत होनेवाला यह जगत वस्तुतः एक ही सत्य, सनातन आत्मा के अनेक रूपों का बनाव है, अर्थात् एक ही सच्चिदानन्द आत्मा अपनी इच्छा से अनेक भावों में व्यक्त होकर जगतरूप होता है । (कठोपनिषद् बल्ली ५ मन्त्र ९१०, छांदोग्य उप० प्रपाठक ६ खण्ड २) , परन्तु उसका यह नाना रूपों का बनाव अर्थात् जगत का नानात्व, निरन्तर परिवर्तनशील तथा उत्पत्ति नाशवान होने के कारण असत यानी कल्पित है और उन नाना रूपों अर्थात् अनकताओं के बनाव के अन्दर जो एकत्व भाव है, वही सच्चिदानन्द सनातन आत्म-तत्त्व है और वह आत्म-तत्त्व सबव्यापक एवं सदा इसी प्रकार स्थायी रहने के कारण सत्य है (ईशोपनिषद् मन्त्र ४५, कठोपनिषद् बल्ली २३) । साथ ही वे इस सिद्धान्त पर पहुँचे कि इस भिन्नता के कल्पित बनाव को सच्चा मानने की भूल में पड़ कर, दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तित्व के अहंकार यक्त तथा दूसरों से पृथक् अपनी व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि के उद्देश्य से राग द्वेषपूर्वक, जगत के व्यवहार करने से नाना प्रकार के दुःख उत्पन्न होते हैं (कठोपनिषद् बल्ली ४ मन्त्र १०११), परन्तु इस अनेकता के बनाव को एक ही सच्चिदानन्द, सबव्यापक, सनातन आत्मा की इच्छा शक्ति (प्रकृति) का प्रतिक्षण परिवर्तनशील खेल समझ कर, सबत्र एकता के निश्चयपूर्वक दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तित्व के अहंकार और दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की आसक्ति के बिना, अर्थात् व्यक्तित्व के अहंकार को समष्टि अहंकार के साथ और व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों के साथ जोड़ कर व्यवहार करने से दुःख का जरा भी अस्तित्व प्रतीत नहीं होता, किन्तु ससार आनन्दमय भान होता है (ईशोपनिषद् मन्त्र १२, कठोपनिषद् बल्ली ४ मन्त्र १५, बल्ली ५ मन्त्र १२१३, बल्ली ६ मन्त्र १४१५), और वह आनन्द सापेक्ष, सांक्रुश,

दुःख परिणामवाला अथवा उत्पत्ति विनाशवाला नहीं होता, क्योंकि वह आत्मज्ञान की समत्वबुद्धि से होता है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए उपरोक्त आत्म ज्ञानयुक्त व्यवहार करनेवाला जीवनमुक्त महापुरुष सदा आनंद स्वरूप होता है। यह वेदान्त सिद्धान्त है। (ईशोपनिषद् मंत्र ६ ७ ८, कठोपनिषद् वल्ली ५ मंत्र १२ १३)। प्राचीन काल में इसी को ब्रह्मविद्या कहते थे।

प्रत्येक सस्कृति के दो भाग होते हैं—एक उसका तत्त्वज्ञान और दूसरा उसका कमकाण्ड। तत्त्वज्ञान सस्कृति का जीवात्मा और कमकाण्ड उसका शरीर होता है। 'जगत के नानात्व का बनाव असत और सबका एकत्व भाव सत' यह निश्चय आय सस्कृति (Hindu Culture) का तत्त्वज्ञान है, अतः यह सिद्धान्त आय सस्कृति का सनातन जीवात्मा है, और इस सिद्धान्त के आधार पर आचरण करने के लिए देश, काल और व्यक्तियों की परिस्थिति एवं योग्यता के उपयुक्त जो ईश्वरोपासना एवं धार्मिक कम काण्ड की व्यवस्थाएँ, सामाजिक एवं नैतिक मर्यादाएँ, और व्यक्तिगत आचरणों तथा सबके पथक पथक काय विभाग के नियम आदि समय-समय पर बना कर उनके अनुसार सासारिक व्यवहार किया जाता है, वह इस आय-सस्कृति का परिवर्तनशील शरीर है। जिस तरह शरीर परिवर्तनशील होने के कारण बदलता रहता है, किंतु उसका आधार—अविनाशी आत्मा, अनेक शरीरों को धारण करता और छोड़ता हुआ भी ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी तरह ईश्वरोपासना एवं धार्मिक कमकाण्ड की व्यवस्थाएँ, विधि निषेध* की सामाजिक एवं नैतिक मर्यादाएँ, व्यक्तिगत आचरण एवं काय विभाग के नियम आदि, निरन्तर परिवर्तनशील, देश, काल और वस्तुरूप जगत के नानात्व के खेल के अन्तर्गत होने के कारण परिवर्तनशील हैं, अतः देश, काल और व्यक्तियों की बदलती हुई परिस्थिति के साथ-साथ इनका भी बदलते रहना आवश्यक ही नहीं, किन्तु अनिवार्य है। परन्तु इन सब का आधार—मूल सिद्धांत सत्य एवं नित्य होने के कारण अपरिवर्तनशील है, अतः वह ज्यों का त्यों बना रहता है। यदि मूल सिद्धांत को भुलाकर अथवा उसकी उपेक्षा करके उसके स्थान में कमकाण्ड आदि को ही नित्य एवं अपरिवर्तनशील मान कर हठ और दुराग्रह से इसे न बदला जाय तो जीवात्मा के बिना जो शरीर की दुर्दशा होती है, वही दशा किसी भी सस्कृति अथवा धर्म की होनी स्वाभाविक, अतः अवश्यम्भावी है।

प्राचीन काल में इस देश में ब्रह्मविद्या विशेषतया राजाओं की विद्या समझी जाती

---

* अमुक-अमुक व्यवहार करने चाहिए" ऐसी अनुमति देने वाली व्यवस्थाएँ "विधि कही जाती है और अमुक-अमुक व्यवहार नहीं करने चाहिए ऐसी मनाई करने वाली व्यवस्थाएँ निषेध कही जाती हैं।

थी (गी० अ० ९ श्लोक २) और राजा लोगो में इसका बहुत प्रचार था (गी० अ० ४ लोक १ से ३) क्योंकि सारे समाज को सुयवस्थित रखने की जिम्मेवारी राजाओ ही की होती है, और ब्रह्मविद्या की जानकारी बिना समाज को पूण रूप से सुयवस्थित रखा नहीं जा सकता। वास्तव में आदर्श और निर्दोष राज्य शासन वा शासन-पद्धति ब्रह्मविद्या के आधार पर ही निर्माण हो सकती है और बड़ी से बड़ी एवं जटिल से जटिल राजनतिक समस्याओ को ठीक ठीक सुलझाने का एकमात्र अच्छा साधन ब्रह्मविद्या ही है। इसलिए राजाओ के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता समझी जाती थी। वे लोग इसी के प्रसाद से सत्-भता मन्त्र नान-परा, सबके साथ एकता के प्रेमयुक्त, प्रजा रक्षणदि काय यथायोग्य करते थे, और इस ब्रह्मविद्या का उपदेश अथ लोगो को भी देकर सबको अपने अपने कर्तव्य में स्थित रख कर समाज की सुव्यवस्था रखते थे। राजाओ से ब्रह्मविद्या का उपदेश अथ लोगो के लेने के वणन प्राचीन शास्त्रो में जगह जगह पाये जाते हैं।

भारतवर्ष के स्वर्णयुग में रचे हुए अनेक दशन और व्यवहार शास्त्र सूक्ष्म विचारो में एक एक से बढ़ कर हैं, जिनमें वेदात दशन सबसे परे का है। इस दशन के जो ग्रन्थ वर्तमान में उपलब्ध हैं, उनमें उपनिषद् सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एवं मान्य हैं। उनमें वर्णित ब्रह्मविद्या सर्वोपरि है, और वेदात के दूसरे सब ग्रन्थ उपनिषदों के प्रमाणो ही से प्रमाणित होते हैं। केवल वेदान्त के ग्रन्थ ही न्यो, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि भी अपनी प्रामाणिकता के लिए उपनिषदो ही का आश्रय लेते हैं। अतः उपनिषदो को हिन्दू-संस्कृति के मूल आधार ग्रन्थ कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद् का सार माना जाना है, परन्तु वास्तव में यह केवल उपनिषदो का सार ही नहीं है किन्तु उनके गहन और सूक्ष्म सिद्धान्तो का जीवन के व्यवहारों में उपयोग करने का विधान भी इसमें है, अर्थात् ज्ञान और व्यवहार के मेल का खलासा अत्यंत ही सरल और सुगम रीति से गीता में किया गया है। यद्यपि योगवाशिष्ठ भी व्यावहारिक वेदान्त का एक बहुत ग्रन्थ है, परन्तु उसमें रूपांतर से प्रायः गीता ही के उपदेशो का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त उसमें अत्यन्त सूक्ष्म एवं गहन विचारो का इतना अधिक विस्तार है कि उनका साधारण जनता की समझ में आना बहुत कठिन है। वेदात के अन्य ग्रन्थ प्रायः अपने-अपने सिद्धान्तो की सिद्धि एवं उनकी पुष्टि के शास्त्राथ तथा निवृत्ति में ही उनके उपयोग के विचारो से भरे पड़े हैं। प्रवृत्ति में उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, काय-रूप में उन्हें कैसे परिणत करना चाहिए, अर्थात् उनको अमल में कैसे लाना चाहिए, यह निरूपण उपनिषदो के आधार पर जसा श्रीमद्भगवद्गीता में है, वैसा किसी में नहीं है। तात्पर्य यह कि गीता की यह विशेषता है कि आत्म-ज्ञान की सात्विकी बुद्धि से कतयाकतय का निणय करके, जगत के व्यवहार किस तरह करने चाहिए कि जिससे अम्युदय और निश्चयस दोनो, अर्थात्

शांति, पुष्टि और तुष्टि की निश्चयपूर्वक प्राप्ति हो सके, इस ज्ञान कम समुच्चय का निरूपण इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है—सो भी केवल सात सौ श्लोकों में और बहुत ही सरलतापूर्वक। यदि ज्ञान में मग्न रहना ज्ञान के सिद्धांत (Theory) मात्र है या उपदेश ज्ञान का समाकाश ग्रहण करना और न ज्ञान का प्रयोग। एव सर्वोपयोगिता ही रहती, क्योंकि केवल आत्मज्ञान के तो बहुत से ग्रन्थ हैं, परन्तु जिस ज्ञान के अनुकूल व्यवहार न हो सके अथवा जिसका व्यवहार में कुछ भी उपयोग न हो सके, वह साधारण लोगों के किस काम का? वह शुष्क ज्ञान तो लौकिक व्यवहार से विरक्त सय्यासियों ही के उपयोग में आ सकता है। परन्तु गीता में वह शुष्क ज्ञान नहीं है। गीता तो व्यावहारिक वेदान्त का एक अनुपम शास्त्र है, जिसकी उपयोगिता किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष तक ही परिमित नहीं है, किन्तु वह सावभौम और सावजनिक है। उसका उपयोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग—जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय, देश और काल के भेद बिना—मदा सबदा कर सकते हैं, क्योंकि उसके उपदेश किसी साधारण मनुष्य के कहे हुए नहीं हैं, किन्तु सर्वात्म भावापन्न (अखिल विश्व को अपने में और अपने को अखिल विश्व में अनुभव करने वाले अर्थात् अखिल विश्व के साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले) महान-आत्मा के—जिसको हिन्दू लोग तो परमात्मा का पूर्ण अवतार मानते हैं, किन्तु और लोग भी एक असाधारण महापुरुष अवश्य ही स्वीकार करते हैं—कहे हुए हैं। गीता की बराबरी का दूसरा कोई शास्त्र ससार को अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है—यह बात केवल आय-संस्कृति के मानने वाले भारतीय लोग ही नहीं मानते किन्तु अन्य संस्कृतियों के मानने वाले बहुत से विदेशी विद्वान भी मन्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं।

जब तक भारतवर्ष में दार्शनिक लोग ज्ञान रूपी प्रकाश को लिये हुए आगे चलते रहे, और साधारण जनता उस प्रकाश में उनके पीछे चलती रही, अर्थात् आध्यात्मिकता के मूल सिद्धान्त के आधार पर थोड़ा या बहुत आचरण करती रही, तब तक यह देश अन्य देशों की प्रतियोगिता में उन्नत और शक्तिशाली बना रहा। ससार के सब देश इसका मह ताकते थे। सुगम समृद्धि में यह परिपूर्ण था। परन्तु महाभारत काल में, अधिकार प्राप्त लोगों में भौतिकता बहुत बढ़ जाने से व्यक्तित्व का अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के भावों की प्रबलता होकर लौकिक व्यवहारों में आध्यात्मिक भाव प्रायः लुप्त हो गये थे (गी० अ० ४ श्लोक १२) और तत्त्वज्ञानी लोगों ने अधिकतर निवृत्ति मार्ग ही स्वीकार कर लिया था, तब भगवान् श्रीकृष्ण महाराज ने अवतार लेकर अपने आचरणों द्वारा, तथा सबभूतात्मक साम्य भाव से व्यवहार करने के उपदेश लोगों को देकर ब्रह्म विद्या का पुनः प्रचार किया (गी० अ० ४ श्लोक ३)। फिर, महाभारत-काल के बाद के प्रामाणिक इतिहास के अभाव में यह तो नहीं कहा जा सकता कि वर्तमानशास्त्रों का

व्यावहारिक उपयोग यहाँ कब बढ़ हुआ, परन्तु भगवान बुद्ध के अवतार लेकर प्रवृत्ति माग के विरुद्ध निवृत्ति-माग का प्रचार करने से यह अनुमान होता है कि उस समय इस देश में विश्व की एकता का वेदान्त सिद्धान्त लोगों के आचरणों से लुप्त होकर व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के कमकाण्डों की अत्यन्त वृद्धि हो गई होगी जिनके अत्याचारों से लोग बहुत ही दुःखी हो गये होंगे और उस अवस्था से लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान बुद्ध ने निवृत्ति-माग का प्रचार ही उस समय की परिस्थिति व उपयुक्त एव कल्याणकारा समझा होगा। फिर जब बौद्धमत में भी विपर्यास हुआ और उससे भी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे तब भगवान शंकराचार्य ने उसका खण्डन करके वदिक धर्म का पुनः प्रचार किया, तो उस समय की परिस्थिति के अनुकूल उन्होंने भी निवृत्ति-माग पर ही विशेष जोर देना उचित समझा और वेदान्त शास्त्र के आधार पर निवृत्ति माग को ही दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति, और सच्चे एव अक्षय सुख की प्राप्ति यानी मुक्ति का साधन सिद्ध किया। इससे यह निष्पन्न होता है कि भगवान बुद्ध के समय से इस देश में निवृत्ति माग पर लोगों की अधिक श्रद्धा हो गई और यहाँ के लोग ससार के व्यवहारों को सबथा बंधन का हेतु मानने लगे, दशनशास्त्र केवल निवृत्ति के ही प्रतिपादक समझे जाने लगे, प्रवृत्ति में दार्शनिक तत्त्वज्ञान अनावश्यक ही नहीं, किन्तु उसका विरोधी ठहराया गया। फलतः दार्शनिक विषय केवल पुस्तकीय ज्ञान (Theory) कोरे शास्त्राथ करने के लिए ही रह गया, ससार के व्यवहार में वेदान्त के सिद्धांतों का उपयोग बिल्कुल ही छूट गया और गृहस्थाश्रम छोड़ कर संन्यास लेने वालों ही का दशनो पर अधिकार हो गया। दूसरे शब्दों में दार्शनिक तत्त्वज्ञान का उपयोग ससार के व्यवहारों से लुप्त होकर केवल संन्यास ही में होने लगा। यहाँ तक कि उपनिषद् और गीता जैसे ज्ञान कम समुच्चय अर्थात् व्यावहारिक वेदान्त के ग्रन्थों का भी निवृत्ति माग की पुष्टि में ही उपयोग होने लगा और उसी के अनुकूल इनके अनेक भाष्य और टीकाएँ बन गई। साम्प्रदायिक टीकाकारों ने अपने-अपने मत की पुष्टि और अपने अनुयायियों को अपने सिद्धांत समझाने की स्वाथ सिद्धि के लिए उपनिषद् और गीता का आश्रय लेकर इनके अर्थ की यहाँ तक खींचा तानी की, और शास्त्राथ के बागाडम्बरों का तूल इतना बढ़ा दिया कि इनके अर्थ में बहुत ही गड़बड़ हो गई और इनका असली तात्पर्य (व्यावहारिक वेदान्त) बिल्कुल अज्ञात हो गया। गीता के विषय में तो कहीं कहीं यहाँ तक कहा जाने लगा कि 'गीता का अर्थ कृष्ण ही जानें।' जिसका भावार्थ यह निश्चय है कि स्वयं कृष्ण के सिवाय दूसरा कोई उसका सच्चा तात्पर्य समझ ही नहीं सकता, अतः न अब इस युग में फिर से कृष्ण का अवतार हो और न गीता का वास्तविक अर्थ ही समझा जा सके। कसे आश्चर्य की बात है कि जब अपने सिवाय दूसरा कोई उसको समझ ही न सके, तो गीता बनाने का परिश्रम उन्होंने व्यर्थ ही किया। तात्पर्य यह कि साधारण जनता भगवान के इस सार्व

जनिक एव सबहितकर उपदेश का यथाथ लाभ उठाने से वञ्चित हो गई। बहुत से लोगो ने तो इसको निवृत्ति मार्ग की पुस्तक समझ कर, इसके पढ़ने से ससार से वरान्ग्य हो जाने के डर से इसको पढ़ना छोड़ कर, केवल मृत्यु के समय सुनाने योग्य ही निश्चय कर लिया। इस तरह उपनिषदों और गीता में प्रतिपादित 'यावहारिक वेदा'त भारतवर्ष में बिल्कुल लुप्त हो गया, और ज्ञान के प्रकाश बिना अज्ञान के अधकार में ससार के व्यवहार होने लगे, जिसका परिणाम जसा होना स्वाभाविक है, वसा ही हुआ अर्थात् आय-संस्कृति के व्यवहार-रूपी शरीर में से आध्यात्मिक मूल सिद्धांत रूपी जीव निकल गया। तब, जिस तरह जान रत्न शरीर में अनेक प्रकार के विकार और सड़ाव-गलाव उत्पन्न हो जाते हैं, वही दशा 'स' मस्त्रुति की हुई। इस देश के अधिकांश लोग अपने 'यवहारो' मे आध्यात्मिकता का उपयोग भूल कर आधिभौतिकता में ही अत्यंत आसक्त हो गये, जिससे जड़ता (तमोगुण) का इन पर साम्राज्य हो गया, और बुद्धि का विपर्यास होकर ये लोग सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मानने लगे, भौतिक शरीरों को ही सब कुछ मान कर, आपस में जाति पाति आदि की अनन्त प्रकार की भिन्नताएं उत्पन्न करके, व्यक्तिगत अहंकार और व्यक्तिगत स्वाथ पर ही प्रायः सब का लक्ष्य रह गया, जिससे एक दूसरे से घृणा और तिरस्कार के भाव उत्पन्न हो गये, और आपस की एकता का लोप होकर सारे देश में फूट फल गई, अधिकांश लोग आपस में असत्य और छल कपट का व्यवहार करके एक दूसरे को हानि पहुँचाने लगे, जिससे सम्मिलित शक्ति से काम करने की योग्यता प्रायः लुप्त हो गई, भौतिक शरीरों में इतना मोह बढ़ गया कि बहुत से लोग मरने और कष्ट सहने से डरने लगे, बुद्धि से काम लेना छोड़ कर अधः विश्वासों और रूढ़ियों के दास हो गये, भानसिक दुबलता के कारण बात-बात में वहम और शकाएँ खड़ी करके सदा संशंकित रहने लगे, आत्मिक निबलता बढ़ जाने से स्वावलम्बन का भाव बहुत कम रह गया, प्रत्येक कार्य में अपने से भिन्न ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत आदि अदृष्ट कल्पित शक्तियों का अथवा अपने से भिन्न लोगों का आश्रय लेकर ये लोग अधिकतर परावलम्बी, उत्साहहीन, निरुद्यमी और आलसी बन गये, और आत्मा की स्वाभाविक स्वतंत्रता एवं परिपूर्णता के भावों से विमुख होकर दूसरी दृष्ट वा अदृष्ट कल्पित शक्तियों के दास बन कर, उनके आश्रित हो गये, भूतकाल के अभिमान में शोचनीय वतमान और अधकारमय भविष्य पर ध्यान देना प्रायः भूल गये, और अपने अवगुणों तथा त्रुटियों को छिपाये एव दबाये रखना ही अपने लिए हितकर मानने लगे।

इन्हीं कारणों से इस देश का धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक पतन हुआ और इन्हीं कारणों से इस देश के लोग, राजनैतिक स्वतंत्रता छोड़कर, जिन लोगों में ये गुण यहाँ के लोगों से कम थे, उनके अधीन हो गये।

दूसरी तरफ, जो देश वतमान में उन्नतिशील हैं, उनकी उन्नति का कारण थोड़ा

या बहुत, जाने या अनजाने, "यावहारिक वेदात का आचरण ही ह। उन देशो में दाशनिक और वज्ञानिक लोग ज्यो ज्यो आगे बढ़ते जाते ह, त्यो त्यो साधारण जनता उनके पीछे चलती रहती ह। आपस में एकता और प्रेम इतना बढ़ा हुआ ह कि वे एक दूसरे के साथ असत्य और छल कपट का बर्ताव प्राय नहीं करते, और प्रत्येक गाम गाम का उपयोग करते ह, "यकित्तव के अहकार और "यकित्तगत स्वाथ को, जातीय अहकार और जातीय स्वाथ के अन्तगत मानते ह, जनता की सेवा और जनता के हित के लिए "यकित्तगत शरीर पर कष्ट झेलने और मरने तक को भी सदा तयार रहते ह, व्यवहार में अच-विश्वास की छुडियो तथा मानसिक दुबलताओ को बाधक नहीं होने देते, स्वावलम्बन में आमानिमान मानन ह और परावलम्बन एव दासता के भावो को बहुत हीन एव त्याज्य समझते ह भूतकाल को अनावश्यक महत्त्व न देकर वतमान और भविष्य पर विशेष ध्यान रखते ह, और अपनी त्रुटियो का प्रकट होना हितकर समझते ह। इन सबगणो के कारण ही उन देशो की उन्नति हुई ह और वे दूसरो पर आधिपत्य करते ह।

भारतीयो के लिए कुशल इतनी ही ह कि जिस तरह भौतिक शरीर के बिगड जाने अथवा नाश होने पर भी अयय, अविनाशी जीवात्मा ज्यो का त्यो बना रहता ह, उसी तरह आय-संस्कृति के व्यवहार रूपी भौतिक शरीर के अस्तव्यस्त होने पर भी उसका मूल सिद्धांत सत्य और सनातन होने के कारण, ज्यो का त्यो विद्यमान ह, अय संस्कृतियो के अपूण और अस्थिर सिद्धान्तो की तरह वह कभी नष्ट नहीं हो सकता और न उसका कुछ बिगड ही सकता ह। इसलिए आय-संस्कृति यदि अपने मूल सिद्धान्त के आधार पर अपने बिगडे हुए "यवहार रूपी विकृत कलेवर को बदल कर, उसको वतमान समय की परिस्थिति के अनुकूल बना ले, तो वह अपनी पूज उन्नतावस्था पुन प्राप्त करके सबशिरोमणि हो सकती ह, और इस देश की जनता के सभी क्लेश मिट कर सुख शान्ति प्राप्त हो सकती ह। अत यदि हमें इस भयानक अवस्था से मुक्ति पाकर, दूसरे देशो की प्रतिद्विद्धता में जीवित रहना ह, तो हमें पुन ब्रह्मविद्या का प्रचार करना चाहिए, अर्थात श्रीमदभगवद्गीता का असली तात्पर्य समझ कर सबभूतात्मक्य ज्ञानयुक्त व्यवहार करने की व्यवस्थाए बना कर जनता को यथायोग्य उन पर चलाने का प्रबन्ध करना चाहिए।

जिस तरह मरा हुआ शरीर पुन पूव रूप में जीवित नहीं किया जा सकता उसी तरह प्राचीन काल की मुर्दा व्यवस्थाए, बिल्कुल उसी रूप में पुन प्रचलित नहीं की जा सकतीं, न दूसरे देशो एव अय संस्कृतियो के लोगो का अधानुकरण ही हमारे लिए हितकर हो सकता ह, क्योंकि अय संस्कृतियो के सिद्धान्त बहुत संकुचित ह अर्थात उनका क्षेत्र किसी देश विशेष या जाति विशेष या समाज विशेष तक ही परिमित ह, इसलिए वे अपूण और अस्थिर भी ह, उनसे सच्चा एव अक्षय सुख तथा सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। परन्तु हमारी संस्कृति का मूल सिद्धान्त व्यापक होने के कारण उसका क्षेत्र

असीम और सावजनिक ह, इसलिए वह पूण एव नित्य ह, अत उसके आधार पर ही अपनी 'यावहारिक व्यवस्थाए, समयानुकूल बाँधते रहना हमारे लिए विशेष हितकर हो सकता ह। हा, अय सस्कृतियों की भी जो जो बातें हमारी वतमान परिस्थिति के उपयुक्त और हितकर हो, उनकी आध्यात्मिक दष्टि से छान बीन करके उनसे हमें लाभ उठाना चाहिए, और जो जो प्राचीन 'यवस्थाए हमारे यहा अब तक प्रचलित ह, उनमें से जो उसी रूप में अथवा सशोधित होकर, वतमान समय की परिस्थिति के उपयुक्त तथा हितकर हो, उनका यथायोग्य उपयोग करना चाहिए, हमको द्वेष किसी से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्राचीन और नवीन सभी बातें हमारी सस्कृति के व्यापक सिद्धान्त के अन्तर्गत ही ह, इसलिए हमको यथायोग्य सब का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से इस देश की वास्तविक उन्नति ही न होगी कि तु सारे ससार को उसका अनुसरण करना पड़ेगा।

क्योंकि श्रीमदभगवद्गीता का व्यावहारिक वेदांत ही हमारी सस्कृति का मूल आधार ह, और उसी के अनुसार आचरण करने से हमारी उन्नति सम्भव ह, इसलिए उसी विषय के निरूपण करने का प्रयत्न इस पुस्तक में आगे किया जायगा। ६*

व्यावहारिक वेदान्त

यह बात उपोदघात में कह आये ह कि “व्यावहारिक वेदान्त” के आचरण से ही सच्चा सुख अर्थात् शान्ति, पुष्टि और तुष्टि प्राप्त हो सकती ह। अब सबसे पहले इस विषय पर विचार करना चाहिए कि “वेदात” क्या ह और “यवहार” में उसका उपयोग किस तरह होता ह ?

“वेदान्त” किसी विशिष्ट धर्म (मजहब), मत, सम्प्रदाय या पन्थ का नाम नहीं है, और न किसी ग्रन्थ विशेष ही में “वेदात” परिमित ह। “वेदात” शब्द का अर्थ ह—
 जानने का अन्त अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा। जानने का अन्त अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा प्रत्येक व्यक्ति के “अपने आप” में होती ह। जब तक अपने से भिन्न कोई दूसरी वस्तु रहती ह तब तक जानने का अन्त नहीं होता, क्योंकि जब तक जानने वाला (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (ज्ञेय) का अलग-अलग अस्तित्व रहता ह, तब तक एक दूसरे का जानना अथवा ज्ञान बना रहता ह, परन्तु जब जानने वाले (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (ज्ञेय) की पथकता मिट कर एकता हो जाती ह अर्थात् ज्ञाता और ज्ञेय का, सब की एकतारूप “अपने आप (Self)” में लय हो जाता ह, तब जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता, केवल “अपना आप” ही शेष रहता ह, जो जानने (ज्ञान) का विषय नहीं ह, क्योंकि जब अपने से भिन्न कोई दूसरा हो तभी जानने की क्रिया हो सकती ह। अतः जानने का अन्त “अपने आप (Self)” में होता ह।

दूसरे पदार्थ तो “अपने आप (Self)” से जान जाते ह, परन्तु जिससे सब जाने जाते ह, उस “अपने आप (Self)” को किसे जाना जाय ? वह तो स्वयं अपने अनुभव का विषय ह। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता ह कि “म ह”, इस विषय का किसी को अज्ञान नहीं ह कि जिसे दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता हो। “अपने आप” से कोई अनजान नहीं ह। यह कोई भी नहीं कहता कि “म नहीं ह”। “अपने आप” से भिन्न जितने पदार्थ ह, उनकी दूरी (पथकता) मिट कर ज्यो-ज्यो समीपता (एकता) होती जाती ह, त्यो-त्यो उनका ज्ञान बढ़ता जना ह और जब सारी पथकता—सारा अन्तर—मिट कर सब की “अपने आप (Self)” में पूरी एकता हो जाती ह तब ज्ञान की समाप्ति होकर केवल “अपने आप” का अनुभव मात्र ही शेष रह जाता ह, अर्थात् सभी पथकताओं का “अपने आप” में समावेश होने का अनुभव हो जाता ह, अतः वह अनुभव ही “वेदान्त” ह।

वेदान्त किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, समाज विशेष, देश विशेष अथवा

काल विशेष में सीमाबद्ध नहीं ह, क्योंकि “अपने आप” का भाव अर्थात् “म हूँ” यह अनुभव समस्त भूत प्राणियों में, सब देश और सब काल में एक समान बना रहता ह । अतः सबकी पूण एकता स्वरूप “अपने आप” का यथाथ अनुभव ही “वेदात्” ह, चाहे वह अनुभव किसी भी व्यक्ति को हो । यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक ह कि यद्यपि अपने आपका अनुभव तो सबको ह, परन्तु उपयुक्त यथाथ अनुभव विरलो को ही होता ह । “म हूँ” यह तो सब अनुभव करते ह, परन्तु “म क्या हूँ” इसका यथाथ अनुभव सब को नहीं होता । अधिकांश लोग स्थूल सूक्ष्म अथवा कारण शरीर ही को “अपना आप (Self)” माने हुए ह । यह यथाथ अनुभव नहीं ह । किसी भी व्यक्ति का शरीर वास्तविक “अपना आप (Self)” नहीं ह, क्योंकि शरीर तो अनेक और भिन्न भिन्न ह, उनमें एक दूसरे से विषमता ह और वे प्रतिक्षण बदलने एव जन्मने-मरने वाले ह परन्तु “अपना आप (Self)” तो सबमें एक ह और समान भाव से सदा विद्यमान तथा सदा एकसा रहता ह । इसलिए परिवर्तनशील शरीर “अपना आप (Self)” नहीं हो सकता, किन्तु जो सब शरीरों का आधार सत चित आनन्द स्वरूप आत्मा ह, जो प्रत्येक शरीर का रूप धारण करता ह और प्रत्येक शरीर को चेतना देता ह, जो प्रत्येक शरीर का अस्तित्व बनाये रखता ह जो प्रत्येक शरीर का प्रकाशक है और उसका ज्ञान रखता ह एव जो प्रत्येक शरीर को गति देता ह, उहा मन्त्रा अपना आप (Self)” ह ।

प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थूल शरीर के सब अंग—पाँव, नाक, कान, मुख, सिर, हाथ, पाँव, हड्डी, मांस, रक्त, नस, नाडी, चमड़ी आदि को “मेरे” कहता है, और चतुर्विध अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) एव पाप, पुण्य, सुख, दुःख, राग, द्वेष आदि सूक्ष्म शरीर के अवयवों और विकारों को भी “मेरे” कहता ह । इससे स्पष्ट है कि वह “अपने आप” को स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का स्वामी मानता ह । जागत अवस्था में स्थूल शरीर के सब अवयवों द्वारा म यानी अपना आप स्थूल व्यापार करता ह और नाना भाँति के स्थूल भोग भोगता ह, स्वप्न अवस्था में जब स्थूल शरीर के सब व्यापार बंद हो जाते ह एव उसका ज्ञान भी नहीं रहता, उस समय भी “म” यानी “अपना आप” सूक्ष्म शरीर द्वारा स्वप्न के व्यापार करता ह, और सुषुप्ति अर्थात् गाढ़ निद्रा की अवस्था में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों के व्यापार बंद हो जाने पर एव सुख दुःख आदि का कुछ भी ज्ञान न रहने पर भी “म” यानी ‘अपना आप’ कारण रूप से गाढ़ निद्रा के आनन्द का अनुभव करता ह और जागने पर कहता ह कि “म बड़े सुख से सोया” । इसी तरह तुरीय अवस्था अर्थात् आत्माकारवृत्ति की निगुण अवस्था में सब प्रकार के शारीरिक व्यापारों से पथक रहते हुए भी “म” यानी “अपना आप” अपने आपके आत्मानन्द में स्थित रहता ह । शरीरों के बन्ने अर्थात् जन्म के पूर्व, और उनके बिगड़ने अर्थात् मरने के बाद भी “म”, यानी “अपना आप” अपने मन के सत्कारों अर्थात् मानसिक क्रियाओं के सञ्चित

प्रभावों के अनुसार, कभी कारण रूप से तमोगुण की मूर्च्छित दशा में, अथवा पचभौतिक जड़ अवस्था में—पृथ्वी, जल, तेज, वायु अथवा आकाश रूप में—रहता ह, उस दशा में चेतनता यद्यपि कारण-रूप से रहती तो ह परन्तु यक्त (प्रकट) नहीं होती। जब कुछ चेतनता के सस्कार उदभव (विकसित) होते ह, तब पृथ्वी में से (जड़ अवस्था से) निकल कर वनस्पति-रूप से रहता ह फिर अग्न चतनता के सस्कार त्रिकमिन हान पर, वनस्पति रूप में प्राणियों के उदर में जाकर, उनके रजवीयरूप होकर पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनिया धारण करता ह। इसी तरह अपने मन के सस्कारों के अनुसार कभी विकास की क्रमोन्नति की सीढ़ी चढ़ता और कभी उतरता हुआ नाना रूप धारण करता ह। कभी सत्वगुण की प्रबलता जय उन्नत सस्कारों के कारण क्रमोन्नति की क्रिया के बिना ही विकास की उच्च अवस्थाओं में एकदम चढ़ जाता ह, और जब सब सस्कारों और सकल्पों से रहित हो जाता ह, तब नाम, रूप एवं क्रियाओं के विकास से रहित होकर निर्विकार अवस्था में अपनी स्वमहिमा में स्थित रहता ह। परन्तु किसी भी दशा में “मेरा” यानी “अपने आपका” कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह सत चित्त-आनंद ह, इसलिए सदा बना रहता ह (बहदारण्यकोपनिषद् अ० ४ ब्रा० ३ और ४)।

सब के “अपने आप” के अस्तित्व से ही अन्य सब का अस्तित्व ह। सब को सत्ता देने वाला “अपना आप=आत्मा” ह। “अपने आप” बिना अय किसी का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। जब “अपना आप” होता ह, तब दूसरों की प्रतीति होती ह। दूसरे सब पदार्थ तो परिवर्तनशील हैं—कभी प्रतीत होते ह कभी नहीं होते, कभी किसी प्रकार के प्रतीत होते ह, कभी किसी प्रकार के, तथा उनके होने में सशय भी हो सकता ह—इसलिए वे असत ह। परन्तु सब का “अपना आप” अपरिवर्तनशील ह और सदा इकसार बना रहता ह तथा “अपने आप” की प्रतीति में कभी अन्तर नहीं आता, वह सबके लिए निरन्तर इकसार बनी रहती ह न “अपने आप” के होने में कभी किसी को सशय ही होता ह, इसलिए सब का “अपना आप” यानी आत्मा सत ह।

सब का “अपना आप” चेतन ह अर्थात् स्वयं ज्ञान अथवा प्रकाश रूप ह। अन्य सब वस्तुओं का प्रकाशक चतनस्वरूप “अपना आप” ह, वे सब “अपने आप” से जानी जाती ह, परन्तु “अपने आप” को प्रकाश करने के लिए, अर्थात् अनुभव कराने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अय किसी भी वस्तु की प्रतीति न होने पर भी “अपने आप” की प्रतीति सब को सदा बनी रहती ह। अतः सब का “अपना आप” यानी आत्मा चित्त ह।

“अपना आप” सब को सदा अच्छा और प्यारा लगता ह। “अपना आप” कभी किसी को दुःखदायक एवं अप्रिय और बुरा प्रतीत नहीं होता। अन्य सब वस्तुएं “अपने आप” अर्थात् आत्मा के कारण अच्छी एवं प्यारी लगती ह, अर्थात् जितने पदार्थ अपने

मान लिये जाते ह, और अपने अनुकूल होते ह वे ही सुखदायक एव प्यारे लगते ह । जब कोई वस्तु बेगानी मानी जाती ह अथवा अपने प्रतिकूल प्रतीत होती ह तो वह प्यारी नहीं लगती । किसी ना पदार्थ में प्यारान उतना जानना पड़े उतना ह । अथ कोई भी पदार्थ सुखदायक एव प्रिय न रहने पर भी “अपना आप” तो सबको सदा सुखदायक एव प्यारा लगता ह । इसलिए सब का “अपना आप” यानी आत्मा आनंद ह ।

“अपने आप” (Self) के बिना कोई भी पदार्थ नहीं ह । किसी भी काल, किसी भी देश और किसी भी वस्तु में, “अपने आप” (Self) का अभाव अथवा वृद्धि ह्रास (बढ़ना घटना) नहीं होता । इसलिए “अपना आप” नित्य, सब-यापक एव सम अर्थात् सबमें एक समान और सदा एकसा रहने वाला ह । और जो वस्तु नित्य, सब-व्यापक एव सम होती ह, वह वस्तु एक ही होती ह, उससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक से अधिक होने से उसमें नित्यता, सब-यापकता एव समता नहीं रहती ।

सब के “अपने आप” यानी आत्मा के सत्, चित, आनंद, नित्य, सब-व्यापक, सम और एक होने के विषय में कई तरह की शिकाएँ उठती ह, यथा —

(१) यदि हमारा “अपना आप” सत् और नित्य ह, तो हमारा जन्म मरण क्यों होता ह ? क्योंकि सत् पदार्थ का तो कभी नाश नहीं होना चाहिए ।

(२) यदि यह कहा जाय कि शरीर के साथ हमारा आत्मा जन्मता मरता नहीं—जन्मने के पहले और मरने के बाद भी वह बना रहता ह, तो जन्म के पहले के और मरने के बाद के हमारे अस्तित्व का ज्ञान हमें यहाँ क्यों नहीं रहता ? तथा जन्म के पूर्व की बातें हमें याद क्यों नहीं रहतीं ? एव मरने का डर क्यों लगता ह ?

(३) यदि हमारा “अपना आप” चित अर्थात् ज्ञान-स्वरूप ह, तो फिर हम अल्पज्ञ क्यों ह ? ससार के सभी देश, काल और उस्तथा का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता ?

(४) यदि हमारा “अपना आप” आनंद ह, तो हमें अनेक प्रकार के दुःख और बाधन क्यों होते ह ? हम सदा सुखी और मुक्त ही क्यों नहीं रहते ?

(५) यदि हमारा “अपना आप” सब-व्यापक ह, तो किसी विशेष देश और विशेष काल तथा विशेष व्यक्ति में ही हमारा अस्तित्व परिमित क्यों ह ? हम अपने को एक साथ सबत्र उपस्थित अनुभव क्यों नहीं करते ?

(६) यदि हमारा सब का “अपना आप” सम ह, तो एक दूसरे में, इतनी विषमता क्यों ह ? कोई मुसा और कोई दुःखी, कोई धनी और कोई निधन, कोई ऊँचा और कोई नीचा, कोई निबल और कोई सबल, कोई रोगी और कोई निरोग, कोई विद्वान और कोई मूख क्यों ह ? और एक ही व्यक्ति कभी सुखी और कभी दुःखी—आदि अनेक प्रकार की विषमताएँ दृष्टिगोचर क्यों हो रही ह ?

(७) यदि हमारा सब का “अपना आप” एक ह, तो सबके सुख दुःख और अन्य

मानसिक विकार, एक दूसरे को अनुभव क्यों नहीं होते ? सब का आपस में मेल क्यों नहीं रहता ? अलग-अलग ‘यक्तियों के अलग-अलग स्वभाव, अलग-अलग सुख दुःख आदि क्यों होते ह ?

उपयुक्त शकाओ का समाधान नीचे लिखे अनुसार ह —

(१) शरीरो के जन्मने और मरने से अपने वास्तविक आप का जन्मना मरना नहीं होता, केवल स्वाग का परिवर्तन होता ह, न अपने वास्तविक आप की उत्पत्ति और नाश ही होते ह, इस विषय का खुलासा पहले कर आये ह । शरीर तो पंच भूतो के सम्मिश्रण का बनाव ह और वह बनाव प्रतिक्षण बदलता रहता ह, शरीर का जन्मना पंच भूतो के सम्मिश्रण का एक विशेष रूप होता ह और मरना उसका दूसरा रूप । इन रूपों के बदलने से उनके आधार पंच भूत और पंच भूतो के आधार आत्मा—जो सब का “अपना आप” ह—के अस्तित्व में किसी प्रकार की घटा-बढ़ी अथवा विकार नहीं होते । आत्मा पंच भूतो के सम्मिश्रण का कभी कोई और कभी कोई स्वाग (बनाव) धारण करता रहता ह । शरीर के जन्म के पहले और मरने के बाद भी, पंच भूत ज्यो के त्यो बने रहते ह—केवल नाम और रूप का उनमें परिवर्तन होता ह और वह परिवर्तन ही उत्पत्ति और नाश प्रतीत होते ह । उत्पत्ति और नाश सापेक्ष द्वन्द्व (जोड़े) ह अर्थात् आपस में अन्योयाश्रित ह, अतः वास्तव में उत्पत्ति और नाश कुछ भी नहीं होता । सब शरीरो और पंच तत्त्वों का आधार आत्मा यानी “अपना आप”, उक्त परिवर्तन की सब दशाओं में ज्यो का त्यो बना रहता ह इसलिए उसकी सत्यता और नित्यता स्वतः सिद्ध ह ।

(२) इस जन्म के पहले के और मरने के बाद के हमारे अस्तित्व के ज्ञान के सस्कार हम सब में रहते तो अवश्य ह पर वे अप्रकट रूप में रहते ह । यह इसी से सिद्ध ह कि इस शरीर की अबोध (शशव) अवस्था में ही अनेक चेष्टाएँ हम ऐसी करते ह जो पूव के अयाम बिना हो नहीं सकना और जिनका हमन इस जन्म में कभी अभ्यास नहीं किया—जैसे खाना, पीना, रोना, हँसना आदि और भिन्न भिन्न ‘यक्तियों के तरह तरह के स्वभाव और सुख दुःख आदि जन्म के साथ ही लगे हुए रहते ह । कई बालक चार पांच वर्षों की आयु में ही बिना सिखाए कई विशेष कलाओं में इनगे निपुण हात ह और बिना पढ़े ही उनको कई विद्याओं का इतना ज्ञान होता ह कि जिनका बड़ा ही अचभा होता ह और ये बातें पूव जन्म के सस्कारों के बिना हो नहीं सकतीं । अब रही मरने के बाद हमारे अस्तित्व के अनुभव की बात सो यद्यपि इस बात का सबको निश्चय ह कि दस, बीस, पचास या अधिक से अधिक सौ वर्षों से अधिक यह शरीर नहीं रहेगा, फिर भी लम्बी मद्दत के लिए ऐसे समान—परलोक में विश्वास न रखने वाले भी एकत्र करते रहते ह और अनेक प्रकार के ऐसे प्रबन्ध बाँधते रहते ह कि जो उनके वर्तमान शरीर के उपयोग में नहीं आ सकते, परन्तु अपने उत्तराधिकारियों को, अपने मरने के बाद भी वे अपने ही समझते हं

अर्थात् मृत्यु के बाद भी उनसे अपना सम्बन्ध कायम रहना मानते हैं, तभी तो उनके लिए इतना परिश्रम करते हैं, नहीं तो यदि मरने के बाद अपने अस्तित्व की सर्वथा समाप्ति हो जाना मानते तो उत्तराधिकारियों से किसका सम्बन्ध रहता, जिनके लिए इतने प्रबन्ध बाँधने का परिश्रम किया जाता है। अतः हम लोग चाहे अपनी अल्पज्ञता के कारण प्रत्यक्ष में अनुभव न करें, परन्तु वास्तव में अपना अस्तित्व सदा बना रहना रूपान्तर से मानते ही हैं।

जन्म के पूर्व की बातें याद न रहने का कारण यह है कि प्रथम देह छोड़ कर दूसरी देह धारण करने के बीच में दीर्घकाल का अंतर बेहोशी यानी अचेतनता का पड़ता है, जिससे पूर्व के सस्कारों की स्मृति दब जाती है। इस शरीर में भी मूढ़ताग्रस्त तामसी जीवों की स्मृति कम होती है और शशव अवस्था की बातें बड़े होने पर याद नहीं रहतीं, यद्यपि शरीर वही होता है। वर्तमान में भी हमारे शरीर में अनन्त क्रियाएँ ऐसी हो रही हैं जिनका हमको कुछ भी पता नहीं है यद्यपि उन क्रियाओं के करने वाले हम ही होते हैं। डाक्टरों ने भी अब विज्ञान द्वारा सिद्ध कर दिया है कि छ-सात दिन तक लगातार बेहोशी रहे तो इसी शरीर के पहले के सस्कारों की स्मृति नहीं रहती। जिन व्यक्तियों में तमोगुण की मात्रा कम होती है और सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है, उनको पूर्व जन्म की स्मृति तारतम्य से होती है। ऐसे कई व्यक्ति समय समय पर देखने में आते हैं जिन्हें पूर्व-जन्म के बहुत से वृत्तांत याद होते हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति थोड़े ही होते हैं। अधिकतर लोगो में तमोगुण की प्रबलता होने के कारण वे दीर्घकाल की अचेतन अवस्था से गुजर कर जन्म लेते हैं, यही कारण है कि पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जब हम सोते हैं, उस समय यदि पहले स्वप्न आकर पीछे लम्बी सुषुप्ति होती है तो यह स्वप्न याद नहीं रहता, परन्तु स्वप्न के बाद ही यदि हम जाग जाते हैं तो वह स्वप्न कुछ-कुछ याद रह जाता है।

मृत्यु के विषय में चित्त में जो भय प्रतीत होता है, उसका कारण यह है कि सबके “अपने आप” यानी आत्मा का स्वभाव मरने का नहीं है, परन्तु उसके स्वभाव के प्रतिकूल मरने की भावना उत्पन्न करने से दोनों विरोधी भावों के संघर्ष होने का जो मन में विक्षेप होता है, वही भय-रूप से प्रतीत होता है। मृत्यु का भय निबल हृदय के अज्ञानी लोगो को अधिक होता है, विचारशील और वीर लोगो को नहीं होता।

(३) हमारे अल्पज्ञ होने का कारण यह है कि हमने अपने आपको इस भौतिक शरीर के अंदर ही कद कर रक्खा है, अर्थात् हम अपने को एक साढ़े तीन हाथ का पुतला ही समझते हैं, और इस पुतले के इब गिब के पदार्थों और इसके निकटवर्ती सम्बन्धियों में ही आसक्ति करके, उतने तक ही हमने अपने कायक्षेत्र की हद्द बाँध रक्खी है। यह बात प्रत्यक्ष है कि सकुचित घेरे में रहने वाले व्यक्ति का ज्ञान परिमित ही होता है।

जिस व्यक्ति का कायक्षेत्र जितना ही अधिक विस्तृत होता है उतना ही उसका ज्ञान भी अधिक विस्तृत होता है। जो लोग जितना ही अधिक देशाटन आदि करके जितने अधिक लोगो से मिलते हैं तथा जितने अधिक स्थान और पदार्थ देखते हैं, उतना ही उनको उन विषयों का अधिक ज्ञान होता है। ससार में ज्ञान की वृद्धि, संकुचित व्यक्तित्व के भाव कम करके, अपने कायक्षेत्र को विस्तृत करने से अज्ञान एकाग्रता से ही हो सकती है और जो लोग अपना ज्ञान बढ़ा सके हैं वे इसी साधन से बढ़ा सके हैं। वर्तमान में भी भौतिक विज्ञान में जो लोग इतने उन्नत हुए हैं—यहां तक कि सारी पृथ्वी के इव गिद एक ही विद्युत शक्ति की व्यापकता का ज्ञान प्राप्त करके विश्व की भौतिक एकता सिद्ध करने के निकट पहुँच गये हैं—वे भी एकता के अवलम्बन से ही ऐसा कर सके हैं, अर्थात् उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और व्यक्तिगत सुखों पर ही लक्ष्य नहीं रक्खा, किन्तु अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और सुखों को दूसरों के स्वार्थों और सुखों के अंतर्गत समझ कर काय किया—यहां तक कि बहुत से आविष्कर्ताओं ने अपनी सारी आयु उसी में बिता दी और बहुतों ने प्राण भी दे दिये और जब सफलता मिली तो उससे सबने लाभ उठाया। इसी तरह यदि हम व्यक्तित्व के भाव से ऊपर उठ कर दूसरों से अपनी एकता बढ़ाते-बढ़ाते सर्वात्म भाव तक पहुँच जाय, तो हमको सब का ज्ञान हो सकता है। आत्मा तो ज्ञान-स्वरूप ही है। स्वयं हमने ही व्यक्तित्व के अहंकार से अपने ज्ञान के इव गिद व्यक्तित्व की चारदीवारी खड़ी कर रक्खी है। यद्यपि आँखों में दूर तक देखने की शक्ति होती है और दीपक में दूर तक प्रकाश डालने की ज्योति होती है, परन्तु उनके सामने यदि आड़ खड़ी कर दी जाय तो आँखें दूर तक देख नहीं सकेगी, और दीपक दूर तक प्रकाश नहीं डाल सकेगा।

(४) सासारिक विषयों से होने वाले दुःख अथवा सुख का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। सुख की अपेक्षा से दुःख और दुःख का अपेक्षा से सुख प्रतीत होता है। इससे सिद्ध होता है कि ये सुख और दुःख दोनों ही झूठे हैं। यदि ये सच्चे होते तो प्रत्येक अपने ही आधार पर, यानी स्वतंत्र रूप से सदा बने रहते। इसके अतिरिक्त सुख और दुःख की अवस्था कभी स्थिर नहीं रहती, और न किसी पदार्थ में सुख अथवा दुःख सदा एक सार बना रहता है। किसी अवस्था में कोई पदार्थ सुखदायक प्रतीत होता है, दूसरी अवस्था में वही पदार्थ महान दुःखदायक हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में सुख दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं होता, और सुषुप्ति अवस्था प्राणिमात्र के लिए जाग्रत और स्वप्न दोनों से बहुत बड़ी होती है। आत्मज्ञान की तुरीय अवस्था और योग की समाधि अवस्था में भी सुख-दुःख का भान नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि सुख दुःख दोनों ही कल्पित हैं। जिस वस्तु में हमारी जसी भावना होती है वह वसी ही सुखदायक अथवा दुःखदायक बन जाती है। हम अपनी ही खुशी से और अपने ही मन के सकल्प से सुख और दुःख की

कल्पना करके सुखी दुःखी होते ह। यदि हम चाहे तो सुख दुःख की कल्पना से रहित हो सकते ह। फिर सुख-दुःख जरा भी न रहेगे। हमारा वाग्विचार "अपना आप" तो स्वभाव से ही इन सुख-दुःखों से रहित स्वतः आनन्दस्वरूप ह।

नाना भाँति के बन्धन भी हमने अपनी इच्छानुसार "व्यक्तित्व के अहंकार से कल्पित कर लिये ह। यदि हम चाहे तो उनको फौरन हटा सकते ह, क्योंकि हमारा वास्तविक "अपना आप (आत्मा)" तो स्वभाव से ही मुक्त ह।

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता ह कि सुख तो सब चाहते ह, परन्तु दुःख की इच्छा कोई नहीं करता, फिर दुःख हमने स्वतः कैसे उत्पन्न कर लिये ? इसी तरह बन्धन में भी कोई नहीं रहना चाहता, फिर बन्धन हमने स्वयं कैसे उत्पन्न कर लिये ? इन प्रश्नों का उत्तर यह ह, कि यद्यपि हम अपने लिए दुःख और बन्धन नहीं चाहते, परन्तु यह बात भी बिल्कुल सत्य ह कि दुःख और बन्धन हमने स्वयं ही उत्पन्न किये ह और कर रहे ह और उनसे अलग होना नहीं चाहते। पहले कह आये ह कि सांसारिक पदार्थों का सुख और दुःख, दोनों सापेक्ष ह एक का होना दूसरे पर निर्भर ह, एक के होने के लिए दूसरे का उत्पत्ती ही मात्रा में होना अनिवार्य ह। जितनी मात्रा में एक उत्पन्न होता ह उतनी ही मात्रा में दूसरा साथ ही उत्पन्न हो जाता ह। दूसरे शब्दों में यदि यो कहे तो अनुचित नहीं होगा कि "एक ही वस्तु के दो रूप ह—एक क्रिया (action) और दूसरा उसकी प्रतिक्रिया (reaction) ह, अतः ये दोनों साथ ही रहते ह। इसलिए जब हम आनन्द स्वरूप अपने आपको भूल कर सांसारिक विषयों के सुख की कामना कर के उनमें आसक्ति करते ह, तो उसकी प्रतिक्रिया—दुःख स्वयं उत्पन्न करते ह। जिस सांसारिक पदार्थ का सयोग होता ह, उसका वियोग होना अनिवार्य ह, अतः जिसके सयोग से जितना सुख माना जाता ह, उसके वियोग में उतना ही दुःख होना अवश्यम्भावी ह, और इन सांसारिक सुखों की आसक्ति हम छोड़ना नहीं चाहते, अर्थात् हम सदा इन सुखों को भोगते रहने की ही इच्छा रखते ह—कभी इनका वियोग सहन नहीं कर सकते, और जबकि सुख और दुःख साथ ही रहते ह, तो इससे स्वतः सिद्ध ह कि दुःखों को भी हम छोड़ना नहीं चाहते। यदि किसी को नशे आदि की आदत पड़ जाती ह, तो वह उससे बहुत दुःखी होता ह, परन्तु जब तक वह उस व्यसन को नहीं छोड़ देता तब तक वह उस दुःख से बचता नहीं जा सकता—यद्यपि ज्ञान प्राप्त हो और छोड़ना उसके अधिकार में होता ह।

अपने आपके साथ व्यक्तित्व के भाव की उपाधि और उस व्यक्तित्व के साथ जाति विशेष, नाम विशेष, कुल विशेष, धर्म विशेष, सम्प्रदाय विशेष, समाज विशेष, निवास विशेष, पद विशेष और प्रतिष्ठा विशेष आदि अनेक प्रकार की उपाधियों के अहंकार के बन्धन और अनन्त प्रकार की कामनाएँ हम स्वयं अपने साथ लगाते हैं, और उन विविध प्रकार की उपाधियों एवं कामनाओं के कारण अपनी आवश्यकताएँ भी बहुत

बढ़ा लेते ह, क्योंकि प्रत्येक उपाधि के साथ उनकी विशेष आवश्यकताएँ लगी हुई रहती ह, अतः जितनी अधिक उपाधियाँ होती ह उतना ही अधिक व्यक्तित्व का अहंकार और उतनी ही अधिक आवश्यकताएँ होती ह और व्यक्तित्व के अहंकार, व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं कामनाओं की आसक्ति ही मनष्यो को परवश करती ह। फिर हमको उन उपाधियों के बंधन और कामनाओं की परवशताएँ इतनी प्यारी लगती ह कि उनसे ऊपर उठ कर उनसे परे अपने आपके यथाथस्वरूप में स्थित होना नहीं चाहते, और उनसे ऊँचे उठे बिना अर्थात् उनकी आसक्ति से रहित हुए बिना बंधनों से मुक्ति नहीं हो सकती। इससे स्पष्ट ह कि हम स्वयं ही बंधनों से मुक्त होना नहीं चाहते। जो उन उपाधियों और कामनाओं से जितना ही ऊपर उठता ह अर्थात् उनमें जितनी कम आसक्ति रखता ह, उतना ही वह बंधनों से मुक्त होता ह। वास्तव में सब का “अपना आप” तो आनन्द और सत्-स्वरूप ही ह। “अपने आप” के असली स्वरूप, यानी सर्वात्म भाव को भूलकर व्यक्तित्व की उपाधियों और व्यक्तिगत विषयों सुखों की कामना ही में आसक्ति होने से दुःख और बंधन प्रतीत होते ह।

(५) हमने अपनी ही इच्छा से व्यक्तित्व के भाव में आसक्ति करके अपने सब व्यापक भाव के बदले छोटे से शरीर ही को “अपना आप” मान कर, शरीर से सम्बंध रखने वाले विशेष देश, विशेष काल विशेष व्यक्तियों और विशेष वस्तुओं के साथ राग की आसक्ति कर ली, तब शेष सब देश, काल, व्यक्ति और वस्तुओं से द्वेष स्वतः ही हो गया, क्योंकि राग की प्रतिक्रिया द्वेष होना स्वाभाविक ह। अतः जितनी थोड़ी सी हृद तक हमने अपना सम्बंध जोड़ा, उतनी थोड़ी सी हृद तक ही अपना अस्तित्व परिमित करके सबसे हमने अपने अस्तित्व का सम्बंध विच्छेद कर लिया। जेल की चारदीवारी के अंदर कब होने वाले का अस्तित्व जेल की चारदीवारी तक ही सीमाबद्ध रह जाता ह। यदि वह जेल से अपनी मुक्ति कर ले तो उसके बाहर, उसके अस्तित्व का सम्बंध विस्तृत हो सकता ह। इसी तरह व्यक्तित्व के भाव रूपी जेलखाने से यदि हम बाहर निकल कर सर्वात्म भाव में अपनी स्थिति कर लें तो हम अपनी सव्यापकता का अनुभव कर सकते ह। पर न तो हम व्यक्तित्व का भाव छोड़ना चाहते ह और न सव्यापक होना ही।

(६) सब विषमताएँ हमने अपनी इच्छा से उत्पन्न की ह और कर रहे ह। ससार के सभी पदार्थों में हम लोग एक दूसरे से बढ़ाचढ़ी करने की दौड़ धप में लगे हुए ह। हमारे जितने प्रयत्न होते ह वे एक दूसरे से अधिक सुखी अधिक सम्पत्तिशाली अधिक बलवान और अधिक उन्नत होने के लिए होते ह। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दिन रात घुड़ दौड़ सी होती रहती ह। अपने स्वाथ-साधन के लिए एक दूसरे को दबाएँ, एक दूसरे को गिराने एवं एक दूसरे को कष्ट देने के लिए, एक दूसरे से छीन-झपट सदा चलती रहती ह। जब हम दूसरो को अपने से पथक समझ कर उनको दबाएँ

और दुःख देने की चेष्टाएँ करते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया-स्वरूप दूसरे भी हमें दबाने और दुःख देने की चेष्टाएँ करते हैं, अतः इन्हीं चेष्टाओं द्वारा अनन्त प्रकार की विषमताएँ हम ही उत्पन्न करते हैं। यदि हम इस तरह का साक्षात्तानी छोड़ दें तो कोई विषमता न रहे, क्योंकि वास्तविक "अपना आप" तो स्वभाव से ही सम है। परन्तु हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बड़ाचढ़ी की खींचातानियों को छोड़ना नहीं चाहते, फलतः विषमताएँ मिटाना नहीं चाहते। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष देखने में आता है कि जगत में विषमताएँ इतने भयानक रूप से बढ़ गई हैं कि लोग अत्यन्त दुःखी हो रहे हैं, और दुःखों से छुटकारा पाने के लिए ससार के प्रायः सभी राष्ट्र छटपटा रहे हैं, और बहुत से विचारशील पुरुष यह अनुभव करते हैं कि जब तक अलग-अलग व्यक्तिगत और भिन्न भिन्न राष्ट्रीय स्वार्थों की खींचातानियाँ छोड़ कर, सबकी एकता स्वीकार करके, सबके सम्मिलित स्वार्थों के लिए प्रयत्न नहीं किया जायगा, तब तक सुख शान्ति नहीं हो सकती (क्योंकि जगत वास्तव में एक ही आत्मा के अनेक रूप होने के कारण एक दूसरे के सुख दुःख की क्रिया प्रतिक्रिया का प्रभाव आपस में पड़े बिना कदापि नहीं रहता), परन्तु अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थों के अन्तर्गत मानना कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र वास्तव में नहीं चाहता, इसलिए विषमताएँ और उनसे होने वाले दुःख भी नहीं मिट सकते। परन्तु इतनी विषमताएँ होने पर भी सबका "अपना वास्तविक आप=आत्मा" तो सम ही रहता है, क्योंकि वह सव्यापक है—उसमें सब विषमताओं का एकीकरण हो जाने से सबका एकत्व भाव सम हो जाता है। सुखी दुःखी ऊँचा नीचा, धनी शरीर आदि द्वन्द्वों (जोड़ों) की सभी विषमताएँ सापेक्ष हैं, जितनी मात्रा में एक होती है, उतनी ही मात्रा में दूसरी होती है। सब का एकीकरण हो जाने से आपस में एक दूसरे से कट कर कोई विषमता शेष नहीं रहती—सबत्र समता हो जाती है। अतः जिन आत्मज्ञानी महापुरुषों ने सबकी एकता का सच्चा अनुभव कर लिया है, उनके लिए कोई विषमता नहीं है, परन्तु जो लोग एकता को स्वीकार न करके, अपने पथक व्यक्तित्व के अहंकार में उलझ रहे हैं, उनको विषमताजय दुःख हुए बिना नहीं रहते।

(७) हम, सबके साथ अपनी वास्तविक एकता के भाव को भुला कर अब अलग अलग व्यक्तित्व के भाव को सच्चा मान कर उसके अनुसार आचरण करते रहते हैं, इसी से हमें एक दूसरे के सुख-दुःख आदि विकारों की प्रतीति नहीं होती। जितने व्यक्तियों के साथ हम जिस दर्जे की अपनी एकता मानते हैं, उतने व्यक्तियों के सुख दुःखादि का अनुभव हमको उसी दर्जे का होता है। अपने शरीर के साथ हम अपनी पूर्ण एकता मानते हैं, इससे अपने शरीर के सुख-दुःख का अनुभव हमको पूर्ण रूप से होता है। अपने शरीर के सम्बन्धी—अपने स्त्री-पुत्रादिकों को अपने सबसे निकट के सम्बन्धी मान कर उनके साथ दूसरों की अपेक्षा अधिक एकता मानते हैं, अतः उनके सुख दुःख आदि का प्रभाव

हम पर अपने शरीर के सुख दुःखों से दूसरे नम्बर का होता है। उनके बाद अपने कुटुम्बियों, उनके बाद जाति-बांधवों, उनके बाद ग्रामनिवासियों और उनके बाद देशवासियों के साथ उत्तरोत्तर अपनी एकता हम कम मानते हैं, उसी के अनुसार उनके भुग्न = गति के अनभव हमको उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं, और जिनके साथ हम अपनी एकता का सम्बन्ध बिल्कुल नहीं मानते, उनके सुख दुःख आदि का अनभव हम बिल्कुल नहीं करते। जिसने अपने आपको जिस तरह का मान रक्खा है और जिसने दूसरों के साथ जिस तरह का सम्बन्ध बना रक्खा है उसको उसी तरह के सुख दुःख आदि प्रतीत होते हैं और उसका उसी तरह का स्वभाव बन जाता है। वास्तव में सबके असली 'अपने आप' में तो कोई भेदभाव है और न कोई सुख-दुःख ही। यदि पथकता के भाव छोड़कर सबसे एकता का सच्चा अनुभव हो जाय तो सुख दुःख आदि द्वन्द्व कोई शेष ही न रहें।

सारांश यह कि हमने स्वयं अपने आपके वास्तविक स्वरूप को बिसार कर असत्य अज्ञान, दुःख, अव्यापकत्व, विषमता, अनेकता आदि विपरीत भाव कल्पित कर लिये हैं और इन्हीं को सच्चा मान कर इनमें आसक्ति कर ली है—यहाँ तक कि इनको छोड़ना ही नहीं चाहते—अतः जब तक हम "अपने आप" का यथार्थ अनभव न कर लें तब तक ये भाव बने ही रहेंगे।

इस पर एक बड़ा ही पेचीदा प्रश्न उठता है कि हम अपने वास्तविक आपको यानी सबकी एकताम्वरूप आत्मा को भूले ही क्यों? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर "अपना आप" ही दे सकता है, क्योंकि अपनी करनी का सच्चा रहस्य अपने सिवाय दूसरा कौन जाने? जब तक अपने आपसे अलग दूसरे पर इस प्रश्न का उत्तरदायित्व रक्खा जाता है तब तक इसका पूर्णतया समाधान नहीं हो सकता। यह रहस्य कहने-सुनने से परे, केवल "अपने आप" के अनुभव का विषय है। जब "अपने आप" का पूर्ण रूप से यथार्थ अनभव हो जाता है, तब इस प्रश्न का समाधान आप ही हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का समाधान दूसरों से करवाने के झमेले में न पड़ कर "अपने आप" का यथार्थ अनभव प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। यदि यह कहा जाय कि जिससे यह प्रश्न किया जाता है, वह भी तो उक्त सिद्धान्त के अनुसार "अपना आप" ही है, तो यह पूरा अनुभव हो जाने से कि सब 'अपना आप' ही है, फिर यह प्रश्न ही शेष नहीं रहता, क्योंकि उस दशा में जो कुछ असत्य, भूल, भ्रम आदि प्रतीत होते हैं, वे सब, "अपने आप" में ही लय हो जाते हैं और फिर "अपने आप" के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रहता—न कभी यह भूल या भ्रम वस्तुतः उत्पन्न हुए थे और न हैं, ये सब अपनी ही इच्छा अथवा सकल्प के खेल थे, आप ही ने यह विनोद किया था ऐसा अनुभव हो जाता है। जिस तरह होली आदि त्योहारों के अवसर पर कई लोग अपनी खुशी से जान बूझ कर अपने

विनोद के लिए विद्वषक (मूख अथवा बाबले) का स्वाँग करके कष्ट उठाते ह अथवा नशा लेकर बाबले और व्याकुल हो जाते ह और स्वाँग छोड़ने अथवा नशा उतरने पर फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाते ह, उसी तरह सबका “अपना आप = आत्मा” अपनी खुशी से अपने विनोद के लिए यह भूल भुलया का खेल करके व्याकुल होता ह और जब अपने आपका यथाथ अनुभव कर लेता ह तब समझ लेता है कि यह सब मेरी ही इच्छा का खेल था ।

स्वप्न के अंदर हम अनेक प्रकार के अच्छे-बुरे, अनुकूल प्रतिकूल नाना भावो युक्त दृश्य देखते ह और जाग्रत अवस्था की तरह ही सब व्यवहार करते ह—उस समय हमको वह साक्षात जाग्रत अवस्था ही प्रतीत होती ह, स्वप्न का जरा भी सदेह नहीं होता । हम स्वप्न के देखने वाले यानी द्रष्टा रूप से नाना प्रकार की रचनाओ को देखते ह और नाना प्रकार के व्यवहार उन रचनाओ के साथ करते ह तथा उन रचनाओ को हमसे भिन्न एव हमसे पहले की—दूसरो की रची हुई मानते ह । वास्तव में स्वप्न की रचनाओ और स्वप्न के द्रष्टा, दोनों के रचने वाले हम ही होते ह—रचने वाले ही नहीं, किंतु स्वप्न की रचनाएँ और उनके साथ व्यवहार करने वाले द्रष्टा सब हम स्वय ही बनते ह । उसमें सुख-दुःख भय, क्रोध आदि सभी विकार होते ह, क्योंकि यद्यपि स्वप्न के द्रष्टा और दृश्य दोनों हम ही होते ह, परंतु स्वप्नावस्था के द्रष्टा होना तो हम उस समय अनुभव करते ह, दृश्य होना हम अनुभव नहीं करते, अर्थात् यह अनुभव हम नहीं करते कि नाना भाति के दृश्य भी हम ही ह, किंतु दृश्य हम अपन से भिन्न मान कर उनके विकार हम स्वय ही अपन लिए कल्पित कर लेते ह । इतना होने पर भी जागने पर वे सभी मिथ्या हो जाते ह, स्वप्न में इतने सुख दुःख प्रतीत होन आर भोग भोगने पर भी जागने पर हम पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता क्योंकि जागने पर हम यह जान लेते हैं कि स्वप्न की जितनी रचनाएँ थीं वे सब झूठी थीं, सब हमारे ही मन की कल्पनाएँ थीं, हमसे भिन्न कुछ भी नहीं था । एक तरफ हम भोक्ता थे दूसरी तरफ हम ही भोग्य थे । हम ही डरने वाले, हम ही डराने वाले, हम ही मरने वाले और हम ही मारने वाले आदि थे । यद्यपि स्वप्न में हमने अपने को वास्तव में ही सुखी, दुखी, बद्ध, मुक्त आदि अनेक विकारो युक्त अनुभव किया था परन्तु जागने पर उन सबको मिथ्या जान कर चित्त पर उनका कोई प्रभाव नहीं रक्खा । वास्तव में न हम कभी दुखी हुए और न हम कभी किसी से बचे । ऐसी दशा में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमको यह विकार कहा से हुए । इसी तरह यद्यपि जाग्रत जगत का भी दृश्य और उसके द्रष्टा दोनों हम ही ह, परन्तु अज्ञान दशा में द्रष्टा अथवा कर्ता अथवा भोक्ता तो हम अपने को मानते ह—दृश्य अथवा कम अथवा भोग्य हम अपने से भिन्न तथा दूसरे के रचे हुए मानते ह और इसी से नाना भाति के सुख दुःख आदि विकार हम अपने लिए स्वय ही कल्पित कर लेते ह । परंतु आत्मज्ञान अर्थात् “अपने

आप” का यथाथ अनुभव हो जाने पर यह निश्चय हो जाता है कि जगत का नानात्व सब हमारे ही मन की कल्पना थी—हमसे भिन्न कुछ नहीं था। हम ही द्रष्टा, कर्ता अथवा भोक्ता थे और हम ही दश्य, कम अथवा भोग्य थे। अतः वास्तव में न हम कभी दुखी हुए, न हम किसी से बचे, क्योंकि दुःख या बचन हमसे भिन्न कुछ था ही नहीं, फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हममें ये विकार कहाँ से आये थे।

सारांश यह कि जिस तरह स्वप्नावस्था के सब बनाव हमारी ही पूव और वर्तमान की मानसिक वासनाओं और क्रियाओं के सस्कारों का सूक्ष्म दश्य होता है, उसी तरह जाग्रत अवस्था के सब बनाव भी हमारी ही पूव और वर्तमान का मानसिक वासनाओं और क्रियाओं का सस्कार के स्थूल दश्य मात्र है, और जिस तरह हमारे ही रचे हुए स्वप्न प्रपञ्च का रहस्य स्वप्नावस्था ही में, अपने जाग्रत स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण जाना नहीं जा सकता—जागा पर ही अपने जाग्रत स्वरूप का ज्ञान होने से जाना जा सकता है, उसी तरह हमारे ही रचे हुए जाग्रत प्रपञ्च का रहस्य भी अपने वास्तविक आपके अज्ञान की अवस्था में जाना नहीं जा सकता, जब अपने आपका यथाथ अनुभव हो जाता है, तब ही जाना जा सकता है।

इस सम्बन्ध में यह प्रश्न आमतौर से उठता है कि जब हम ही अपने मन के सकल्प से सब रचनाएँ करते हैं, तो उनका हमको प्रत्यक्ष अनुभव और स्मरण क्यों नहीं होता और उन पर हमारा पूर्ण अधिकार क्यों नहीं होता ? हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। इसका उत्तर यह है कि हमारे सकल्पों की रचनाओं का हमको अनुभव और स्मरण न होने और उन पर हमारा अधिकार न होने का कारण हमारा अपना ही स्वीकार किया हुआ अज्ञान, अल्पज्ञता अथवा विचारशक्ति (बुद्धि) की निबलता है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि जो हमने स्वयं प्रत्यक्ष रूप में किये हैं और कर रहे हैं, परन्तु हमारे अपने ही अज्ञान अथवा अल्पज्ञता के कारण उनका हमको न तो स्मरण रहता है और न उनके करने का अनुभव ही। पूर्व जन्म के कर्मों की बात छोड़ दी जाय तो भी, इसी जन्म में बाल्यावस्था में हमने इसी शरीर से ऐसे बहुत से काम किये हैं जिनका प्रभाव हमारे पीछे के जीवन पर पड़ता है, परन्तु उन कामों को हमको कुछ भी स्मृति नहीं रहती, और उन किये हुए कामों का फल जब हम भोगते हैं, तो उसमें हम अपना कोई कर्तृत्व नहीं मानते। वर्तमान में भी हमारे शरीरों में अनन्त प्रकार की क्रियाएँ ऐसी हो रही हैं जिनका करने वाला हमारे अपने सिवाय और कोई नहीं होता, परन्तु हमको उनका कुछ भी पता नहीं है कि हम उन्हें कर रहे हैं, न हमको यह ज्ञान है कि वे किस प्रकार हो रही हैं, और न उन पर हमारा कोई अधिकार ही हमको प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए—शरीर के अन्दर खाये हुए पदार्थों की पाचन क्रिया, रस, ग्लूकोज आदि बनने का क्रिया और उनका परिचालन, मल-मूत्र आदि की उत्पत्ति और निकास, अंग प्रत्यंगों का बढ़ना घटना, नख, केश, रोम आदि का निकलना,

रोगादि विकारों की उत्पत्ति और शमन, इत्यादि । यद्यपि हमारी उपरोक्त क्रियाओं का हमको स्मरण और अनुभव नहीं होता, तथापि उनके कर्ता हम ही होते हैं—हमारे सिवाय दूसरा कोई नहीं होता, क्योंकि क्रियाएँ सब हमारे शरीर के अंदर, उसकी भीतरी शक्ति द्वारा होती हैं, कोई बाहरी शक्ति आकर नहीं करती और वह भीतरी शक्ति हम ही हैं—हमारे सिवाय दूसरी कोई हो नहीं सकती । बात यह है कि जो जो काम हम अपनी छोटी-सी ('यष्टि') बुद्धि की आदत से यानी पथकता के भाव की करते हैं, उनको तो हम अपने किये हुए मानते हैं और उन पर अपना अधिकार भी मानते हैं, परंतु अपनी 'यष्टि' बुद्धि के उपयोग बिना अपने समष्टि भाव के किये हुए कर्मों को हम अपने किये हुए और उन पर अपना अधिकार नहीं मानते । जब कि हमारे अपने शरीर के अंदर हमारी ही की हुई क्रियाओं का हम अनुभव नहीं करते और उनके होने न होने पर हम अपना कोई अधिकार नहीं मानते, तो शरीर के बाहर होने वाली घटनाओं का अनुभव और उन पर अधिकार कस हो सकता है ? परंतु अनुभव न होने पर और उन पर अधिकार न मानने पर भी, हमारा जगत हमारे ही सकल्यों और कर्मों की रचना है, इसमें कोई सदेह नहीं । हमारे ही भूतकाल के और वर्तमान के अच्छे बुरे कर्मों और मन के सकल्यों के अनुसार हम अपने इदं गिदं का घेरा अर्थात् अपने से सम्बंध रखने वाली सृष्टि निर्माण करते हैं । यदि हमारे सकल्प और आचरण अच्छे और सबके लिए हितकर होते हैं, तो उन्हीं के अनुसार हमारी सृष्टि हमको सुखदायक होती है, और यदि हमारे सकल्प और आचरण इसके विपरीत होते हैं तो हमारी सृष्टि भी इसके विपरीत होती है । वास्तव में हमारे जगत के रचयिता हम ही हैं । जिस तरह शरीर के अंदर की क्रियाओं का अनुभव और उन पर अधिकार हम अपने मन की वस्तुओं को अंतमूल अर्थात् एकाग्र करके प्राप्त कर सकते हैं—'या तरह गगन के गगन या मर्मस्थि क्रिया या या मर्मस्थि जगत् से एकता करके अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ा कर जान सकते हैं, और उन पर अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं । और जिस प्रकार वृत्ति जब तक भिन्नता के भावों में बहिर्मुख अर्थात् बिखरी हुई रहती है तब तक शरीर के अंदर की क्रियाओं का ज्ञान होना सम्भव नहीं, उसी तरह हम जब तक दूसरों से पथक अपन-यमि-व-व अहंकार की चारदीवारी में घिरे रहते हैं और अपने छोटे से संकुचित दायरे के सिवाय दूसरे सारे जगत से सम्बंध विच्छेद किये हुए हैं, तब तक जगत की घटनाओं के विषय में यथाथ ज्ञान और उन पर अधिकार प्राप्त कर सकना असम्भव है ।

अब यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या हम मानसिक और शारीरिक क्रियाएँ करने में स्वतंत्र हैं ? क्या कम करना पूणतया हमारे नियंत्रण में है ? प्रत्यक्ष अनुभव से तो इस विषय में साधारण लोगों को स्वतंत्रता बहुत कम प्रतीत होती है, इसलिए यहाँ कर्मों के विषय में संक्षेप से विचार किया जाता है । कम चाहे मनसिक हो या शारीरिक सब जड़

ह, अत वे स्वय (अपने आप) सम्पादित नहीं होते किंतु चेतन की अध्यक्षता से उनका सम्पादन होता ह, अर्थात् चेतन आत्मा ही कर्मों का संचालक ह, और जो किसी काय का संचालक होता ह, वह काय उसी के अधिकार में होता ह। अत यदि हम अपने को चेतन आत्मा अनुभव करे तब तो स्वभावतः हम कर्मों के स्वामी ह और कम करने में पूरे स्वतंत्र ह परंतु यदि हम अपने को जड़ शरीर का पुतला मान कर शरीर के विषयो और उनसे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों ही में आसक्त हो जाय तो हम कर्मों के अधीन हो जाते ह। यद्यपि कमरूपी जगत को आत्मा ही अपनी इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक रचता ह, परंतु अपने ही रचे हुए कर्मों के मोह में फँस कर जब वह अपने वाम्नाविम्ब स्वरूप को भूल जाता ह, तब उनके अधीन होकर नदी की बाढ़ में बहने वालों की तरह कर्मों के प्रवाह में बहता चला जाता ह—और जब तक उस मोहरूपी निबलता को हटा कर आमानुभव रूपी शक्ति का उपयोग नहीं करता, तब तक कमरूपी नदी के प्रवाह से निकलन में असमर्थ रहता ह। शरीर और इंद्रियो से ऊपर मन ह, मन से ऊपर बुद्धि और बद्धि से ऊपर आत्मा ह। जिनका मन बुद्धि के अधीन न रह कर इंद्रियो के वश में हो जाता ह उनको मानसिक और शारीरिक कम करने में कोई स्वतंत्रता नहीं रहती, परंतु जिनका मन बुद्धि के अधीन रहता ह और बद्धि सात्त्विक (आत्माभिमुख) होती ह, व कम करने में स्वतंत्र होते ह। बुद्धि जितनी अधिक सात्त्विक (आत्माभिमुख) होती ह उतनी ही स्वतंत्रता अधिक होती ह और जितनी कम सात्त्विक होती ह उतनी ही स्वतंत्रता कम होती ह। राजतमप्रधान बुद्धि, मन को अपने अधीन नहीं रख सकती, किंतु खद मन के अधीन हो जाती ह और मन इंद्रियो के वश में हो जाता ह। इंद्रियो द्वारा कम होते ह अत बद्धि में मानगारिणा हो जाती ह, अर्थात् जैसे कम किय जाते ह वैसे ही विचार उत्पन्न होने लगते ह और फिर उन विचारों के अनुसार कम होते ह। इसी तरह कर्मों के अनुसार बुद्धि और बुद्धि के अनुसार कर्मों का चक्कर निरंतर चलता रहता ह, और कर्मों के बन्धन से तब तक छुटकारा नहीं मिलता, जब तक कि बद्धि को सात्त्विक अर्थात् आत्माभिमुख करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। इस पर एक दृष्टान्त दिया जाता ह। किसी सम्राट ने अपने मनोरंजन के लिए स्वेच्छा से शिकार खलने अथवा अय प्रकार के किसी खेल के लिए अपनी राजधानी से दूर, किसी विनोद के स्थल में जाकर वास किया। वहाँ नाना प्रकार के सुहावने, मन को मग्न करने वाले गीत गानों की गति गति का नामगान जो स्वयं उसने वहाँ रख छोड़ी थीं, उनमें उलझ कर वह अपने साम्राज्य को भूल गया और उसी विलास भूमि में मग्न करके निरंतर वहाँ रहने लग गया, यहाँ तक कि अपने सम्राटपन की उसको कुछ भी स्मृति न रही, और अपने को एक साधारण व्यक्ति मान कर अपने ही कमचारियों के अधीन हो गया। यद्यपि वह साम्राज्य का मालिक था और सारा देश, सारी सम्पत्ति तथा सब ऐश आराम के सामान एवं सब कमचारी उसी के थे, परंतु

अपन पद के अज्ञान से वह एक तुच्छ व्यक्ति, एव सबका आश्रित बन गया और सब कोई उसका अपमान करने लगे। यदि वह उस तुच्छ एश आराम की क्रीडा भूमि की आसक्ति छोड़ कर अपन वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके, अपनी राजधानी में लौट आता तो उसकी हीनता और दीनता तुरन्त मिट जाती फिर अपन साम्राज्य का स्वामी तो वह था ही। यही हाल प्रत्येक देहधारी जीवात्मा का है। उसने अपनी इच्छा से कम रूप इस जगत का खेल रचा और स्वयं ही अपनी मनोहर रचना में आसक्ति होकर अपने असली स्वरूप और अपनी सशक्तियोगता को बिसार कर अपने रचे हुए कर्मों के अधीन हो गया और सबके स्वामी होने के बदले उलटा कर्मों का दास बन गया। जब तक वह उलट कर अपने असली स्वरूप का फिर से अनुभव न कर ले तब तक परवश होकर कर्मों के प्रवाह में बहता ही रहता है। कर्मों के गुणन से वह प्रवाह अनन्त काल तक चलता ही रहता है, और उनके विविध प्रकार के सुख-दुःख आदि फल भोगते ही रहना पड़ता है क्योंकि कम और फल का जोड़ा है, फल कर्मों के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं और फिर आगे कम उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह कर्मों से फल और फलों से कम का चक्कर निरन्तर चलता ही रहता है, कभी टूटता नहीं, परन्तु जिस क्षण अपने आपका यथाथ अनुभव कर लिया जाता है, उसी क्षण कर्मों के बन्धन के सारे श्रम मिट कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है।

अज्ञान अवस्था में भी बुद्धि के तारतम्य के अनुसार कम करने में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता रहती है। जिनको बुद्धि अधिक विकसित होती है वे कम करने में अधिक स्वतंत्र होते हैं और कर्मों के अच्छे-बुरे परिणाम का अनुमान भी उन पर अधिक होता है, और निम्नका गुण कम प्रकट होता है, वे कम करने में कम स्वतंत्र होते हैं और उनका उत्तर दायित्व भी कम रहता है। वर्तमान कानून में भी जानने वाले और अनजान के लिए बुरे कर्मों के दण्ड विधान में अंतर रहता है। यदि कम करने में बिल्कुल परतंत्रता ही रहती तो दण्ड विधान और शास्त्रों की विधि निषेध की मर्यादाएँ अर्थात् “अमक काम करो और अमुक काम मत करो”, इस तरह के विधान निरर्थक होते और पाप पुण्य का भी कोई प्रश्न नहीं रहता।

उपयुक्त सारी याख्या का निष्कर्ष यह है कि असली “अपना आप” अर्थात् सच्चिदानन्द आत्मा, एक, नित्य सब व्यापक और सम है, और वही सत् है, और जगत में जो अनन्त प्रकार के भिन्न भिन्न पदार्थ प्रतीत होते हैं वे सब “अपने आप” यानी आत्मा ही के अनेक नाम और रूपों के कल्पित एव प्रतिक्षण परिवर्तनशील बनाव हैं, उससे भिन्न कुछ नहीं है, और जो वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है स्थायी नहीं रहती, वह सत् नहीं हो सकती।

किसी भी प्राणी का शरीर लीजिए। गर्भाधान से लेकर ज्यो ज्यो वह बढ़ता है, उसकी अवस्था प्रतिक्षण बदलती रहती है। वह गर्भ में अनेक प्रकार के रूप बदलता हुआ

विशेष अवधि में पूरा शरीर बन कर गभ के बाहर आता है और बाहर भी वही परिवर्तन की क्रिया निरन्तर चालू रहती है। कितने ही परमाणु शरीर में से प्रतिक्षण निकलते हैं और तिनमें ही उसमें प्रवेश करते रहते हैं। शन शन बाल्यावस्था से युवावस्था प्रौढावस्था और फिर वृद्धावस्था हो जाती है। इन अवस्थाओं का परिवर्तन किसी विशेष समय में एकदम नहीं हो जाता, किन्तु प्रतिक्षण निरन्तर होता रहता है और घटा-बढ़ी की क्रिया चालू रहती है। शरीर का विनाश यद्यपि किसी विशेष समय में एकदम होता प्रतीत होता है, परन्तु साधारणतया वह भी पहले निरन्तर होता रहता है और उसकी सम्मिलित प्रतीति मरने के समय के जोरदार परिवर्तन के धक्के से होती है।

इसी तरह स्थावर पदार्थों का भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। वनस्पति (वृक्ष, लता आदि) किसी विशेष समय में एकदम नहीं उगते और न एकदम सूखते ही हैं, किन्तु उनके बढ़ने घटने की क्रिया भी प्रतिक्षण निरन्तर चालू रहती है। खनिज पदार्थ—हीरा पन्ना, माणिक, सोना चांदी पत्थर मिट्टी आदि भी निरन्तर परिवर्तन की क्रिया में से गुजरते हुए अपने अपने प्राकृत रूप में आते हैं, और फिर भी उनका परिवर्तन एव वृद्धि ह्रास चालू रहता है।

काल (समय) का भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, तथा शाम से लेकर सुबह तक समय निरन्तर बदलता रहता है। इसी तरह ऋतु भी प्रतिक्षण बदलती रहती है। सुबह के सुहावने शीतल समय को हटा कर उसके स्थान में दोपहर की कड़ी धूप एकदम नहीं आ जाती और दिन के प्रकाश को हटा कर रात्रि का अंधकार भी अकस्मात् पृथ्वी मण्डल को जाच्छादिन नहीं कर लेता, न जाड़ की सर्दी सहसा ग्रीष्म में परिणत होती है, किन्तु सभी परिवर्तन प्रतिक्षण निरन्तर होते रहते हैं। समय की जो शीघ्रता और विलम्ब प्रतीत होते हैं, वे भी इकसार और स्थायी नहीं होते। किसी प्राणी को जो काल बहुत याग प्रदान टाना है, वही दूसरे को लम्बा प्रतीत होता है, स्वप्नावस्था में थोड़ा काल भी बहुत लम्बा प्रतीत होता है—घड़ी भर के स्वप्न में वर्षों का अनुभव हो जाता है और सुषुप्ति अवस्था में दीर्घ काल भी बहुत थोड़ा प्रतीत होता है—घण्टों की गाढ़ निद्रा एक क्षण के तुल्य प्रतीत होती है। जाग्रत अवस्था में भी सुख की अवस्था का काल अल्प और दुःख की अवस्था का काल बहुत लम्बा प्रतीत होता है। इसी तरह भूतकाल अल्प और भविष्यत्काल बहुत लम्बा प्रतीत होता है। तात्पर्य यह कि काल भी इकसार नहीं रहता, वह भी निरन्तर बदलता रहता है।

यही अवस्था देश की है। किसी अवस्था में किसी की दृष्टि में कोई देश बहुत विस्तृत और बहुत दूर प्रतीत होता है, और दूसरी अवस्था तथा दूसरे की दृष्टि में वही देश बहुत छोटा और निकट मालूम होता है। एक समय में कोई देश बहुत सुंदर और सुहावा प्रतीत होता है, और दूसरे काल में वही मरान नग्न हो जाता है। किसी समय कोई

नवीन देश उत्पन्न हो जाता है, और किसी समय किसी वर्तमान देश का प्रलय हो जाता है। वर्तमान में भौतिक विज्ञान, देश, काल और वस्तुओं के गानत्व का अस्थायीपन स्थूल इन्द्रियों को भी प्रत्यक्ष दिखा रहा है और उनका एकत्व सिद्ध करने की ओर अग्रसर हो रहा है। बेतार का तार (Radio Telegraphy), बेतार का टेलीफोन (Radio Telephony) बिना सम्बन्ध के दूर के दृश्य दिखाना (Radio Television) आदि आविष्कारों ने देश की दूरी और काल की लम्बाई को समेट कर बहुत कम कर दिया है और सब एक बाहुक शक्ति का व्यापक होना सिद्ध कर दिया है। रेडियम (Radium) धातु के छोटे छोटे कणों और (Atom) परमाणुओं में भी अखूद तेजराशि भरी हुई दिखा दी, और ससार के बड़-बड़े दृश्य बाइस्कोप के फिल्मों में बद कर लिये गये हैं। ज्यों ज्यों भौतिक विज्ञान आगे बढ़ता जायगा, त्यों-त्यों उसके द्वारा भी एकता का अधिक प्रमाण मिलता जायगा। सारांश यह कि प्रत्यक्ष अनुभव और भौतिक विज्ञान भी जगत की एकता को स्थायी, और भिन्नता को अस्थायी एवं परिवर्तनशील सिद्ध करता है, और जो वस्तु स्थायी नहीं होती वह सच्ची नहीं हो सकती, किन्तु मेस्मेरिज्म या जादू के खेल की तरह केवल दिखावटी होती है, यह सबमाय सिद्धांत है। व्यवहार में प्रत्यक्ष देखने में आता है कि कल अथवा आज ही एक घण्टे बाद किसका क्या होगा, इसका किसी को कोई निश्चय नहीं हो सकता। यदि सच्चाई होती तो यह अनिश्चितता नहीं रहती। प्रतिक्षण पलटने वाले मनष्य को सब झूठा कहते हैं। बाइस्कोप के परदे पर प्रतिक्षण पलटने वाले दिखाव को सच्ची क्रियाएँ कोई नहीं मानता।

इसके अतिरिक्त देश, काल और वस्तु, यानी ससार का कोई भी पदार्थ (देश, काल और वस्तु में ससार के सभी पदार्थों का समावेश हो जाता है) सबको सदा एकसा प्रतीत भी नहीं होता। किसी को कोई वस्तु किसी अवस्था में एक प्रकार की प्रतीत होती है, दूसरी अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति को वही वस्तु दूसरी तरह की प्रतीत होती है। किसी को कोई वस्तु किसी अवस्था में अनकूल प्रतीत होती है, दूसरी अवस्था में अथवा दूसरे व्यक्ति को वही प्रतिकूल प्रतीत होती है। दिनचरों को सूर्य प्रकाश रूप दीखता है, निशाचरों को अंधकार रूप। सूखे में वृष्टि सुहावनी लगती है, अतिवृष्टि के समय वर्षा भयानक प्रतीत होती है। भारतवर्ष में ग्राम ऋतु में सूर्य का तेज असह्य होता है, योरप में सूर्य के दर्शन को लोग तरसते हैं। प्यास से मरते हुए के लिए जल मानना वही जलोदर के रोगी तथा डूबने वाले का प्राण हरता है। सुख शान्ति के समय जो देश प्रिय लगता है, अशांति और विपत्ति के समय उसको छोड़ भागना हितकर प्रतीत होता है। धन धान्य आदि का संग्रह, सत्ता तथा मान प्रतिष्ठा शान्ति के समय एवं योग्य व्यक्तियों के पास हो तो सुखदायक होते हैं, विप्लव के समय अथवा अयोग्य व्यक्तियों के पास वे ही महान दुःखदायक होते हैं। सदाचारी व्यक्तियों की विद्या सबको लाभदायक होती

ह, दुराचारियों की विद्या से सबकी हानि होती है। पुत्रहीन गृहस्थ पुत्र जन्म पर बड़ा हर्ष मानता है, विधवा स्त्री गर्भ में ही उसे मार डालना चाहती है। पतिव्रता स्त्री पति को और स्नेह करने वाला पति पत्नी को एव सुपुत्र पिता को प्यारा लगता है, इनसे विपरीत गुणों वाले पति, पत्नी और पुत्र, शत्रु प्रतीत होते हैं। सर्दी में जो गर्म कपड़े तथा गर्म जाहार बिहार अच्छे लगते हैं, गर्मी में वे ही बरे प्रतीत होते हैं। भूखे को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है अघाये हुए को उससे ग्लानि होती है। कहा तक गिनाया जाय, जगत का कोई भी यावहार सदा सबदा एकसा नहीं रहता। यहां तक कि धर्म भी सदा एकसा नहीं रहता। किसी परिस्थिति में प्रेम, दया, सत्य, क्षमा अहिंसा, शील, सन्तोष आदि सात्विक वस्तुओं का भी उलटा दान्तिकारक परिणाम होता है और उनके दुरुपयोग से बड़े अनर्थ होते हैं और किसी परिस्थिति में काम, क्रोध, लोभ, भय आदि आसुरी भाव भी लाभदायक होते हैं—उनके सदुपयोग से लोगों का बड़ा हित होता है। अतः जो वस्तु निरन्तर परिवर्तनशील है, एक क्षण के लिए भी एकसी नहीं रहती, उसके किस रूप को सच्चा माना जाय ? सत्यता के ठहरने के लिए कोई स्थिर बिन्दु (standpoint) भी तो होना चाहिए। परन्तु जगत की भिन्नता में जरा भी स्थिरता (स्थिर बिन्दु) नहीं है, इसलिए वह सत्य नहीं कही जा सकती।

भिन्नता जितनी ही अधिक होती है, उतनी ही वह कम स्थायी होती है, और उतनी ही जल्दी उसका परिवर्तन और नाश होता है। एव उतनी ही शीघ्रता से उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, और वह जितनी कम होती है उतनी ही अधिक स्थायी होती है और उतने ही विलम्ब एव कठिनता से उसका निश्चय होता है। इसके विपरीत, एकता जितनी ही कम होती है, उतनी ही उसकी सत्यता कम ठहरती है और जितनी अधिक होती है, उतनी ही उसकी सत्यता अधिक स्थायी होती है। सम्पूर्ण भिन्नताओं और एकताओं के दिखाव का आधार—सतचित्त आनन्दस्वरूप आत्मा, यानी सबका “अपना आप” पूर्ण रूप से स्थायी, अतः सर्वथा सत्य है। वही अपनी इच्छाशक्ति—प्रकृति से जगत रूप होकर निरन्तर बनने बिगड़ने वाले क्षण क्षण में परिवर्तनशील नाना भाति के नाम रूपात्मक भिन्नता के खेल किया करता है। वास्तव में उसके सिवाय अय कुछ ही नहीं। इस विषय को अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

१—समद्र में अनन्त लहरें, फेन, बुदबुद आदि उठते हैं अनेक स्थलों में उसके ऊपर बर्फ जम जाती है, कहीं पर जल सूक्ष्म भाप रूप हो जाता है, परन्तु जल से भिन्न वे कुछ भी नहीं होते। एक ही जल के अनेक नाम और अनेक रूप होते हैं। लहरें, फेन, बुदबुद, बर्फ और भाप आदि नामरूपात्मक भिन्नताएँ केवल जल का रूपांतर मात्र होती

ह। वास्तव में सब जल ही जल होता है। उन सबका अस्तित्व जल से होता है, उनमें भान भी जल ही होता है और उनमें रस और स्पृश भी जल ही का होता है।

२—सोन के आभूषण—चाहे वे सिर पर रखने के हों, या गले हाथों एवं परो में पहिनने के हों—वास्तव में वे सब स्वर्ण ही होते हैं। उन आभूषणों का तोल, स्पृश रूप, कीमत् आदि सब सोन ही के होते हैं। आभूषण एक तोड़ कर दूसरा बनाया जा सकता है परन्तु स्वर्ण ज्यों का त्यों ही रहता है। अतः आभूषणों की भिन्नता केवल दिखावटी बनाव होती है, परन्तु सोना सच्चा होता है।

३—मिट्टी के भिन्न भिन्न बतन बनने के पहले मिट्टी होती है, बतन दशा में भी मिट्टी ही होती है, और बतन टूटने पर भी मिट्टी ही रहती है। मिट्टी के सिवाय बतन कुछ नहीं होते। बतनों के अलग-अलग घाट और नाम बनावटी होते हैं, मिट्टी सच्ची होती है।

४—मनुष्यों की अनेक जातियाँ वण नाम, आकृति, रंग, रूप, अवस्था, धर्म, पद आदि होते हैं, जिनसे उनमें नाना प्रकार की भिन्नताएँ प्रतीत होती हैं परन्तु मनुष्यपन में वे सब एक होते हैं। ऊपर से जुड़ी हुई उपाधियाँ निमित्त मनुष्यपरिवर्तनशील होती हैं उनके हटा देने पर भी मनुष्यपन बना ही रहता है। परन्तु मनुष्य के बिना वे उपाधियाँ रह ही नहीं सकतीं। उन उपाधियों की सत्ता और आधार मनुष्य ही होता है।

और भी ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। सारांश यह कि जगत का नानात्व, बनावटी नाम रूपात्मक दिखावट मात्र है उसका आधार एक आत्मा सत्य है।

यद्यपि उपरोक्त उदाहरण आत्मा के विषय में पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं होते क्योंकि आत्मा एक है और उपरोक्त उदाहरण द्वैत के हैं। तथा इनमें कहे गये पदार्थों के उपादान* कारण और निमित्त कारण भिन्न भिन्न हैं। जैसे लहर फेन, बुदबुद, बर्फ और भाप का उपादान कारण जल, और निमित्त कारण वायु, सघर्ष, शीत और गरमी हैं, आभूषणों का उपादान कारण सोना और निमित्त कारण सुनार हैं, बतनों का उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण कुम्हार हैं, और जाति, वण नाम, आकृति आदि का उपादान कारण मनुष्य और उनके निमित्त कारण कुल, पेशा, संस्कार आदि हैं। इसलिए इन उदाहरणों में कारण और फल की भिन्नता प्रतीत होती है परन्तु जगत का उपादान और निमित्त—दोनों कारण, अर्थात् बनने वाला पदार्थ और बनाने वाला—एक आत्मा ही है। आत्मा स्वयं ही जड़ और चेतन रूप से जगदाकार होता है, इसलिए उसमें कारण और फल की भिन्नता नहीं है, अर्थात् कारण और फल एक हैं, और जहाँ कारण फल—

---

* जिस द्रव्य की कोई वस्तु बनती है वह उसका उपादान कारण होता है और जिसके द्वारा वह वस्तु बनाई जाती है वह उसका निमित्त कारण होता है।

भाव ही नहीं, उस एक, अगणितनगा— सत्य पदार्थ को समझाने के लिए अनेक, परिवर्तनशील, मिथ्या पदार्थों के दृष्टांत पूणतया उपयुक्त हो नहीं सकते। परन्तु उसके जोड़ की पूण एकता की कोई दूसरी वस्तु ह नहीं, जिसका दृष्टांत दिया जा सके। वाणी से किसी शब्द का उच्चारण करना ही द्वैत हो जाता ह।

“अपना आप” होने के कारण वाणी द्वारा उसका पूणतया बोध नहीं कराया जा सकता, वह तो अपने अनुभव ही का विषय ह तथापि बहिर्मुख वृत्ति को लौकिक पदार्थों के उदाहरणों से ही यथाशक्य सत्य के निकट पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता ह क्योंकि कई अंशों में सादृश्य होने से समझने में सुभीता हो सकता ह। दृष्टांत यदि पूण रूप से दार्ष्टान्तिक* के समान हो जाय तो दृष्टांत ही न रहे, किन्तु वह स्वयं दार्ष्टान्त हो जाय।

उपयुक्त दृष्टान्तों में पानी, सोना मिट्टी, मनुष्य आदि कारणों की अपेक्षा उनके काय—लहरें, फेन, बुदबुद, बर्फ भाप, गहने, बतन, जाति, वण, धर्म आदि पदार्थों के कल्पित नाम-रूपों की भिन्नता को पण्विननगा एव मिथ्या बताया ह, जिससे भ्रम हो सकता ह कि इन अगणित भिन्नताओं के आधार—पानी सोना मिट्टी, मनुष्य आदि थोड़ी भिन्नताएँ सत्य होगी। परन्तु जब इनके विषय में भी सूक्ष्म विचार किया जाता ह तो ये भी परिवर्तनशील और अस्थायी सिद्ध होती ह। जल की उत्पत्ति तेज से तेज की वायु से, और वायु की आकाश से ह और इसके उलटे क्रम से इनका लय होता ह और सबका समावेश आत्मा में होता ह। सोना एक पार्थिव पदार्थ ह। यह पृथ्वी में अनेक भौतिक क्रियाओं से रूप परिवर्तन करता हुआ सोने के रूप को प्राप्त होता ह और घिसते घिसते काल पाकर पृथ्वी में ही इसका लय हो जाता ह। इसी तरह मिट्टी भी एक पार्थिव पदार्थ ह। पृथ्वी की उत्पत्ति और लय जल में होते ह। मनुष्य अपने जन्म के पहले किसी रूप में रहता ह, गर्भ में तथा बाहर आने पर अनेक परिवर्तनों में से गुजरता हुआ बालक, युवा और वृद्ध होकर अन्त में मर जाता ह, और मरने के बाद फिर कोई दूसरा रूप धारण करता ह। प्रत्येक शरीर पंच तत्त्वों के विशेष रूप या विशेष नाम का संगठन ह। अतः शरीरों की उत्पत्ति और लय, उनके कारण पंच तत्त्वों में होते रहते ह, और पंच तत्त्वों की एकता आकाश में होकर, सबका आत्मा में लय हो जाता ह। यद्यपि शरीरों की दृष्टि से पंच-तत्त्व अधिक स्थायी और अधिक सत्य प्रतीत होते ह, परन्तु एक, नित्य एव सत्य आत्मा की अपेक्षा पंच-तत्त्वों की भिन्नताएँ भी उत्पत्ति नाश और अस्थायी ह। यद्यपि पंच-तत्त्वों के कार्यों की अपेक्षा वे स्वयं अधिक काल तक स्थायी प्रतीत होते ह, परन्तु काल भेद स्वयं ही असत्य ह। इसका खुलासा पहले हो चुका ह।

*जिसके समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता ह वह दार्ष्टान्त कहलाता ह।

†इस विषय का विशेष खुलासा आगे किया जायगा।

वास्तव मे आत्मा अथवा परमात्मा मे भिन्नता ह ही नही, क्योंकि यदि भिन्नता कोई सत वस्तु हो तो उसका अस्तित्व माना जा सकता ह। जब भिन्नता असत ह तो फिर उसके आत्मा अथवा परमात्मा मे होने का प्रश्न उठना ही अयुक्त ह। अथरे मे अथवा दष्टि दोष से रस्सी मे सप का भ्रम हो जाय तो यह प्रश्न उठना । , कि यह सप कहाँ से और कैसे आया ? स्यान्नि वास्तव मे वह। सप ह हा नहीं—यह केवल भ्रम होता ह, और सचिव दान द आत्मा अथवा परमात्मा मे वस्तुतः भ्रम भा नहा ह क्योंकि आत्मा अथवा परमात्म मे कोई विकार या दोष नही हो सकते। जगत की भिन्नताओ का बनाव उसका खिलवाड मात्र ह। सबका 'अपना आप' = आत्मा अथवा परमात्मा अपनी इच्छा अथवा खुशी से यह जगतरूपी खेल करता ह और इस खेल के लिए ही अनंत प्रकार के भिन्नता के रूप धारण करता ह क्योंकि भिन्नता के बनावो ही से खेल होता ह। भिन्नता के बनावो बिना सल हा नहा बनता। वह गरम अपना आप = आत्मा अथवा परमात्मा ही जड, वही चेतन वही पशु, वही पक्षी, वही स्त्री वही पुरुष, वही भोक्ता वही भोग्य, वही छोटा वही बडा वही ऊचा वही नीचा वही घनी वही गरीब, वही सबल वही निबल, वही सुखी और वही दु खी आदि नाना प्रकार के जोडे स्वय बनता ह। इसलिए वास्तव में सुख दु ख आदि के भेद कुछ ह नहीं। यद्यपि अल्पज्ञता स्वीकार कर लेन से उन दोनो (जोडो) का एक ही समय में एक ही व्यक्ति को एक साथ भान नहीं होता परन्तु सुख दु ख आदि दोनो विरोधी भाव बराबर ह। सव-यापक, एक और सम आत्मा मे दोनो विरोधी भावो का एकीकरण हो जाता ह और सर्वात्म भाव मे वे दोनो आपस मे एक दूसरे की प्रतिक्रिया से शांत हो जाते ह किसी एक का भा अलग जस्तिव नहीं रहता। इसलिए सबकी एकता की अध्यात्म दष्टि से ससार मे सुख या दु ख आदि कुछ भी नहीं ह। यदि यमित्व की दष्टि से देखा जाय तो भी किसी भी व्यक्ति को ससार वास्तव मे दृग् रूप प्रदान नहीं होता। यदि ऐसा होता तो इसमे कोई रहना अर्थात् जीना ही नहीं चाहता, परन्तु मरने को कोई भी राजी नहीं होता। इससे सिद्ध होता ह कि चाहे किसी समय अथवा किसी स्थिति में, किसी विशेष कारण से कोई अपने को दु खी भले ही माने, परन्तु वास्तव मे ससार को केवल दु ख रूप कोई नही समझता। तात्पर्य यह कि ससार न तो दु ख रूप ह, और न उससे आत्मा में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता ह। वह आत्मा का एक खिलवाड ह, और उस खिलवाड का रहस्य अनिवचनीय ह अर्थात् उसका वाणी । । । । ।

वह तो केवल अपने आपके अनभव का विषय ह। जब तक सर्वात्म भाव अर्थात् विश्व की अपने साथ पूर्ण एकता का सच्चा अनुभव नहीं हो जाता, तब तक केवल दूसरो के कहने या पुस्तको के पढने मात्र से ही वह रहस्य पूरी तरह कदापि समझ मे नहीं आ सकता। भौतिक व्यवहार मे यह बात प्रत्यक्ष देखने मे आती ह कि बहुत सूक्ष्म वस्तु बहुत ही सूक्ष्म नोक के हथियार से पकडी जा सकती ह स्थूल हथियार से नहीं पकडी जा सकती, और आत्मा

सूक्ष्मातिसूक्ष्म अर्थात् अत्यन्त ही सूक्ष्म ह, इसलिए उसके रहस्य को जानने के लिए बुद्धि को सूक्ष्म करते करते जब वह आत्मनिष्ठ हो जाती ह, तब इस विषय का अनुभव अपने आप ही हो जाता ह। अथवा जिन लोगो ने दाघ काल के अभ्यास से बुद्धि को सूक्ष्म करके इस विषय का अनुभव प्राप्त किया ह, उनके वचनो में श्रद्धा (विश्वास) करने से उक्त शका का समाधान हो सकता ह।

तत्त्वज्ञानी लोगो ने गहरे अवेषण के बाद यह निश्चय किया ह कि इस कल्पित जगत की तीन अवस्थाए ह—आधिभौतिक, आधिदिविक और आध्यात्मिक।

(१) जगत के सदा बदलते रहने वाले अनन्त प्रकार के भौतिक पदार्थ, जो स्थूल इन्द्रियो के गोचर ह अर्थात् आखो से देखे जाते ह, कानो से सुन जाते ह नाक से सूँघे जाते ह जीभ से चखे जाते ह और जगत् से स्पर्श किये जाते ह, वे, और उनके सम्बन्ध के सब व्यवहार जगत की आधिभौतिक अवस्था ह।

(२) सब स्थूल पदार्थ एवं व्यवहारो की आधारभूत सूक्ष्म चेतन शक्तिया, जो प्रत्येक स्थूल पदार्थ और व्यवहार के अंदर सूक्ष्म रूप से रहती हुई व्यष्टि* और समष्टि* भाव से जगत का काम चलाती ह, और जो स्थूल इन्द्रियो के अगोचर ह किंतु मन और बुद्धि (विचार) से जानी जा सकती ह—जिस तरह स्थूल पञ्च-तत्त्वो के अंदर उनकी सूक्ष्म व्यष्टि और समष्टि शक्तिया, स्थूल इन्द्रियो के अंदर रहने वाली सूक्ष्म भोग एवं क्रिया शक्तियाँ, मन की अनेक प्रकार की सात्विक, राजस और तामस गतिग ॥ गगन गति चित्त की स्मरण शक्ति, बुद्धि की विचार शक्ति अहंकार का अहंभाव, प्राणो को चलाने की शक्ति, प्रत्येक शरीर (पिण्ड) और जगत (ब्रह्माण्ड) में रहने वाली चेतना शक्ति, और पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, गान्धर्व गगन गति गति आदि अनेक प्रकार की सूक्ष्म चेतन शक्तिया और उनके सूक्ष्म व्यवहार—जगत् की आधिदिविक अवस्था ह। इन सूक्ष्म शक्तिया को हा दवता कहते ह (बहदा० उ० अ० ३ ब्रा० ९)। ये ही अपने सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म—आधिदिविक जगत रूप होकर रहती ह, और ये ही सूक्ष्म शक्तियाँ धनीभूत होकर जब स्थूल भाव धारण करती ह तब भौतिक जगत-रूप बन जाती ह। स्थूल शरीर और स्थूल-जगत की उत्पत्ति अर्थात् यत्न होने के पहले, और नाश अर्थात् अयत्न होने के बाद भी, यह सूक्ष्म आधिदिविक अवस्था बनी रहती ह।

(३) उपयुक्त सब स्थूल और सूक्ष्म सृष्टियो का कारण यानी आधार एक आत्म तत्त्व ह, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ह, और स्थूल तथा सूक्ष्म सबके अंदर ठसाठस भरा हुआ ह, जो सबका सत्व ह और जो सब जड और चेतन पदार्थों की सत्ता, गति और प्रकाश ह,

*प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु का अलग अलग भाव व्यष्टि और सब का सम्मिलित भाव समष्टि कहा जाता ह।

साधारणतया जड़ पदार्थों में जिसका विकास बहुत कम प्रतीत होता है परन्तु चेतन पदार्थों में जिसकी चेतनता अच्छी तरह प्रकट होती है, और जो स्थूल इन्द्रियों और मन के अगोचर है, केवल सात्विक बुद्धि से ही जिसका ज्ञान हो सकता है—वह चेतन आत्म-तत्त्व जगत् की आध्यात्मिक अवस्था है (बृहदा० उ० अ० २ ब्रा० ५) ।

जिस तरह जगत् की ये तीन अवस्थाएँ हैं उसी तरह शरीर की भी जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति भेद से तीन अवस्थाएँ हैं। जाग्रत अवस्था में भौतिक शरीर के व्यवहार होते हैं, अतः यह शरीर की आधिभौतिक अवस्था है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के मानसिक व्यवहार होते हैं, यह शरीर की आधिदैविक अवस्था है। सुषुप्ति में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर अपने कारण—आत्मा में लय हो जाते हैं, यह शरीर की आध्यात्मिक अवस्था है। जाग्रत अवस्था में भी स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएँ गौण रूप से विद्यमान रहती हैं। कभी-कभी स्थूल शरीर क्रिया-रहित हो जाता है परन्तु मन में कई तरह के संकल्प उठते रहते हैं तथा विचार-क्रिया अथवा स्मरण-क्रिया चालू रहती है, यह जाग्रत में स्वप्नावस्था है। कभी-कभी शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएँ बन्द होकर केवल शून्य अवस्था रहती है, यह जाग्रत में सुषुप्ति है। तात्पर्य यह कि जो दशा पिण्ड की है वही ब्रह्माण्ड की है।

पिण्ड और ब्रह्माण्ड की उपर्युक्त तीन अवस्थाएँ होने के कारण उनके विषय में विचार करने की भी तीन पद्धतियाँ हैं :—

(१) सृष्टि के सभी पदार्थ ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि स्थूल इन्द्रियों को प्रतीत होते हैं—इन स्थूल पदार्थों के परे और कोई सूक्ष्म तत्त्व नहीं है। इस विचार-पद्धति को आधि-भौतिक मत कहते हैं। अधिकतर भौतिकवादी लोग इसी मत को मानते हैं।

(२) सृष्टि के स्थूल पदार्थ जड़ होने के कारण स्वयं क्रियाशील नहीं हो सकते, अतः उनको हलचल देने वाली उनके भीतर अनेक सूक्ष्म चेतन शक्तियाँ अलग हैं। ये ही जगत् को धारण करती हैं और समस्त जड़ पदार्थों से नाना प्रकार की चेष्टाएँ करवाती हैं। ये चेतन शक्तियाँ प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न जीवात्माएँ हैं, और ब्रह्माण्ड में भिन्न-भिन्न देवता हैं। इस विचार-पद्धति को आधिदैविक मत कहते हैं। यह आधिभौतिक मत से कुछ सूक्ष्म है। बहुत से श्रद्धालु लोग इस मत के अनुयायी हैं।

(३) न तो सृष्टि के जड़ पदार्थ स्वतः किसी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, और न भिन्न-भिन्न देवता अर्थात् सूक्ष्म शक्तियाँ ही अपनी अलग-अलग सत्ता से पिण्ड (शरीर) और ब्रह्माण्ड (जगत्) के व्यवहारों को नियमित रूप से, एक-दूसरे के साथ शृङ्खलाबद्ध होकर चला सकती हैं; किन्तु इनके परे प्रत्येक शरीर में और जगत् में एक ही आत्म-तत्त्व है, जो इन्द्रियों और मन के अगोचर है, और जो सब भूत-प्राणियों में भरा हुआ है और भिन्न-भिन्न शक्तियों को एकता के सूत्र में पिरोये हुए है; उस एक की सत्ता से ही प्रत्येक शरीर का और जगत् का सब व्यवहार उसकी सूक्ष्म शक्तियों (देवताओं) द्वारा

चल रहा ह, कई लोग, प्रत्येक शरीर में रहने वाले आत्म-तत्त्व को अलग अलग जीवात्माए मानते ह और सारे जगत का संचालन करने वाले परम-आत्मा को उक्त जीवात्माओ से अलग एक ईश्वर मानते ह, परंतु वेदान्त दर्शन सबमें एक ही आत्म-तत्त्व मानता ह । व्यष्टि भाव से वही जीवात्मा कहा जाता ह, और समष्टि भाव से उसी को परमात्मा कहते ह । वही जड़ और चेतन भाव से -युक्त होकर जगत-रूप होता ह । इस विचार पद्धति को आध्यात्मिक मत कहते ह । यह सबसे सूक्ष्म ह और सूक्ष्म बुद्धि के विचारालाग इससे मानते ह ।

यद्यपि आधिभौतिक और आधिदिविक मतों के अनुसार साधारणतया जगत की भिन्नता सच्ची मानी जाती ह, परंतु यदि गहरा विचार कर देखा जाय तो आधिभौतिक और आधिदिविक अवस्थाओं में भी जगत की एकता ही सच्ची सिद्ध होती ह । यह नाना भावापन्न स्थूल जगत पंच तत्त्वों के सम्मिश्रण का अनक प्रकार का बनाव ह, अर्थात् जिन पंच तत्त्वों का एक राजा, महाराजा, विद्वान, आचार्य, ज्ञानी और महात्मा का शरीर होता ह उन्हीं का एक छोटे से छोटे अछूत व चाण्डाल माने जाने वाले मनुष्य, पशु पक्षी एवं वनस्पति आदि का शरीर होता ह । स्थावर जगम जितनी सृष्टि ह, वह सब उन्हीं पंच तत्त्वों के सम्मिश्रण का बनाव ह, और सभी एक दूसरे के उपकारा उपकाय अथवा एक दूसरे के भोक्ता भोग्य अथवा एक दूसरे के कारण काय ह, तथा एक दूसरे पर निर्भर (अयोन्याश्रित) ह । सब एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे के साथ शृङ्खलाबद्ध होकर जगत के व्यवहार करते ह । सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारागण अर्थात् सभी ग्रह-नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण से बंधे हुए नियमपूर्वक आपस की एकता से सब काम करते ह, और ग्रानिग ग्रानिगमर इन सबके अच्छ-बुरे प्रभाव इस पृथ्वी पर भी पड़ते ह, तथा पृथ्वी के भिन्न भिन्न देशों की ऋतु आदि के प्रभाव दूसरे दूरस्थ देशों पर पड़ते ह । वर्तमान के वैज्ञानिक (Scientist) लोग भी स्थूल जगत की अनन्त प्रकार की अनेकताओं में पूर्ण एकता ढूँढ निकालने में ही लगे हुए ह, और यद्यपि वे अब तक पूर्ण एकता तक नही पहुँचे ह, परंतु वह समय अब अधिक दूर नहीं ह जब कि विज्ञान (Science) के द्वारा भी भौतिक एकता पूर्ण रूप से सिद्ध हो जायगी ।

स्थूल पंच-तत्त्वों में भी आपस में एकता ही ह, क्योंकि आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती ह, और जब ये तत्त्व लय होते ह, तो इसके उलटते क्रम से लय होते ह, और एक दूसरे के अंदर सूक्ष्म अथवा स्थूल रूप से बने भी रहते ह । पृथ्वी में से जल निकलता ह, और उसे खोदने से उष्णता, तथा रगड़ने से अग्नि निकलती ह वायु और आकाश पृथ्वी में सबत्र ओतप्रोत रहते ह । जल घनाभन गर पृथ्वी बनता ह—अनेक स्थलों में जल से पृथ्वी बनती हुई देखी जाती ह । जल के सघष से बिजली (अग्नि की ज्वाला) निकलता ह और ममद्र में बड़बानल (अग्नि) उत्पन्न होती ह ।

अग्नि अर्थात् उष्णता से पसीना और वर्षा आदि द्वारा जल उत्पन्न होता है। वायु के बिना अग्नि और जल की स्थिति भी नहीं रह सकती। आकाश सबका आधार है ही—जहाँ दूसरे तत्त्व रहते हैं, वहाँ पर आकाश मौजूद रहता है। उक्त तथ्य से इन सबकी एकता ही सिद्ध होती है।

इसी तरह सूक्ष्म आधिदैविक जगत् में भी एकता ही सिद्ध होती है, क्योंकि एक ही आत्मा के सकल्प से उसकी अनन्त सूक्ष्म शक्तियाँ सत्त्व, रज और तम गुणों के तारतम्य से अनन्त प्रकार के दृश्य रूप होती हैं। किसी भी घटना अथवा काय का पहले सूक्ष्म सकल्प मन में उठता है और जब वह सकल्प घनीभूत होकर दृढ़ हो जाता है, तब वह स्थूल काय में परिणत होता है। एक तरफ समष्टि (सबके संयुक्त) मन के सकल्प से सूक्ष्म पञ्च तत्त्व घनीभूत होकर, तीन गुणों के तारतम्य से समष्टि जगत् के अनन्त प्रकार के पदार्थ रूप बनते हैं और दूसरी तरफ शरीरधारियों के 'यष्टि' ('यक्तिगत') मन के सकल्प से उसकी त्रिगुणात्मक गतिविधियाँ द्वारा उक्त सूक्ष्म पञ्च तत्त्व ही व्यष्टि भाव से इन्द्रियरूप होकर समष्टि जगत् के पदार्थों के साथ भाति भाति के 'यवहार' करते हैं। मन में जब देखने का सकल्प उठता है तब उसकी गतिविधि तेजात्मक होकर चक्षु रूप से नाना प्रकार के रूप देखती है सुनने का सकल्प उठता है तब आकाशात्मक होकर श्रवण-रूप से शब्द सुनती है, सघन का सकल्प उठता है तब पृथ्वी रूप होकर नासिका द्वारा गन्ध लेती है, रसास्वादन का सकल्प उठता है तब जलात्मक होकर रसना रूप से सब रसों का स्वाद लेती है, स्पर्श करने का सकल्प उठता है तब वाय्वात्मक होकर त्वचा-रूप से सब प्रकार के स्पर्श करती है। सारांश यह कि सूक्ष्म और स्थूल जगत् सब मन के सकल्पों की ही रचना है। यह भी प्रत्यक्ष देखन में आता है कि एक व्यक्ति के मन के सकल्पों तथा विचारों का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है और जगत् की उत्पादक पोषक एवं सहारक सूक्ष्म शक्तियाँ, यथासमय यथोचित रूप से एक दूसरे के साथ शृङ्खलाबद्ध होकर अपने-अपने काय निरन्तर करती रहती हैं। इस तरह की वस्तुस्थिति पर अच्छी तरह विचार करने से आधिदैविक जगत् की भी एकता ही सिद्ध होती है।

तात्पर्य यह है कि जगत् की आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों अवस्थाओं में अनन्तता, गूढ़ता और एकता सच्ची है और इस निश्चयपूर्वक सब भूत प्राणियों में एक ही आत्मा को समान भाव से व्यापक समझ कर, 'यक्तिगत' अहंकार को समष्टि अहंकार में, तथा व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों में जोड़ कर, सबके साथ एकता का प्रेम रखते हुए, अपना अपना योग्यता के कर्तव्य काम साम्यभाव से करना—यही व्यावहारिक वेदान्त है, और यही उपदेश भगवान् ने गीता में अर्जुन को निमित्त बना कर सबको दिया है।

बहुत से लोगो को यह भ्रम है कि जिस जगत् के अस्तित्व को हम प्रत्यक्ष अनुभव

करते ह, वेदान्त उसको मिथ्या बताकर उसके “यवहार त्यागने को कहता ह। परंतु बात ऐसी नहीं ह। यह केवल समझने का अंतर ह। वास्तव में न तो वेदात जगत के अस्तित्व को मिथ्या कहता ह और न उसके “यवहार त्यागने ही का प्रतिपादन करता ह। इसके विपरीत वेदान्त तो यह कहता ह कि जगत का अस्तित्व बिल्कुल सच्चा ह क्योंकि असत वस्तु का तो भाव ही नहीं होता (गीता अ २ श्लोक १६), परंतु जगत का अस्तित्व तो सबको प्रत्यक्ष प्रतीत होता ह, एव वह सबको अच्छा और प्यारा भी लगता ह, इसलिए अस्ति भाति प्रियरूप से अर्थात् एकत्व भाव में वह निस्संदेह ही सत्य ह। वास्तव में वेदान्त इस प्रत्यक्ष प्रनात होने वाले और प्यारे लगने वाले जगत के अस्तित्व को सच्चा मान कर ही सन्तोष नहीं करता, किंतु वह “मा। जनि निनि प्रियग्रूप एक, अविनाशी नित्य और सत्य आत्मा (सबके अपने आप) से अभिन्न मानता ह और साथ ही साथ इसमें जो नाना भाति के अनंत भेद और विचित्रताएं दृष्टिगोचर होती रहती ह, उनको वह उसी एक, सत चित आनन्दस्वरूप आत्मा के अनेक परिवर्तनशील नाम और रूपों का कल्पित बनाव सिद्ध करता ह। वेदात के अनुसार ‘जगमिथ्या’ का तात्पर्य इतना ही ह कि सबके अपने आप, सबके जामा—परमात्मा से भिन्न जगत का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं ह। दूसरे शब्दों में जगत आत्मा अथवा परमात्मा ही का विवर्त भाव* ह, अतः वस्तुतः वह परमात्मा स्वरूप ही ह। वह जसा हमारी स्थूल इंद्रियों से भिन्न भिन्न प्रकार का—अनंत प्रकार की उपाधियों एव द्वंद्वों युक्त—प्रतीत होता ह, वास्तव में वसा नहीं ह। सूर्य हमारी आंखों को एक थाली के आकार जितना ही दीखता ह, परंतु वास्तव में उसका विस्तार बहुत ही बड़ा ह। इसी तरह दूर की सभी चीजें छोटी दिखाई देती ह और नजदीक की बड़ी। आंखों के बिल्कुल समीप सटा कर एक सलाई भी रख दी जाय तो वह पहाड़ जितनी बड़ी दीखने लगे। पृथ्वी हमको स्थिर दीखती ह, परन्तु वास्तव में वह चल रही ह। स्थूल इंद्रियों से हमें पृथ्वी चपटी दिखाई देती ह पर वास्तव में वह गोल ह। आकाश का रंग हमें नीला दीखता ह, पर वास्तव में उसका कोई रंग नहीं ह—इत्यादि। इन बातों से सिद्ध होना ह कि केवल स्थूल इंद्रियों से पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। सात्त्विक बुद्धि से यथार्थ ज्ञान हो सकता ह और सात्त्विक बुद्धि से विचार करने पर जगत के नानात्व का दृश्य कल्पित और उसका एकत्व भाव यानी सत चित आनंद आत्मा जो सबका अपना आप ह सच्चा सिद्ध होता ह।

अतः जो वेदात जगत को सबका अपना आप यानी आत्म स्वरूप और उसकी

---

* निम्नाप्यत्र उपर्युक्तानि नाना प्रकार के होते रह पर वह पदार्थ ज्यो का त्यो बना रहे, उसमें वस्तुतः कोई परिवर्तन न हो वह विवर्त भाव कहा जाता ह—जिस तरह जल में तरंग उठते हैं और सोने के

भिन्नताओं को सबके अपने आप, यानी एक ही आत्मा के नाना नामों और नाना रूपों का कल्पित बनाव मानता है, वह उसके व्यवहारों को छोड़ा ही कैसे सकता है ? भिन्नता के मिथ्या नाना ज्ञान 'यग्य' दुःखदायक होते हैं, इसलिए उन दुःखदायक व्यवहारों को छोड़ने की प्रवृत्ति अज्ञानी लोगों की स्वतः ही होती है, परन्तु वेदान्त तो एकता के सच्चे ज्ञान से समस्त दुःखों के मूल कारण भिन्नता के मिथ्या ज्ञान ही को मिटाने द्वारा जगत के व्यवहारों की दुःखरूपता नष्ट करके उन्हें त्यागने की आवश्यकता ही नहीं रखता। जहाँ दूसरे मत और मजहब परमात्मा और जीवों का आपस में स्वामी सेवक और पिता-पुत्र का सम्बन्ध और जीव जीव का आपस में भाई भाई का सम्बन्ध बताते हैं, वहाँ वेदान्त सबको एक ही आत्मा यानी अपने आपके ही अनेक रूप सिद्ध करके, ग्रहण और त्याग करने के लिए कुछ रखता ही नहीं। स्वामी-सेवक में और पिता-पुत्र में तथा भाई भाई में आपस में वमनस्य हो सकता है और वे एक दूसरे से अलग भी होते हैं, परन्तु जहाँ सब कुछ अपना आप ही होता है वहाँ किसके साथ वमनस्य हो और कौन किससे अलग होवे अथवा कौन किसको त्यागे। वस्तुतः जहाँ सब भिन्नताओं की एकता हो जाती है, वहाँ फिर छोड़ने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता और न त्याग कर कहीं जाने के लिए कोई जगह ही रहती है। सारांश यह कि भिन्नता को प्रतिक्षण परिवर्तनशील अतः कल्पित तथा एकता को सच्ची जान कर उसके अनुसार, अर्थात् सच्चे ज्ञान युक्त व्यवहार करने को वेदांत कहता है छोड़ने को नहीं। दूसरों से पथक अपने 'यक्षित्व' के अहंकार और दूसरों से पथक अपने 'यक्षितगत' स्वाध्याय की आसक्ति के कारण, लोग जो अपने को एक छोटी सी देह का पुतला मान कर उसके तुच्छ स्वार्थों ही में उलझ रहे हैं, वेदान्त उनको उस नाना मरणाना की चारदीवारी से निकाल कर महान बनाता है, एक छोटे से 'यक्षित' से महान आत्मा—जगत् का स्वामी बनाता है, और तुच्छ स्वार्थों के बदले सारे जगत् का स्वामित्व देता है। वह जगत् के व्यवहार छोड़ता नहीं, किन्तु एक दीन, हीन, तुच्छ कर्ता से, एक स्वतंत्र परिपूर्ण महाकर्ता बनाता है। ब्रह्म से सागर बनाता है। वेदांत का यह अनूठा त्याग है। ससार के व्यवहारों का छोड़ना तो यग्य नाना नामों का है।

वेदांत ने जगत् की—आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—तीनों अवस्थाओं को आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव बता कर, तीनों का समावेश एक में किया है, और उन तीनों को यथातथ्य जान कर, जगत् के व्यवहार करने की आवश्यकता मानी है। इन तीनों अवस्थाओं के ज्ञान को क्रम से सात्त्विक, राजस और तामस ज्ञान कहा है। पथक-पथक सब भूतों में एक, अयय, अविभक्त याना बिना बँटे हुए भाव को देखना सात्त्विक ज्ञान कहा है (गी० अ० १८ श्लो० २०)। सब भूतों में अनन्त प्रकार की भिन्नता को सच्ची मानने के ज्ञान को राजस और प्रत्येक पदार्थ का स्थूल रूप ही सच्चा है—इसके परे कुछ भी नहीं है, ऐसे ज्ञान को तामस कहा है (गी० अ० १८ श्लो० २१ २२)।

यद्यपि जगत् की भिन्नता मिथ्या होने के कारण भिन्नता के राजस-तामस ज्ञान को भी मिथ्या एवं एकता के सात्विक ज्ञान को यथार्थ ज्ञान माना है, तथापि त्रिगुणात्मक जगत् के व्यवहारों में इन तीनों की आवश्यकता मानी है; क्योंकि जगत् के नाना प्रकार के भौतिक पदार्थों के पृथक्-पृथक् द्रव्यगुणादिक तथा उन प्रत्येक के अन्दर रहने वाली अलग-अलग सूक्ष्म शक्तियों के ज्ञान के साथ-साथ उनके आपस के सम्बन्ध और एकत्व-भाव को जानने से ही सांसारिक व्यवहार ठीक-ठीक हो सकते हैं (ईशोपनिषद् मं० ९ से ११)। जगत् की अवस्था त्रिगुणात्मक होने के कारण उसके व्यवहार त्रिगुणात्मक होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तमोगुण स्थूल जड़-आत्मक है, रजोगुण रागात्मक और क्रियात्मक अर्थात् सारी हलचल का कारण है, और सत्वगुण बहुत सूक्ष्म और ज्ञानात्मक है। इन तीनों के अल्पाधिक सम्मिश्रण से ही जगत् का अस्तित्व है। परन्तु यह बात प्रत्यक्ष है कि स्थूल से सूक्ष्म ही अधिक सत्य, अधिक टिकाऊ और अधिक प्रामाणिक होता है। प्रत्येक वस्तु का सूक्ष्म सार ही उसका सत्व होता है। स्थूलता के मिट जाने पर भी सूक्ष्मता शेष रहती है। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा जब तक रहता है, तभी तक वह जीवित रहता है और स्थूल शरीर के नाश होने पर भी सूक्ष्म शरीर शेष रह जाता है। सूक्ष्म शक्ति के बिना मोटा-ताजा स्थूल शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, और उस सूक्ष्म शक्ति से भी सूक्ष्म आत्मबल के बिना स्थूल शरीर की सूक्ष्म शक्ति भी कुछ नहीं कर सकती। स्थूल (मोटे) विचारों की अपेक्षा सूक्ष्म (महीन) विचार अधिक सच्चे और अधिक मान्य होते हैं। जितना ही अधिक सूक्ष्मता से विचार किया जाता है, उतना ही अधिक सत्य के नजदीक पहुँचा जाता है। स्थूल बुद्धि के व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक आदि सभी क्षेत्रों में सूक्ष्म बुद्धि के व्यक्तियों के अनुयायी होते हैं। स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म पदार्थ अधिक मूल्यवान् और ग्राह्य होते हैं। जितना ही अधिक सूक्ष्मता में बढ़ा जाता है, उतनी ही अधिक अनैक्य की एकता होती जाती है, और बढ़ते-बढ़ते जब अन्त में सब अनैक्य मिट कर केवल एक तत्त्व ही शेष रह जाता है, वही आत्मा अर्थात् सबका अपना आप—परमात्मा है। आत्मा—परमात्मा यानी सबका अपना आप सूक्ष्म का सूक्ष्म और सत्य का भी सत्य है। इस पूर्ण एकता के भाव पर लक्ष्य रखते हुए, जगत् के व्यवहार करने से सब प्रकार की सुख-समृद्धि अर्थात् शान्ति, पुष्टि और तुष्टि विद्यमान रहती है।

इस पूर्ण शान्ति, पुष्टि और तुष्टि, अर्थात् निरंकुश, निरतिशय, सच्चे और अक्षय सुख की खोज में ही भौतिक पदार्थ-विज्ञान के पण्डित लोगों ने, स्थूल भौतिक पदार्थों की छानबीन करते हुए जगत् की अनन्त प्रकार की भिन्नताओं का एकीकरण करके गिनती के थोड़े से मूल तत्त्वों में समावेश कर दिया; परन्तु आधिभौतिकता ही को सब कुछ मानने के कारण उनको पूर्ण सफलता मिलना अशक्य है। इनसे दूसरे नम्बर पर धार्मिक सम्प्रदायों के प्रवर्तकों ने उक्त सच्चे और अक्षय सुख की तलाश में स्थूलता से परे, सूक्ष्मता में प्रवेश

करने का यत्न किया। वे लोग भौतिकता से तो आगे बढ़े, परन्तु आधिभौतिकता न पहुँच कर ही रह गये, अर्थात् उन लोगों ने स्थूल जगत के नानात्व को नाशवान अत मिथ्या मान कर भी, इसमें सूक्ष्म रूप से रहने वाले भिन्न भिन्न जीवात्माओं तथा भिन्न भिन्न देवताओं और उन सबके ऊपर एक ईश्वर को अलग मान कर उसकी कृपा से जीवों को मरने के बाद परलोक में स्वर्गादि सुख अथवा मोक्ष प्राप्त होना ही सबसे अंतिम ध्येय एवं पुरुषार्थ की परमावधि का सिद्धांत निश्चित कर लिया। अपनी बुद्धि जहाँ तक पहुँच सकी, अथवा अपने अनुयायियों के समझने की जितनी योग्यता प्रतीत हुई, एवं जसी परिस्थिति देखी उसके अनुसार, भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के प्रवक्तों ने समय-समय पर इसी सिद्धांत के आधार पर भिन्न भिन्न मत प्रचलित कर दिये और उनसे परे अधिक कुछ भी नहीं ह यह निश्चय करके वहीं तक रह गये। यद्यपि ये लोग स्थूलता से आगे बढ़ कर कुछ हद तक सूक्ष्मता में पहुँचे तो सही परन्तु अनेकता यानी नानात्व के भाव ज्यों के त्यों कायम रखने के कारण, सबकी एकता के सच्चे सिद्धांत तक ये नहीं पहुँचे, इसलिये सच्ची शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति में ये भी असमर्थ ही रहे।

इनके अतिरिक्त तत्त्व-बुद्धि से विचार करने वाले दार्शनिक लोगों ने इस विषय का अनुसन्धान किया। उनमें नास्तिकों और वज्ञानिकों (बौद्धों) के मत बड़े मार्क के ह, क्योंकि उन्होंने अद्य-श्रद्धा के बदले विचार स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया ह। इसलिए नास्तिकों के मत को बहस्पति (बुद्धि के देवता) का मत कहते ह, और वज्ञानिकों का मत बौद्ध मत कहलाता ह। परन्तु वे लोग भी स्थूल आधिभौतिक तथा सूक्ष्म आधिदैविक विचारों तक ही रह गये, मग्न मिग्न ग गम गान्माना गार न नानात्व का एकत्व ही कर सके। नानात्व का एकत्व करने में 'याय, वशषिक, योग, और सबसे अधिक साध्य ने काम किया, अर्थात् स्थूल एवं सूक्ष्म भावों के अनन्त नानात्व का उत्तरोत्तर एकीकरण करते हुए, उन्होंने सबका समावेश थोड़े से मूल तत्त्वों में ही कर दिया, यहाँ तक कि साध्य न प्रकृति और पुरुष—केवल दो ही तत्त्व शेष रखे। वेदांत ने इन सबसे आगे बढ़कर प्रकृति पुरुष का भी एकीकरण करके एक आत्म-तत्त्व में सबका समावेश कर दिया, जो सबका अपना आप ह। मानवीय तत्त्वज्ञान इस पराकाष्ठा तक पहुँच कर रुक गया। यही ज्ञान का अंत होता ह, इसी से इसका नाम वेदांत ह।

सूक्ष्मता जितनी अधिक होती ह उतना ही अधिक उसका विस्तार होता ह, उतनी ही अधिक वह व्यापक होती ह, और उतनी ही अधिक वह सत्य होती ह, और आत्मा, जो सबका वास्तविक अपना आप ह, वह सब सूक्ष्मों का सूक्ष्म और सबका सार होने के कारण सब-व्यापक एवं सब सत्य ह, उसकी सत्ता अत्यन्त सूक्ष्म रूप से सब जगत में ओतप्रोत ह। उसकी सत्ता ही से जगत की सत्ता ह, उसकी सत्ता बिना जगत का अस्तित्व ही नहीं रहता। सारांश यह कि जगत आत्म-स्वरूप सबका अपना आप ह। यही अंतिम सिद्धांत ह।

यद्यपि वेदान्त सबसे आगे इतना बड़ा हुआ है कि जिससे आगे कुछ शेष नहीं रहता, तथापि वह किसी भी दशन, अथवा पदार्थ विज्ञान आदि का तिरस्कार नहीं करता, चाहे वे किसी भी समाज या किसी भी देश विशेष के क्यों न हों, उन सबका उसमें समावेश हो जाता है, क्योंकि उसमें भिन्नता कुछ है ही नहीं। सब दशनों एवं भौतिक विज्ञान का भी समावेश करना है वह आगे बढ़ता जाता है। वह इनको अपना सहायक मानता है, क्योंकि प्रत्येक ने स्थूलता से सूक्ष्मता में और नानात्व के भावों को समेट कर एकता में पहुँचने का कुछ न कुछ काय करके वेदात का काय बहुत हल्का कर दिया, अर्थात् अंतिम मजिल के पहले की सब मजिलें उत्तरोत्तर तय करके, उन्होंने वेदात के लिए केवल अंतिम मजिल ही शेष रखी। अतः जिसने जितना काय किया और जिसकी जिस हद तक पहुँच हुई, उसको स्वीकार करता हुआ वह प्रत्येक से कहता है कि 'यही मत ठहरो, आगे बढ़ते चलो इतना ही सब कुछ नहीं है, यही अन्तिम लक्ष्य नहीं है, उससे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है' ऐसा सकेत करता हुआ वह अंतिम लक्ष्य अर्थात् वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर देता है।

कई लोग शास्त्रीय पद्धति से एकता के ज्ञान को व्यवहार का विरोधी बताते हैं। उनका कहना है कि जगत और उसके व्यवहार अविद्या के काय है अतः वे अधिकार रूप है, और एकता का ज्ञान प्रकाश रूप है, तथा अधिकार और प्रकाश का विरोध होने के कारण ज्ञानयुक्त व्यवहार हो नहीं सकते, इसलिए आत्मज्ञानी के सासारिक व्यवहार छूट जाते हैं, यह सिद्धान्त निवृत्तिमाग की पुष्टि के लिए बनाया गया है। परन्तु वास्तव में यदि विचार कर देखा जाय तो यह सिद्धान्त टिक नहीं सकता क्योंकि जगत और उसका व्यवहार अविद्या का काय नहीं है। यदि जगत और उसके व्यवहार को अविद्या ही का काय मानें तो उसके कारण, उसके रचने वाले—मायाविशिष्ट परमात्मा को अज्ञानी अथवा अविद्या ग्रस्त मानना पड़ेगा, परन्तु परमात्मा को अज्ञानी बताने का साहस कोई आस्तिक नहीं कर सकता। परमात्मा अपनी इच्छा से, अर्थात् ज्ञानसहित, सृष्टि रचता है (जगत रूप होता है), और ज्ञानसहित ही उसके धारण पोषण और सहार के व्यापार करता है, यह प्रायः सभी आस्तिक मानते हैं। यदि दार्शनिक रीति से विचार किया जाय तो जगत आत्मा के सकल का खल है, और आत्मा ज्ञान-स्वरूप है, इसलिए जगत अविद्या का काय नहीं हो सकता। इसके सिवाय अवतारों तथा आत्मज्ञानी महापुरुषों का कोई भी व्यवहार अज्ञानयुक्त नहीं होता, किन्तु उनके सभी व्यवहार सब भूतात्मक ज्ञानयुक्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि जगत और उसके व्यवहार अविद्या के काय नहीं है। हाँ, आत्म ज्ञानरहित व्यवहार करना, अथवा न करना (त्यागना) दोनों ही अविद्या यानी अज्ञान है, परन्तु सब भूतात्मक ज्ञानयुक्त व्यवहार करना कदापि अविद्या नहीं है। अब रही अज्ञान और ज्ञान, अथवा अधिकार और प्रकाश के विरोध की बात, सो वास्तव में इनका विरोध नहीं है। क्योंकि ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है किन्तु अयथाज्ञान, अर्थात् अपने आपको

और जगत् का यथाथ रूप से न जान कर अयथा जानना ही अज्ञान है। इसी तरह प्रकाश का अभाव अधिकार नहीं है, किन्तु प्रकाश का आवरण अधिकार है। अधिकार और प्रकाश, इसी तरह अज्ञान और ज्ञान दोनों सापेक्ष हैं। एक की सिद्धि के लिए दूसरे का होना आवश्यक है। ससार में सभी पदार्थ एक दूसरे के उपकारी उपकाय अर्थात् अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए ये विरोधी प्रतीत होने वाले द्वन्द्व वास्तव में एक दूसरे के साधक हैं, बाधक नहीं। अतः प्रकाश अधिकार का नाशक नहीं किन्तु उसका प्रकाशक है। तात्पर्य यह कि ज्ञान, ससार के व्यवहारों का बाधक नहीं, किन्तु उन पर प्रकाश डालता है। जिस तरह अधिकार के प्रकाशित होने से उससे कोई अन्य नहीं होता, उसी तरह अयथाथ ज्ञान पर यथाथ ज्ञान का प्रकाश पड़ने से विपरीत कम नहीं बनते, प्रत्युत उससे व्यवहार सुधरते हैं। सच्चे झूठे, अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित आदि का निणय सत्य ज्ञान ही से होता है, अतः सत्य ज्ञानयुक्त व्यवहार करने ही से यथाथ व्यवहार सिद्ध होता है, और उसी से सब प्रकार का सच्चा एवं अक्षय सुख प्राप्त होता है ('नापनिष' म० ११)।

सत्त्वगुण की प्रधानता से (यथाथ) 'गान्ता गान्ता' (गो० अ० १४ श्लो० ११), रजोगुण की प्रधानता से विविध प्रकार के व्यवहार होते हैं (गो० अ० १४ श्लो० १२) और तमोगुण की प्रधानता से अयथाथ ज्ञान अर्थात् अज्ञान हाता है (गो० अ० १४ श्लो० १३), अतः तमो गुण अबिद्यारूप है और जिस जगत् तथा जिस शरीर में स्थित होकर हम गान्ता गान्ता का विचार करते हैं, वह इन तान्ता गणान्ता नारनम् का बनाव है, अतः शरीर के और जगत् के रहते इन तीनों गुणों का तारतम्य उसके साथ बना रहना अनिवार्य है (गो० अ० १८ श्लो० ४०)। कभी सत्त्वगुण की कभी रजोगुण की और कभी तमोगुण की प्रधानता होती रहती है (गो० अ० १४ श्लो० १०) किसी एक का भी सवथा अभाव कभी हो नहीं सकता। इससे स्पष्ट है कि इनका आपस में विरोध नहीं है, किन्तु ये एक दूसरे के सहायक हैं। आत्मज्ञानी के शरीर में यद्यपि तीनों गुण रहते हैं, परन्तु सत्त्वगुण की प्रधानता रहती है अतः वह तीनों गुणों का नियन्ता अर्थात् स्वामी होता है। वह यथाथ ज्ञान द्वारा सबभूतात्मक भाव से जगत् के व्यवहार करता है और स्वतन्त्रतापूर्वक तीनों गुणों का यथायोग्य उपयोग करता हुआ भी उनमें आसक्ति नहीं रखता। 'नाता' म० ११। उसको कुछ भी बाधा नहीं देते और न वह उनको त्याग देने की इच्छा करता है (गो० अ० १४ श्लो० २२ २३ और ईशोपनिषद् म० ६ ७)।

बहुतेको यह भ्रम है कि व्यवहार तो भिन्नता को सच्ची मानने से ही सिद्ध होता है, एकता होने पर व्यवहार बन ही नहीं सकता। एक से दूसरी वस्तु होती है तभी व्यवहार होता है। मनुष्य और पशु, भले और बुरे आदि की भिन्नताएँ न मान कर यदि एकता ही मान ली जाय तो क्या उन सबके साथ एक-सा वर्तन बन सकेगा? और क्या इस तरह एकाकार करना ठीक होगा? स्त्री और पुरुष, माता और पत्नी आदि के साथ एक-से

व्यवहार की अनुपयुक्तता के उदाहरण देकर, ये लोग एकता के ज्ञान को व्यवहार का विरोधी सिद्ध करते हैं। इस विषय में वेदान्त दावे के साथ कहता है कि व्यवहार एक दूसरे के साथ सहयोग और एकता होने से ही बनता है और भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाले पदार्थों के साथ अपनी एकता के ज्ञान-युक्त व्यवहार करने से, व्यवहार कदापि बिगड़ नहीं सकता, किन्तु भिन्नता को सच्ची मान कर व्यवहार करने से ही वह बिगड़ता है (बृहदा० उ० अ० २ ब्रा० ४ मं० ६)। जो जैसा है उसको वैसा ही जान कर आचरण करने से व्यवहार सुधरता है, अन्यथा जान कर व्यवहार करने से यह अवश्य बिगड़ता है। जिस तरह झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा मान कर, उस मिथ्या ज्ञान के आधार पर व्यवहार करने से बहुत हानि उठानी पड़ती है, उसी तरह अनेकता के मिथ्या ज्ञान से मोह उत्पन्न होता है और एक दूसरे के साथ राग, द्वेष, ईर्ष्या, तिरस्कार, अभिमान आदि अनेक प्रकार के हानिकारक भाव उत्पन्न होते हैं, जिनसे व्यवहार बिगड़ता है। उदाहरणार्थ, (१) बरफ के टुकड़े को वस्तुतः पानी जानते हुए उसका उपयोग किया जायगा, तभी उसका यथार्थ उपयोग होगा, यदि पानी से भिन्न उसको पत्थर जान कर दीवार में चुन दिया जायगा, अथवा हीरा जान कर तिजोरी में बंद कर दिया जायगा, तो थोड़े ही समय में वह पानी होकर सबको बिगाड़ देगा। (२) मिट्टी के बर्तनों को मिट्टी समझते हुए, उनसे यथायोग्य काम लिया जायगा, तो वे ठीक काम देंगे, परन्तु यदि उनको सोना समझ कर तिजोरियों में बंद रखने का प्रयत्न किया जायगा, तो उनका यथार्थ उपयोग न हो सकेगा। (३) सोने के आभूषणों को सोना समझ कर यथास्थान पहिनेंगे तो वे शरीर की शोभा बढ़ावेंगे, परन्तु उनको मिट्टी समझ कर अरक्षित दशा में छोड़ दिया जायगा तो चोर-उचक्के उठा ले जायेंगे। (४) घोड़ा पशु का ही एक भेद है, यदि पशुभाव की एकत्व-दृष्टि छोड़ कर घोड़ाभाव भी भेद-दृष्टि में ही आसक्ति रखली जायगी, तो उसके साथ पशूचित व्यवहार न होकर, या तो जड़-पाषाण, वनस्पति आदि के उपयुक्त व्यवहार होने से उस पर निर्दयता होगी, अथवा मनुष्यादि उच्च कोटि के प्राणियों के योग्य व्यवहार किया जायेगा, तो तबेलों में बाँधने के बदले उसे कमरों में रक्खा जायगा, घास के स्थान में रोटी आदि खिलाई जायगी, और सवारी के स्थान में उससे मानवीय काम लिया जायगा; ऐसा करने से व्यवहार अवश्य ही बिगड़ेगा। (५) पुरुष या स्त्री के साथ पुरुष अथवा स्त्री का भाव छोड़ कर केवल वर्ण, नाम अथवा आपस के सम्बन्ध आदि की भेद-दृष्टि से ही व्यवहार किया जायगा, तो उससे भी उपरोक्त प्रकार से ही व्यवहार बिगड़ेगा। (६) भले अथवा बुरे व्यक्ति के साथ उसके मनुष्यपन के ज्ञान बिना केवल भलाई अथवा बुराई के ही विचार से व्यवहार किया जायगा, तो अनर्थ होगा; क्योंकि भलाई अथवा बुराई कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। अनुकूलता भलाई है और प्रतिकूलता बुराई। अनुकूलता-प्रतिकूलता जड़ पदार्थों में, पशुओं में और दैवी शक्तियों में भी होती है। अतः भलाई अथवा बुराई किसके आश्रय में है; उसका भी ज्ञान होना चाहिए।

यदि ऐसा न होगा तो विपरीत बर्ताव होकर 'यवहार' बिगड़गा। (७) माता को सचेतन स्त्री न जान कर केवल उसमें माता के सम्बन्ध ही की आसक्ति रखी जायगी तो मोह के वश उसके साथ सचेतन स्त्रियोचित 'यवहार' न होकर किसी जड़ पदार्थ अथवा पशु आदि की तरह 'यवहार' हो जायगा, जिससे उसको बहुत कष्ट होगा। (८) इसी तरह पत्नी से भी यदि सचेतन स्त्रियोचित 'यवहार' न होकर किसी जड़ पदार्थ अथवा पशु की तरह व्यवहार हो जायगा तो उसको बहुत कष्ट होगा, जैसे कि अज्ञानी बालक अपनी माताओं को मूख माताएँ सन्तानों को, पति पत्नी को और पत्नी पति को उनके स्थूल शरीरों के मोहवश कष्ट दिया करते हैं वही हाल होगा। माता अथवा पत्नी के एकत्व भाव = स्त्रीपन की अपेक्षा उनके साथ के सम्बन्ध अर्थात् मातापन अथवा पत्नीपन की भिन्नता का भाव अस्थायी और सकुचित है। जो एक की माता होती है, वह दूसरे की पुत्री, बहिन या पत्नी होती है, और जो एक की पत्नी होती है, वह दूसरे की माता, पुत्री या बहिन होती है परन्तु स्त्रीपन का सम्बन्ध सबके साथ एक समान होता है, अतः वह अधिक व्यापक और स्थायी है। भले-बरेपन की अपेक्षा मनुष्यपन अधिक स्थायी और 'यापक' है। मनुष्य में भलाई अथवा बुराई आगन्तुक होती है, वे बदल सकती हैं, परन्तु मनुष्यत्व बना रहता है। इसी तरह घोड़े में घोड़ेपन की अपेक्षा पशुपन अधिक 'यापक' और अधिक स्थायी है। कहीं पर घोड़े से सवारी का काम लिया जाता है, कहीं बोझा ढोने का, कहीं हलो में जोतने का, और कहीं सकसों में खेल दिखाने का, इत्यादि पशु से भिन्न पाषाण, वनस्पति अथवा मनुष्य का काम उससे नहीं लिया जा सकता, सब दशाओं में उसका पशुपन बना ही रहता है।

अब इससे आगे बढ़ कर मनुष्य, स्त्री, पशु आदि के स्थायीपन और सत्यता पर गहरा विचार किया जाय तो आत्मा की दृष्टि से वे भी सब अस्थायी और कल्पित सिद्ध होते हैं क्योंकि वे सब बनने बिगड़ने वाले और क्षण क्षण में बदलने वाले हैं, और यही दशा व्यवहार करने वाले के शरीर और 'यवहार' की है। इन सबमें सदा एकसा रहने वाला एकत्व भाव, अर्थात् अग्नि-मानि-प्रिय-जन्म आत्मा ही सत्य है। अतएव अपने तथा दूसरों यानी समस्त जगत के अंदर एक आत्म-तत्त्व को सत्य मानते हुए, और नाना प्रकार की भिन्नताओं का उस एक ही आत्म-तत्त्व नामो का स्तुतिपत-जनाव समझते हुए अपने तथा दूसरे के शरीर की योग्यता और गणा के तारतम्य के अनुसार, और आपस के सम्बन्ध के उपयुक्त परस्पर में 'यवहार' करना—यही एकता एवं समता का व्यवहार है। श्रद्धा और दृष्टि, मनुष्य और पशु आदि को अपने से अभिन्न आत्मरूप समझते हुए, अपने नाम-रूपात्मक शरीर और उनके नाम-रूपात्मक शरीरों के गुणों के उपयुक्त और उनसे अपने सम्बन्ध के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह माता और पत्नी को अपने से अभिन्न आत्मरूप समझते हुए, उनके तथा अपने नाम-रूपात्मक शरीरों, तथा आपस के

कल्पित सम्बन्धों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जिस शरीर की जिस अवस्था और जिस स्थिति में जैसी योग्यता हो, उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। यदि गृहस्थाश्रम में रह कर उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता हो तो वैसा करे; और यदि गृहस्थाश्रम से अलग रह कर उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता हो तो वैसा करे; परन्तु एकता की सत्यता और भिन्नता के भावों के मिथ्यापन को कभी नहीं भूलना चाहिए। नाटक के पात्र (Actors) लोग भिन्न-भिन्न स्वांगों के अनुसार आपस में यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी यह बात एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते कि वे सब एक ही मण्डली के सदस्य हैं। वे इस एकता को सच्ची और स्वांगों की भिन्नता के दिखावटी व्यवहारों को मिथ्या समझते हैं। कचहरियों में दो वकील मित्र एक मुकदमे में प्रतिद्वन्द्विता से लड़ते हैं, परन्तु आपस की मित्रता ज्यों की त्यों कायम रहती है। मुकदमे के अवसर पर लड़ने की भिन्नता को वे मिथ्या जानते हैं। शरीर के पृथक्-पृथक् अंशों को एक ही शरीर के अनेक अवयव जानते हुए उनके द्वारा यथा-योग्य आचरण करने ही से शरीर का व्यवहार ठीक-ठीक चल सकता है। इसी तरह जगत् की सम्पूर्ण भिन्नताओं में एकता का ज्ञान रखते हुए, उन प्रत्येक के उपयुक्त सांसारिक व्यवहार करना, यही व्यावहारिक वेदान्त है। इसी का आचरण करने वाले पूर्व काल में सब प्रकार से उन्नत हुए हैं और वर्तमान में भी जो लोग थोड़ा या बहुत इसका आचरण करते हैं, वे उस आचरण के अनुसार, थोड़े या बहुत उन्नत होते हैं।

इस विषय में यह आशांका बिल्कुल ही न रहनी चाहिए कि सबके साथ पूर्ण एकता के व्यवहार बिना सच्चा सुख हो नहीं सकता, और इस तरह पूर्ण एकता का व्यवहार कर सकना, साधारण व्यक्ति के लिए सर्वथा अशक्य है, इसलिए यह प्रयत्न निष्फल है। व्यावहारिक वेदान्त का आचरण दूसरे कर्मकाण्डों अथवा क्रियाओं की तरह नहीं है कि जिसकी पूर्णता होने से ही निर्दिष्ट फल होता हो। इसमें यही तो विशेषता है कि जितना इसका आचरण किया जाय, उतना ही सुख उसी समय प्रत्यक्ष रूप में होता है, अर्थात् जितने अधिक लोगों के साथ जितने दर्जे की एकता के भाव से बर्ताव किया जाता है, उतनी ही अधिक शान्ति, पुष्टि और तुष्टि तत्काल ही प्राप्त होती है। इसके थोड़े आचरण से थोड़ी और अधिक से अधिक, और पूर्ण रूप से इसका आचरण करने से पूर्ण शान्ति, पुष्टि और तुष्टि प्राप्त होती है। तात्पर्य यह कि इसका थोड़ा भी आचरण निरर्थक नहीं जाता; और न इसमें कोई ऐसी कठिन विधि है कि जिसके बिगड़ जाने से विपरीत परिणाम हो (गी० अ० २ श्लो० ४०)। इसका आचरण करने वाला यदि एक जन्म में पूर्णता तक नहीं पहुँचे, तो आगे के जन्मों में क्रमशः उन्नति करता हुआ पूर्णता, अर्थात् “वसुधैव कुटुम्बकम्” की स्थिति में पहुँच जाता है (गी० अ० ६ श्लो० ४३ से ४५)। सारांश यह कि इसका आचरण करने वाला उत्तरोत्तर उन्नति करता रहता है, पीछे गिरता नहीं।

गीता के व्यावहारिक अर्थ की भूमिका

किसी भी ग्रन्थ के सच्चे तात्पर्य का निणय करने के लिए यह देखना चाहिए कि (१) उसकी विशेषताएँ क्या हैं ? (२) उसके आरम्भ और समाप्ति में क्या कहा गया है ? (३) उसमें किस विषय का सयुक्तिक प्रतिपादन है ? (४) उसमें किस विषय का बार-बार समर्थन एवं पुनरावृत्ति है ? (५) उसमें किस विषय के गुण प्रदर्शन एवं प्रशंसा है और (६) उसका परिणाम क्या निकला ? इन साधनों से ग्रन्थ की परीक्षा करके उसमें कथित सभी बातों को लेकर उनकी आपस में संगति करके, पक्षपात रहित होकर ग्रन्थ का तात्पर्य निणय करना चाहिए। यदि अपना मत पहले स्थिर कर लिया जाय और फिर उसकी पुष्टि किसी ग्रन्थ से करने के लिए, उपरोक्त साधनों की अवहेलना करके, उसमें वर्णित जो बातें अपने मत के अनुकूल न पड़ें उन्हें छोड़कर, जो बातें अपने मत के अनुकूल हों, केवल उन्हीं को ग्रहण किया जाय तो उस ग्रन्थ के तात्पर्य का यथार्थ निणय नहीं हो सकता।

उपरोक्त पद्धति से श्रीमद्भगवद्गीता के तात्पर्य के विषय में विचार करने पर निम्नलिखित तथ्य ऐसे उपलब्ध होते हैं कि जिनसे इसका 'व्यावहारिक अर्थ' स्वतः ही प्रतिपन्न होता है और उक्त अर्थ की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं रहता। अतः गीता का सच्चा तात्पर्य समझने के लिए, इसके प्रत्येक श्लोक के अर्थ पर विचार करते समय इन तथ्यों पर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। इन पर समुचित ध्यान न रखने से ही इसके अर्थ में इतनी असम्बद्धता तथा अ-व्यावहारिकता का घोटाला हो गया है कि कई लोग उसको कोरा कल्पित सिद्धांत (Theory) अथवा अ-व्यावहारिक आदर्शवाद (Impracticable Idealism) ही समझने लगे हैं, और व्यवहार में इसके सिद्धान्तों का उपयोग लुप्त प्रायः हो गया है, जिससे जनता की अकथनीय हानियाँ हुई हैं।

(१) गीता के उपदेशकर्ता महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं गीता में प्रायः सबत्र ही अपना सर्वात्मभाव घोषित किया है, अर्थात् अपनी सब-यापकता, सबज्ञता, एकता, नित्यता एवं समता आदि परमात्मभाव की स्थिति में यह उपदेश देना सूचित किया है, और उक्त उपदेश को अत्यन्त प्राचीन, गहन, अविनाशी, मनुष्य (स्त्री पुरुष) मात्र के लिए एक समान उपयोगी एवं एक समान हितकर राज-विद्या बताया है, और साथ ही कर्मों की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके, बुद्धियोग अर्थात् प्रत्येक विषय में बुद्धि से काम लेने पर बार-बार जोर दिया है, यहाँ तक कि अपने इस उपदेश पर भी अच्छी तरह विचार करके कार्य करने को कहा है (गीता अ० १८ श्लो० ६३)।

इन बातों से स्पष्ट है कि गीता केवल श्रीकृष्ण और अर्जुन का व्यक्तिगत सम्वाद मात्र ही नहीं है, न यह किसी देश विशेष, राष्ट्र-जाति विशेष एवं व्यक्ति विशेष के लिए ही परिमित है, और न यह किसी कार्य विशेष की सिद्धि, अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष की स्थापना एवं उसके प्रचार के उद्देश्य से ही कही गई है, किंतु यह दिया उपदेश, सर्वात्मभावोपन्न महान् आत्मा—परमात्मा ने, देश भेद, काल-भेद, जाति भेद, लिंग भेद, धर्म भेद सम्प्रदाय भेद, वर्ण भेद, आश्रम भेद, अवस्था भेद, कम भेद, पद भेद आदि किसी भी प्रकार के भेद, बिना मनुष्य (स्त्री-पुरुष) मात्र के हित, अर्थात् उनके वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण के लिए दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गीता के श्लोको का अर्थ गम्भीर गवेषणापूर्वक अत्यन्त सूक्ष्म एवं गहरे विचार से—जहाँ तक बुद्धि पहुँच सके—अधिक से अधिक उदार, अधिक से अधिक व्यापक और अधिक से अधिक विस्तृत करना चाहिए।

अतः भगवान् ने इसमें अपने लिए जो 'अहं, माम् मया, मे, मत, मम मयि' आदि उत्तम पुरुष (first person) वाचक सर्वनामों का प्रयोग किया है, उनको केवल श्रीकृष्ण महाराज के विशेष व्यक्तित्व (व्यष्टि भाव) के लिए ही नहीं समझना चाहिए, किंतु वे सर्वनाम उनके 'व्यष्टि-समष्टि-संयुक्तभाव' अर्थात् सबके "अपने वास्तविक आप (self)" के लिए प्रयुक्त हुए समझना चाहिए। इसी तरह अर्जुन के लिए भिन्न भिन्न नामों एवं विशेषणों युक्त जो सम्बोधन है, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के व्यष्टि भाव के लिए समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में गीता का उपदेश प्रत्येक मनुष्य (स्त्री पुरुष) मात्र के लिए, समष्टिआत्मा—परमात्मा का दिया हुआ समझना चाहिए।

उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त गीता में एक यह भी विशेषता है कि भगवान् कृष्ण के वाक्यों में जो कुछ कहा गया है, सब यथाथ कथन है। अतिशयोक्ति, मिथ्या प्रशंसा अथवा मिथ्या निंदा, अथवा कपोल कल्पित अवावहारिक एवं असम्बद्ध विषयों का वर्णन इसमें बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा होता तो महाभारत काल से लेकर अब तक, सारे भूमण्डल के विचारशील लोगों में इसका इतना आदर कदापि न होता, और दार्शनिक आर्य सस्कृति के अनुयायी लोगों की इस पर इतनी श्रद्धा नहीं रहती।

(२) महाभारत के भूमण्डल-व्यापी महायुद्ध के आरम्भ में, शस्त्र चलने की तयारी के समय, कमवीर अर्जुन, हृदय की दुबलता के वश, अपने और अपने सम्बन्धियों के व्यक्तिगत स्वार्थों के मोह, तथा मरने मारने के शोक एवं पाप के भय से क्लिप्तचित्त हो गया और घबरा कर अपने गुरु गुरु सासारिक व्यवहार से खिन्न, तथा अत्यन्त दीन दुखी होकर भगवान् श्रीकृष्ण से पूछने लगा कि "इस विकट परिस्थिति में मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो सो बताइए।" तब भगवान् ने उस प्रसंग को लेकर

गीता का उपदेश दिया जिसमें अजुन को लक्ष्य करके सब लोगो को आम नानात्म सासारिक 'यवहार' करने की 'यवस्था' दी। मनाय ममाज की सुयवस्था के लिए, अर्थात् मनुष्य जगत का 'यवहार' ठीक ठीक चलाने के लिए, चार प्रकार के मुख्य कर्मों, अर्थात् शिक्षा, रक्षा, 'यवसाय' और सेवा की 'यवस्था' आवश्यक होने के कारण, समाज को 'ग' 'न' - चार वर्णों में विभक्त करके प्रत्येक 'यक्ति' के अपने अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार, अपने-अपने कत-य कम अर्थात् अपना अपनी योग्यतानुसार अपने अपने हिस्से के सासारिक 'यवहार', सबके साथ एकता के प्रत्यक्ष—कमा के स्वामी भाव से—स्वतंत्रतापूर्वक करने का उपदेश भगवान ने दिया, और इसी विषय का सयुक्तिक प्रतिपादन तथा बार बार समथन एवं उसके गुणों के प्रदर्शनसहित प्रशंसा, अनेक प्रकार से सारी गीता में करके यही आचरण सबके लिए परम श्रेयस्कर यानी इस लोक और परलोक, दोनों में कल्याणकर बताया, और उसके परिणाम-स्वरूप अजुन ने उसी समय उसके अनुसार आचरण करना स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आत्मनानयक्त सासारिक व्यवहार करने का विधान अर्थात् 'यवहारिक वेदात्' ही गीता का मूल 'निपात्र' विषय है और उसी की 'यवस्था' करने के लिए, उसके सब अंगों का निरूपण, प्रमानामार इसमें यथास्थान किया गया है। मूल विषय में उन अगभूत विषयों के समावेश का स्पष्टीकरण आगे किया जायगा।

यह बात ध्यान में रखने की है कि उन अगभूत विषयों का निरूपण, उक्त मूल प्रतिपाद्य विषय के अंतर्गत—उनका व्यवस्था करने के लिए किया गया है, न कि उनकी स्वतंत्र कत-यता के विधान के लिए। यदि उनकी स्वतंत्र कतव्यता का विधान किया जाता तो असंगति अयागहारिगना असम्बद्धता आदि दोष आते, परन्तु सर्वात्मभावपन्न भगवान् श्रीकृष्ण के कहे हुए गीता जैसे सवमाय, सावजनिक, सत्य एवं व्यावहारिक शास्त्र में यह दोष रहे ही कैसे सकते हैं ?

(३) आत्मज्ञान विहीन सासारिक व्यवहारों में व्यक्तित्व के भाव की अत्यन्त आसक्ति रहती है, जिससे 'यक्तिगत' हानि लाभ सुख दुःख एवं सयोग वियोग आदि का शोक हुआ बिना नहीं रहता, तथा अपने शरीर को कष्ट होने अथवा मरने का मोह एवं दूसरों को कष्ट देने अथवा मारने के पापों का फल—इसी जन्म में अथवा परलोक में—भोगने का भय भी रहता है। इस तरह के शोक, मोह और भय के कारण सासारिक 'यवहार' बिगड़ने के अतिरिक्त, 'यवहार' करने वाले का जीवन भी व्यर्थ ही नष्ट होता है और उसकी बड़ी दुःखा होती है। अजुन को भी इसी तरह का शोक, मोह और भय हुआ था, और साधारणतया अय कायकर्ताओं को भी हुआ करता है। इसलिए भगवान् ने अपने उपदेश के आरम्भ से लेकर अन्त तक, आत्मज्ञान और उसके महत्त्व का निरूपण प्रसंगानुसार प्रायः सबत्र ही किया है अर्थात् यह प्रतिपादन किया है कि

एक ही अज अविनाशी नित्य, सनातन, निर्विकार सच्चिदानन्द आत्मा जो सबका असली अपना आप है और जो सब भूत प्राणियाँ में एक समान व्यापक है—वही सत्य है, और जो नाना भाति के जगत के बनाव और शरीर है, वे उस एक ही आत्मा के अनन्त कल्पित रूपों और नामों का खेल है, और वह खेल प्रतिक्षण परिवर्तनशील एवं उत्पत्ति-नाशवान होने के कारण असत्य है तथा सुख दुःख, हानि-लाभ, संयोग वियोग आदि द्वन्द्व भी इस खेल के अन्तर्गत होने के कारण परिवर्तनशील एवं आने जाने वाले तथा सापेक्ष है, अतः वे भी असत्य हैं और सबके एकत्व भाव—आत्मा में वे सब सम हो जाते हैं अर्थात् उनका अभाव हो जाता है। इसलिए पथकता के मिथ्या भावों के कारण प्रतीत होने वाले सुख दुःख, हानि लाभ, संयोग वियोग, जन्यता प्रतिकूलना मान-अपमान निन्द-स्तुति आदि द्वन्द्वों से विचलित न होकर सबकी एकता के ज्ञानयुक्त साम्य भाव से अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार, अपने अपने हिस्से के लौकिक व्यवहार करने का विधान, सबके लिए गीता में सवत्र किया गया है, और साथ में यह भी कहा गया है कि इस तरह आचरण करने से त्रिसा पुरुष नाशक मोह और भय नहीं होता।

जब कि आत्मज्ञान के आधार पर ही व्यवहार करने का विधान गीता का मूल विषय है, तो आत्मज्ञान को इस उपदेश का जीवात्मा समझना चाहिए, अतः उसका वर्णन इसमें सबसे प्रधान और सबसे अधिक होना स्वाभाविक ही है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सासारिक व्यवहार छोड़ कर केवल आत्म चिन्तन करते रहने और आत्म ज्ञान के ग्रन्थ देखने, प्रक्रियाओं को याद करने एवं शास्त्रार्थ करने ही में सारी आयु बिता दी जाय, क्योंकि न तो अजुन को उस समय ऐसी शिक्षा देने का अवसर था, न उसको निमित्त बना कर दूसरे लोगों को ही यह उपदेश देने का प्रसंग था कि 'जगत के सब व्यवहार छोड़ कर केवल आत्म चिन्तन और आत्म-ज्ञान की चर्चा ही में लगे रहो,' इसके सिवाय और कोई कतव्य नहीं है।

(४) उपरोक्त आत्मज्ञान युक्त सासारिक व्यवहार करने में, सबके साथ एकता के साम्य भाव में मन की स्थिति होना आवश्यक है, जिससे अनुराग प्रसूनता एवं सुख दुःखादि नाना भाति के द्वन्द्वों में वह विक्षिप्त न हो, किन्तु सम बना रहे। इस सब भूतात्मक साम्य भाव की स्थिति को गीता में "योग" कहा है। सबकी एकता के साम्य भाव में मन की स्थिति विचार से भी होती है और क्रिया से भी। विचार से मन को एकाग्र करने के लिए तो आत्मज्ञान का निरूपण सवत्र किया ही गया है, परन्तु जिन्की बुद्धि उक्त सूक्ष्म विचार को ग्रहण नहीं कर सकती, उनके लिए राज-योग की क्रियाओं से मन को एकाग्र करने का सक्षिप्त विधान छोटे अध्याय में किया गया है। परन्तु वह विधान, उक्त समत्व-योग में स्थित होने का एक साधन बताने मात्र के लिए ही है, हठयोग की समाधि के निमित्त उन क्रियाओं की स्वतन्त्र कतयता प्रतिपादन करने के लिए नहीं है।

क्योंकि ससार के व्यवहार करने वालों के लिए, काया को क्लेश देने वाली हठयोग की क्रियाओं तथा समाधि में ही लगे रहने का विधान सबथा अनुपयुक्त होता। गीता में जिस समाधि का कथन है, वह व्यक्तिगत चित्त का निरोध मात्र ही नहीं है, किंतु सबके साथ एकता के साम्य भाव में मन को स्थित करना है।

(५) ससार-चक्र को अर्थात् जगत के व्यवहार को यथावत् चलाने के लोक सग्रह के लिए, अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार चातुर्वर्ण्य विहित कम करने के विधान को गीता में 'यज्ञ' कहा है। इस व्यापक 'यज्ञ' में प्रत्येक व्यक्ति के (व्यष्टि) कर्मों को सबके (समष्टि) कर्मों में सम्मिलित करने, अर्थात् सबके साथ सहयोग करने द्वारा अपनी-अपनी व्यष्टि व्यावहारिक शक्तियों का—देवता रूप से कथित—जगत को धारण करने वाली समष्टि शक्तियों में योग देने की आहुति देकर, ससार चक्र को चलाने में सहायक होने का विधान किया गया है। भूत प्राणियों के भिन्न भिन्न कम करने की व्यष्टि शक्तियों के समष्टि (सम्मिलित) भाव ही उनके अधिदेव अर्थात् देवता हैं, और प्रत्येक व्यक्ति की व्यष्टि शक्तियों का सबकी समष्टि शक्तियों में योग देना ही उन देवताओं का यजन अर्थात् 'यज्ञ' है। यही 'यज्ञ' ससार को धारण करता है अर्थात् सबके अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य कम—सबके हित के लिए, दूसरों से सहयोग रखते हुए—करने ही से जगत का व्यवहार ठीक-ठीक चल सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का—चाहे वह कितना ही छोटा हो अथवा बड़ा चाहे वह कितना ही नीचा हो अथवा ऊँचा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष—अपनी-अपनी योग्यतानुसार, अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म, दूसरों से एकता तथा सहयोग रखते हुए करना मात्र ही 'यज्ञ' है, क्योंकि 'यज्ञ' का प्रयोजन ससार चक्र को चलाना ही है। अस्तु, गीता में विधान किये हुए 'यज्ञ' का तात्पर्य आमतौर से प्रचलित यज्ञों की तरह अग्नि में घृतादि पदार्थों का होमना अथवा बलि-वदवदेव आदि वदिक कमकाण्डों में लगे रहना नहीं है, क्योंकि उपरोक्त ससार चक्र को चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्य पालन करने के निरूपण में अग्निहोत्र, बलि-वदवदेव आदि वदिक कमकाण्डों में लगे रहने की व्यवस्था बन नहीं सकती।

(६) आत्मा यानी 'अपने वास्तविक आप' की सबके साथ एकता के साम्य-भाव का विचार अर्थात् आत्मज्ञान, अत्यन्त ही सूक्ष्म एवं गहन होने के कारण साधारण लोगों के लिए बड़ा दुर्गम है, इसलिए लोगों का चित्त उसमें लगाना बहुत ही कठिन होता है। इस विषय को सुगम गंगा गङ्गा को समझाना, तथा उनके लिए मन को सबकी एकता के साम्य भाव में स्थित करने की व्यवस्था सहल करने के लिए भगवान् ने भक्ति अथवा उपासना का विधान किया है, जिसमें परमात्मा या ब्रह्म, या सहेश्वर रूप अपने आप (कृष्ण) को सब भूत प्राणियों में एक समान व्यापक बता कर, अखिल विश्व परमात्मा का व्यक्त स्वरूप होने के निश्चय से सबके साथ अनन्य भाव के प्रेम के

आचरण द्वारा उस सब व्यापक परमात्मा की उपासना करने का प्रतिपादन किया गया है । उक्त उपासना के विधान में, जो ईश्वर के अथवा अपने (कृष्ण के) शरण होने को कहा है, उसका तात्पर्य परमात्मा, ईश्वर अथवा कृष्ण को सब व्यापक समझ कर अपने व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ देना है, तथा ब्रह्मापण अथवा अपने (कृष्ण के) अपण करने का जो विधान किया है उसका तात्पर्य ब्रह्म अथवा कृष्ण को सबमें समान भाव से व्यापक समझते हुए सबके लिए अर्थात् अपने-अपने कायक्षेत्र की सीमा में आने वाले जनतारूपी जगदीश्वर के लिए प्रेमयुक्त कम करना अथवा पदाथ देना है । परन्तु उक्त भक्ति अथवा उपासना का यह तात्पर्य नहीं है कि किसी निगुण निरामार ईश्वर के ध्यान या चिन्तन का दुःसाध्य प्रयत्न किया जाय, अथवा किसी स्थान विशेष में स्थित किसी व्यक्ति विशेष ही को ईश्वर मान कर, केवल उसका भजन, स्मरण, कीर्तन आदि ही किया जाय, अथवा उसके किसी विशेष रूप की कल्पना करके उसकी प्रतिमा, चित्र आदि बनाकर उनका अर्चन, पूजन, भजन, स्मरण आदि ही किया जाय, और किसी अदृष्ट कल्पित शक्ति की, अथवा किसी देश अथवा काल विशेष में परिमित ईश्वर की शरण में जाने मात्र ही का भाव मन से किया जाय अथवा वाणी से उच्चारण किया जाय तथा किसी देश अथवा काल विशेष में स्थित किसी व्यक्ति विशेष के, अथवा अदृष्ट (अव्यक्त) ईश्वर के नाम मात्र ही से कोई पदाथ या कम अपण करने का शब्द उच्चारण किया जाय अथवा हाथ से मकल्प छाड़ा जाय । गीता जसे व्यावहारिक उपदेश में इस तरह की अव्यावहारिक भावुकता, अर्थात् किसी अदृष्ट व्यक्ति विशेष के नाम पर भजन स्मरण, पूजन, अर्चन आदि में लगे रहने और उसकी शरण में पड़े रहने तथा उसके नाम पर अपण करके बहुमूल्य पदार्थों का अपव्यय करने आदि आडम्बरो का विधान सवथा अयुक्त होता ।

(७) उपरोक्त व्यष्टिभाव की समष्टि से एकता करने की विशेष व्याख्या करने के अभिप्राय से भगवान् ने भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के मिथ्या भावों को मिटाने के लिए अहंकार-त्याग समत्व की आसक्ति का त्याग, कामना त्याग, फल-त्याग आदि—त्याग वराग्य अथवा सत्यास का विधान किया है, क्योंकि भिन्नता का मिथ्या भाव मिट जाने से, सबत्र एकता तो वास्तव में ही है । अतः अहंकार-त्याग अथवा निरहंकार का यह तात्पर्य है कि जगत में सबत्र एकता सच्ची होने के कारण सारे व्यवहार सबके सहयोग से होते हैं—दूसरे व्यक्तियों अथवा शक्तियों के सहयोग बिना कोई अस्मत् व्यक्ति हिल भा नहीं सकता इसलिए किसी भी काम के करने अथवा न करने का व्यक्तित्व का अहंकार रखना कि “म करता हूँ” अथवा “मेरे ही करने से कोई काय होता है” या “म नहीं कल्ला तो कोई काय नहीं होगा” इत्यादि सब मिथ्या है । इस मिथ्या व्यक्तित्व के अहंकार को छोड़ कर सच्चे समष्टिभाव में स्थित होने से ही समत्व-योग का व्यवहार हो सकता है ।

ममत्व की आसक्ति का त्याग अथवा अनासक्ति का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा पदार्थ विशेष ही को अपना मान कर उसके पथकता के भाव में ममत्व की आसक्ति रखना साम्य भाव का बाधक है, क्योंकि ससार के सभी पदार्थ एक ही आत्मा के अनन्त रूप हैं, इसलिए किसी विशेष व्यक्ति अथवा विशेष पदार्थ ही में ममत्व रखने के बदले सबके साथ अनन्त भाव का प्रेम रखना चाहिए।

कामना-त्याग अथवा निष्काम काम का तात्पर्य यह है कि अखिल विश्व में एकता सच्ची होने के कारण सबके स्वाथ आपस में मिले हुए हैं अतः कोई भी व्यक्ति दूसरो के स्वार्थों की सबथा अग्रहण या जय हासिल करके, अपने पथक व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि नहीं कर सकता। दूसरो से पथक अपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना से काम करना मिथ्या यवहार है, अतः अपना स्वाथ सबके स्वार्थों के अंतर्गत समझ कर सबके हित के साथ अपना भी हित साधन करने के उद्देश्य से काम करना चाहिये।

इसी तरह कमफल-त्याग का भी यह तात्पर्य है कि जगत की एकता सच्ची होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहता, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल के लाभ से दूसरो को सबथा वंचित रख कर केवल अकेला ही उससे लाभ न उठावे, किंतु दूसरो को लाभ पहुँचाने के साथ साथ स्वयं भी अपनी आवश्यकताएँ पूरी करे।

परंतु, जसा कि साधारणतया माना जाता है गीता के निरहकार का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि ससार के यवहार करने में मनुष्य अपने आपके अस्तित्व तथा आत्मा भिमान एवं अपने दायित्व को सबथा भुला कर दूसरे किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्ति अथवा शक्ति पर निर्भर होकर स्वावलम्बन के बदले परावलम्बी बन जाय। मनुष्य के सिवाय अन्य भूत प्राणियों में तो कर्मों अथवा प्रकृति की अधानता से मुक्त होने की योग्यता नहीं होती परंतु मनुष्य शरीर में कम अथवा प्रकृति की परवशता हटा कर उन पर शासन करने की योग्यता होती है और जिसमें जितनी ही एकता के भाव की वृद्धि होती है, उतना ही वह प्रकृति पर अधिक अधिकार प्राप्त करता है। इसलिए भगवान् प्रकृति के स्वामी—चेतन पुरुष को प्रकृति का दास—जड़ होकर पराधानता से काम करने को नहीं कहते, किंतु समष्टि अहंकार से, सबके हित के लिए, कर्मों अथवा प्रकृति के स्वामी भाव से लोक संप्रह के काम करने को कहते हैं।

अनासक्ति का भी यह तात्पर्य नहीं है कि किसी भी काम के करने में मन न लगाया जाय, तथा उसका अच्छी तरह सम्पादन करने एवं उसमें उत्थिति करने के लिए विचार वृत्ति का उपयोग न करके केवल मशीन की तरह, जड़ भाव से एवं असावधानी से काम किये जाय, तथा उनके सुधरने बिगड़ने की कुछ भी परवाह न की जाय, क्योंकि

कर्म सब मन-बुद्धि-चित्त-अहंकारस्वरूप—चतुर्विध अन्तःकरण सहित इन्द्रियों द्वारा होते हैं, इसलिए कर्मों में मन न जोड़ने का व्यावहारिक उपदेश भगवान् कैसे दे सकते हैं ? किसी भी कर्म में व्यक्तिगत राग की आसक्ति न रखकर, सबसे प्रेमयुक्त, सबके हित के लिए, अच्छी तरह मनोयोग से—दत्तचित्त होकर तत्परता से कर्म करना ही सच्ची अनासक्ति है ।

निष्काम कर्म और कर्मफल-त्याग का भी यह तात्पर्य नहीं है कि किसी उद्देश्य के बिना पागलों की तरह निष्प्रयोजन चेष्टाएँ की जायें, अथवा अपनी इच्छा के बिना दूसरों की प्रेरणा से जबरदस्ती कर्म किये जायें, तथा इस विचार से कर्म किये जायें कि उनका फल कुछ भी न हो, अथवा कर्मों का फल यदि उत्पन्न हो तो वह ग्रहण न किया जाय । जिस तरह, खेती करे तो अनिच्छा से करे—अन्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से न करे, तथा इस भाव से करे कि इससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा—केवल जमीन पर हल चलाना और बीज फेंकना मात्र ही कर्तव्य है; और यदि उससे अन्न उत्पन्न हो जाय तो वह किसी के उपयोग में न आवे और न स्वयं उसे खाकर भूख शान्त करे; (२) स्वतन्त्रता या मुक्ति के प्रयत्न के परिणाम में जब स्वतन्त्रता या मुक्ति प्राप्त हो तो उसे अस्वीकार करके परतन्त्रता या बन्धन में ही पड़ा रहे, इत्यादि । गीता इस तरह के व्यावहारिक निष्काम कर्म और कर्मफल-त्याग का उपदेश नहीं देती । जगत्-प्रपञ्च आत्मा की इच्छा का खिलवाड़ होने के कारण इच्छामय है, इसलिए इसके व्यवहार इच्छा से रहित नहीं हो सकते—किसी न किसी प्रकार की इच्छा और उद्देश्य ही से कर्मों में प्रवृत्ति होती है; और कर्मों का अच्छा, बुरा अथवा मिश्रित फल होना भी अनिवार्य है । यदि कर्मों का फल ही न हो तो कर्म-विपाक का सिद्धान्त नष्ट हो जाय और कर्म करने में किसी की प्रवृत्ति ही न रहे । गीता में तो यज्ञ अर्थात् लोक-संग्रह के उद्देश्य से कर्म करने का स्पष्ट आदेश है (गी० अ० ३ श्लो० ९) । इससे सिद्ध है कि कर्म करने का उद्देश्य तो कुछ न कुछ होता ही है और इस उद्देश्य की सिद्धि अथवा उसका अन्य फल भी होता ही है, परन्तु लोक-संग्रह के उद्देश्य से किये हुए कर्मों के फल में किसी व्यक्ति-विशेष की स्वार्थ-सिद्धि का मिथ्या भाव नहीं रहता, किन्तु उनसे अपने-अपने कार्यक्षेत्र की सीमा में आने वाले सब व्यक्तियों के हित होने का सद्भाव रहता है, जिनमें स्वयं कर्ता भी सम्मिलित है । यही निष्काम कर्म तथा कर्मफल-त्याग का रहस्य है ।

सारांश यह कि भगवान् ने जो त्याग, वैराग्य अथवा संन्यास का विधान किया है, उसका तात्पर्य भिन्नता के मिथ्या भावों को एकता के सच्चे भाव में परिणत करना, और “अपने आप (आत्मा)” से भिन्न जगत् के पदार्थों में सुख-दुःख मान कर उनमें आसक्ति न रखना तथा उनसे विचलित न होना, किन्तु परमानन्दस्वरूप “अपने आप (आत्मा)” ही में सब प्रकार के कल्पित सुख-दुःख का एकीकरण (समावेश) समझना है । दूसरे शब्दों में अपने को दूसरों से पृथक् एक तुच्छ व्यक्ति एवं छोटे-से कर्ता के स्थान में अखिल विश्व

का आत्मा, प्रकृति का स्वामी एवं महाकर्ता अनुभव करना, और जगत् के तुच्छ पदार्थों के लिए हीनता एवं दीनता के भावों के बदले अपने आपको परिपूर्ण समझना—यही गीता का त्याग, वैराग्य अथवा संन्यास है। छोटे-से व्यक्तित्व का भाव छोड़ा कर भगवान् महान्-आत्मा अर्थात् परमात्म-भाव में स्थिति करवाते हैं, यानी बूंद से समुद्र बनाते हैं; और मिथ्या विषय-सुखों की मृग-तृष्णा छोड़वा कर विश्व की सारी सुख-समृद्धि का अक्षय भण्डार “अपने आप” में बताते हैं।

गीता में कथित त्याग, वैराग्य अथवा संन्यास का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जगत् को वस्तुतः मिथ्या जान कर, उससे घृणा करके अलग होने का प्रयत्न किया जाय तथा सब उद्यम छोड़-छाड़ कर निठल्ले हो बैठे। इस तरह के त्याग, वैराग्य एवं संन्यास को भगवान् ने अप्राकृतिक एवं अव्यावहारिक कहा है। जब कि जगत् का सारा नानात्व मिथ्या है, तो शरीरों के व्यक्तित्व के भावों में नानात्व होने के कारण वे भी मिथ्या हैं, अतः जगत् के व्यवहारों एवं पदार्थों को त्याग देने का व्यक्तित्व का अहंकार मिथ्या है; और जब तक ग्रहण अथवा त्याग के व्यक्तित्व का अहंकार रहता है, तब तक भिन्नता के (मिथ्या) व्यवहार बनते ही रहते हैं—चाहे वे ग्रहण के हों या त्याग के। इसलिए भगवान् उक्त मिथ्या भावों ही को छोड़ा कर एकता का सच्चा भाव ग्रहण करने को कहते हैं। यही सच्चा त्याग, वैराग्य अथवा संन्यास है।

त्याग और ग्रहण दोनों सापेक्ष हैं। त्याग के लिए ग्रहण का भी साथ-साथ होना आवश्यक है। इसलिए गीता व्यष्टि-भाव का त्याग समष्टि-भाव में कराती है, अर्थात् व्यष्टि-समष्टि का भेद मिटाती है, और जब व्यष्टि-समष्टि का भेद मिट जाता है तब त्याग और ग्रहण के लिये कुछ शेष ही नहीं रहता। अतः जो कुछ करना है वह यही है कि व्यष्टि-भाव का झूठा अभिमान मिटाना है; फिर न व्यष्टि है, न समष्टि; जो कुछ है वह सब “अपना आप” ही है—जो न ग्रहण का विषय है, न त्याग का।

(८) उपरोक्त सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भावयुक्त सांसारिक व्यवहारों की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए, भगवान् ने उक्त व्यवहार करने वाले महापुरुषों के आचरणों का वर्णन प्रसंगानुसार गीता के प्रायः सभी अध्यायों में थोड़ा-बहुत किया है; किन्तु दूसरे अध्याय के अन्त में “स्थित-प्रज्ञ” के विवरण में, तथा बारहवें अध्याय के अन्त में “भक्त” के विवरण में, तथा तेरहवें अध्याय में “ज्ञान” के विवरण में, तथा चौदहवें अध्याय में “गुणातीत” के विवरण में और सोलहवें अध्याय में “देवी-सम्पत्ति” के विवरण में विशेष रूप से किया है। उसके विपरीत, पृथक् व्यक्तित्व के भाव से विषमता के व्यवहार करने वाले “असुरों” के आचरणों का वर्णन सोलहवें अध्याय में किया है; तथा सत्रहवें और अठारहवें अध्याय में सात्त्विक, राजस और तामस आचरणों की व्याख्या की है। उनमें आसुरी अथवा राजस-तामस आचरण त्याज्य, एवं देवी अथवा सात्त्विक आचरण

ग्राह्य कहे ह । इसका तात्पर्य यह ह कि साधारणतया दूसरो से पथक 'यकित्तव के भावो के कारण ही आसुरी सम्पत्ति के अथवा राजस नामस आचरण बनते ह, और एकता के साम्य भाव से दवी सम्पत्ति के अथवा सात्विक आचरण बनते ह । अत जितने ही अधिक पथकता के भाव बढे हुए होते ह उतने ही अधिक आसुरी अथवा राजस-तामस व्यवहार होते ह । तार निनना ह । अतः तामस नामस साम्य भाव बढा हुआ होता ह उतने ही अधिक सात्विक व्यवहार होते ह । इसलिए यह बात ध्यान में रखने की ह कि 'यवहार अथवा कम सब जड होन के कारण उनमे स्वय अच्छापन या बुरापन अर्थात दवी सम्पत्ति अथवा सात्विकपन तथा आसुरी सम्पत्ति अथवा राजस-तामसपन, कुछ भी नहीं होता, किंतु कर्मों म अच्छापन या बुरापन कर्ता के भाव से उत्पन्न होता ह । यदि दवी सम्पत्ति के सात्विक आचरणो म पथक व्यकित्तव के अहकार और दूसरो से पथक 'यकित्तवगत स्वाथ सिद्धि के भाव आ जाय, तो उनका दुरुपयोग होकर वे ही राजस-तामस आसुरी सम्पत्ति में परिणत हो जाते ह, दूसरी तरफ यदि आसुरी सम्पत्ति के तामस नामस आचरण, समष्टि भाव और सबके हित के उद्देश्य से किये जाय तो उनका सदुपयोग होकर वे ही दवी सम्पत्ति के सात्विक आचरणो में परिणत हो जाते ह । अनेक अवसर ऐसे आते ह, जब कि लोक सग्रह के लिए काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, मान आदि आसुरी भावो के आचरण आवश्यक एव लोक हितकर होते ह, उस परिस्थिति में वे काम क्रोध आदि के आचरण आसुरी भाव नहीं रहते । इसी तरह अनेक अवसर ऐसे आते ह जब कि सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा आदि दवी सम्पत्ति के आचरण, लोक-सग्रह के विरुद्ध अर्थात लोक पीडा के हेतु हो जाते ह । इसी दशा में वे दवी सम्पत्ति के आचरण नहीं रहते, किन्तु आसुरी सम्पत्ति में परिणत हो जाते ह । यह सष्टि त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल ह इसलिए इसके व्यवहारो में तीनो गुणो युक्त, यथायोग्य आचरणो का होना अत्यावश्यक ह । दवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति सापेक्ष ह एक के होने के लिए दूसरी का होना अनिवार्य ह । इसलिए सबभूतात्मक्य समत्व बुद्धि से निणय करके ही इनका यथायोग्य आचरण करने का विधान ह । कर्मों की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता गीता में इसीलिए विशेष रूप से कही गई ह ।

(९) ससार में जितने भी काय होते ह—चाहे वे धार्मिक हो या सामाजिक चाहे आर्थिक हो या राजनतिक किसी भी प्रकार के हो—सबका आधार श्रद्धा विश्वास की भित्ति पर होता ह । जिस जिस विषय का जिस जिसको ज्ञान होता ह, उस विषय के सम्बन्ध में पहले पहल उसी के अनुभव एव उसी के कथन पर श्रद्धा करके उसमें प्रवेश करना होता ह । विशेष करके आत्मज्ञान जसे गहन और सूक्ष्म विषय में—जो कि स्थूल इंद्रियो के सबथा अगोचर ह—प्रवेश करने के लिए एव उसके आधार पर आचरण करने के लिए तो पहले-पहल आत्मज्ञानी समत्वयोगी महापुरुषो के अनुभव एव वचनो पर

श्रद्धा ही का अवलम्बन करना पड़ता है। श्रद्धा के बिना इस विषय में चञ्चु प्रवेश होना भी दुस्तर है। इसके अतिरिक्त, सबसे अधिक आवश्यकता अपने वास्तविक आप पर श्रद्धा रखने अर्थात् आत्म विश्वास की है, क्योंकि आत्म विश्वास के बिना मनष्य किसी भी कार्य में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने गीता में श्रद्धा को बहुत महत्त्व दिया है, और यहाँ तक कहा है कि मनुष्य श्रद्धामय होता है जिसकी जसी श्रद्धा होती है वह वसा ही होता है। परन्तु श्रद्धा के उक्त विधान का यह तात्पर्य नहीं है कि आत्म विश्वास को छोड़कर, दूसरी अदृष्ट शक्तियों पर अधविश्वास करके उन पर निर्भर रहा जाय, अथवा किसी भी व्यक्ति का योग्यता के विषय का कुछ भी विचार न करके उसकी बातों पर विवेकशून्य अध-श्रद्धा से आचरण किया जाय, तथा जिस अधविश्वास को पकड़ लिया जाय उसको हठ एवं दुराग्रह से छोड़ा ही न जाय, एवं उसके परिणाम पर भी कुछ विचार न किया जाय। श्रद्धा विचारयुक्त होनी चाहिए, अर्थात् जिस विषय में जिस पर श्रद्धा की जाय, उस विषय में उसकी योग्यता एवं कुशलता तथा उसके गुणावगणो एवं आचरणो के विषय में पहले अच्छी तरह अनुसन्धान कर लिया जाय। सच्ची श्रद्धा वही होती है जो विचारपूर्वक होती है। प्रत्येक काम में बुद्धि का उपयोग करना मनष्य का प्रधान कर्तव्य गीता में बताया गया है, अतः मनुष्य की मनष्यता इसी में है कि वह बुद्धि से काम ले।

(१०) जब कोई ग्रन्थ, कार्य अथवा शास्त्र निर्माण किया जाता है—खास करके जब समाज शास्त्र की रचना की जाती है तो उस समय की समाज की मायताओं, रिवाजों, व्यवस्थाओं, विश्वासों और कल्पनाओं का प्रभाव निर्माता के अंतःकरण पर कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में रहता ही है और उसका वर्णन उल्लेख अथवा संकेत उस रचना में प्रसंगानुसार थोड़ा बहुत होना स्वाभाविक होता है। गीता में भगवान के उपदेशों में अनेक स्थलों पर प्रसंगवश दूसरे लोगों के मतों और विश्वासों का तथा उस समय के प्रचलित रिवाजों, मायताओं, व्यवस्थाओं और कल्पनाओं का वर्णन अथवा उल्लेख भी आया है, जिससे यह स्पष्ट हो सकता है कि ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण को भी माय थीं। परन्तु उनके वर्णन और उल्लेख की शैली पर, पूर्वापर का सामंजस्य करके अच्छी तरह गंभीरता से विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि यह वर्णन और उल्लेख भगवान श्री कृष्ण के अपने विचार नहीं हैं किन्तु उनका उल्लेख या तो उनके खण्डन करने या उनकी त्रुटि दिखाने या उस समय की मायताओं और मतों के ही आधार पर तथा प्रचलित दृष्टान्तों एवं रूपकों द्वारा अपने प्रतिपाद्य विषय को अच्छी तरह समझाने और उसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है। जिस तरह—

(क) दूसरे अध्याय के २६वें श्लोक में भौतिकवान्ध्या के मत का उल्लेख, मरने के विषय में शोक न करने की पुष्टि के लिए किया गया है।

(ख) दूसरे अध्याय के श्लोक ३१ से ३७ तक अजुन 'मो' उसवे हा मग्न हुए शास्त्रो में विधान किए हुए धर्म के अनुसार यद्ध करने की कत्तयता की पुष्टि करने के लिए स्वधर्म नाश के पाप का भय और निंदा रतुति तथा स्वर्ग और राज्य भोग की प्राप्ति आदि के रोचक भयानक अथवाद् के वचनों का उपयोग किया गया है। यह वणन भगवान का निज का मत नहीं है।

(ग) तीसरे अध्याय के श्लोक १० में समष्टि सकल्प रूप प्रजापति ब्रह्मा का यज्ञ सहित सष्टि रचने के रूपक का जो वणन किया गया है वह उस समय की मायता के अनुसार केवल इस बात की पुष्टि करने के लिए किया गया है कि सारी सष्टि की रचना ही यज्ञमय है अर्थात् सबके अपने अपने कत्तय कम करने रूपी यज्ञ पर ही ससार का अस्तित्व निर्भर है।

(घ) चौथे अध्याय के पहले श्लोक में समत्व योग का उपदेश सूरज को देने का जो कहा गया है वह समत्व योग का सदा बना रहना और उसके महत्व की पुष्टि करने के लिए काय की अलकारिक भाषा में रूपक बाधा गया है।

(ङ) चौथे अध्याय के २५ से ३० श्लोको तक कितने ही प्रकार के यज्ञों का जो वणन आया है वह उस समय की प्रचलित मान्यताओं के यज्ञों की तुलना में आत्मज्ञान सहित अपने कत्तय पालन करने रूपी ज्ञानयज्ञ की श्रद्धा और अवश्य कत्तय की पुष्टि करने के लिए किया गया है।

(च) आठवें अध्याय के श्लोक १६ में ब्रह्मलोक का जो उल्लेख किया गया है वह उस समय साधारणतया यह मायता थी कि पुण्यवान लोग मरने के बाद ऊपर के विविध कल्पित लोको में जाते हैं जिनमें ब्रह्मलोक सबसे ऊपर का है। उस मायता की तुलना में ब्रह्मलोक को भी आजागमना बता कर परमात्मभाव की स्थिति प्राप्त करने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष के जन्म मरण के चक्कर में न आने की पुष्टि की गई है।

(छ) आठवें अध्याय के १७वें श्लोक में हजार युगों का ब्रह्मा का दिन और हजार युगों की रात का जो रूपक बाधा गया है वह उस समय के ज्योतिषियों की गणना के अनुसार हजार युगों तक समष्टि सकल्प का सष्टि रूप से व्यक्त होने रूप जाग्रत अवस्था और हजार युगों तक समष्टि सकल्प की सष्टि लय होने रूप सुषुप्ति अवस्था बताई गई है। समष्टि सकल्प को ब्रह्मा का रूपक देकर ज्योतिषियों के मत के अनुसार हजार युगों तक सष्टि का व्यक्त रूप में रहना और हजार युगों तक अव्यक्त रूप में परिवर्तित होते रहना कह कर पीछे आत्मा का सभी दशाओं में एक समान बने रहने का अविनाशी भाव स्पष्ट किया गया है।

(ज) आठवें अध्याय के २३ से २५ तक के श्लोको में मरने के बाद उत्तरायण और दक्षिणायन मार्गों की शुक्ल और कृष्ण गतियों का जो वणन किया गया है, वह उस

समय के लोगो में बढ़ता से जमी हुई मायता की निरर्थकता बताकर समत्व योगी के लिए उनके भ्रम में न पड़ने और उसकी स्थिति उन कल्पित मायताओं से बहुत ऊँची होने की पुष्टि करने के लिए किया गया है ।

(झ) नवें अध्याय के १६वें श्लोक में जो कहा है कि ऋतु यज्ञ, यज्ञ की सामग्री आदि "म" हैं, और २० २१ श्लोकों में यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति होकर पीछे गिरने का जो उल्लेख हुआ है, उसका कारण यह है कि उस समय इस देश में हवन करने की रिवाज का बहुत अधिक प्रचार था, उसको महत्त्वशून्य बताने के लिए उसका उल्लेख करना आवश्यक था । १६वें श्लोक में इन यज्ञों में भी हवन की क्रिया, सामग्री, अग्नि, मन्त्र, हवन करने वाले आदि सबकी एकरूपता दिखा करके प्रथकता के भाव की इन क्रियाओं का मिथ्यापन सिद्ध किया और २० २१ श्लोकों में इन यज्ञ करने वालों की उनके ही मता नुसार आवागमन के चक्कर में घूमते रहने की बुद्धि दिखाकर २२वें श्लोक में एकता के भाव में जुड़े रहने वाले आत्मज्ञानी पुरुषों का माहात्म्य बताया गया है ।

(ञ) नवें अध्याय के ३२ ३३ श्लोकों में स्त्री, वश्य और शूद्रों की निकृष्टता और ब्राह्मण क्षत्रियों की उत्कृष्टता का जो भाव प्रतीत होता है, वह उस समय के समाज में स्त्री, वश्य, और शूद्रों की निकृष्टता और ब्राह्मण, क्षत्रियों की उत्कृष्टता की लोगो में दृढ़ मायता थी, इसका परिचायक है, परन्तु भगवान् न उसका खण्डन करके इन सब का समान अधिकार बताया है । तात्पर्य यह है कि कल्याण की प्राप्ति में अपने कर्तव्य पर आरुढ़ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य, शूद्र और स्त्रियों का एक समान अधिकार है, कोई भेद नहीं है । यह श्लोक उस भेद का खण्डन करने के लिए है । उसकी पुष्टि के लिए नहीं । अजुन को यह शका थी कि मैं अपना क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करूँगा तो मेरी बुद्धि होगी उसका यह भ्रम मिटाने के लिए भगवान् इन श्लोकों में कहते हैं कि सब की एकता के साम्य भाव से अपने कर्तव्य पालन करने वाले स्त्री, वश्य और शूद्र, जिनको समाज निकृष्ट मानता है, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं तो तुझको तो श्रेष्ठाचारी क्षत्रिय होने के कारण समाज उत्कृष्ट मानता है, इसलिए तेरी परमगति होने में संदेह ही क्या है ।

(ट) दसवें अध्याय में विभूतियों के वर्णन में शास्त्रों तथा काव्यों आदि में वर्णित देवताओं गंधर्वाँ दैत्यो, आदित्यो, मरुद्गणो, रुद्रो, यक्षो, राक्षसो, पुरोहितो, सेनापतियो, महर्षियो देवर्षियो, सिद्धो, पितरो आदि के तथा पशु पक्षियो आदि के जो आधिदैविक और आधिभौतिक वर्णन है उनका तात्पर्य इतना ही बताने का है कि इस ससार में जो कुछ सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ किसी भी प्रकार के चमत्कारिक विशेषतायुक्त माने जाते हैं अथवा कल्पना में आते हैं उनको आत्मा का विशेष विभूतिसम्पन्न रूप समझना चाहिए । इसी तरह ११वें अध्याय में भी शास्त्रा नया बाव्या आदि में कल्पना किए हुए नाना प्रकार

के रूपों और घटनाओं के जो वर्णन हैं उनका तात्पर्य केवल यही दिखाने का है कि ससार में जो कुछ है और जो कुछ कल्पना में आ सकता है वे सब एक ही आत्मा के अनन्त कल्पित रूपों का बनाव हैं। दसवें अध्याय के अंत के श्लोक में यह स्पष्ट कर दिया गया है और ११वें अध्याय में अर्जुन को मानसिक दिव्य दृष्टि से विश्व रूप दिखाकर पीछे उसी समय उस सारे दृश्य को विलीन कर लेने से यह स्पष्ट हो गया कि वह सब मन की कल्पना मात्र ही था। भौतिक दृष्टि से उनमें गम्भीरता कुछ भी नहीं थी। उसी तरह चतुर्भुज रूप भी कल्पना मात्र ही था। अर्जुन को विराट रूप का दृश्य देखने से जब घबराहट हुई तो उसको मिटाने के लिए उसको सौम्य और श्रेष्ठ गणोद्यम रूप देखने की इच्छा हुई तब भगवान् ने वह कल्पित रूप उसी मानसिक दिव्य दृष्टि से दिखाकर उसके मन की यथा दूर कर दी। मुकुटधारी मस्तक तथा शङ्ख चक्र गदा, पद्मयुक्त हाथों के रूपक का रहस्य ११वें अध्याय के स्पष्टीकरण में लिखा जायगा।

(ठ) सतरहवें अध्याय में श्रद्धा आहार यज्ञ, तप और दान के सात्त्विक राजस और तामस भेदों की व्याख्या, सात्त्विक श्रद्धा, आहार यज्ञ, तप और दान की पुष्टि तथा राजस, तामस श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान का निषेध करने के लिए की गई है।

(ड) १८वें अध्याय में सन्यास और त्याग का तत्त्व समझाने के लिए दूसरे और तीसरे श्लोकों में दूसरे विद्वानों के मतों का जो उल्लेख किया गया है वह उनका खण्डन करके अपना निश्चित मत समझाने के लिए किया गया है। फिर आगे त्याग ज्ञान कम कर्ता, बुद्धि धृति और मुख के सात्त्विक, राजस और तामस भेदों की जो व्याख्या की गई है वह भी सात्त्विक रूपों की पुष्टि और राजस, तामस रूपों के त्याग के लिए की गई है।

(११) उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने से, इस विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि श्रीमद्भगवद्गीता में 'व्यावहारिक वेदांत' (Practical Philosophy) का ही प्रतिपादन है, न कि कोरे कल्पित सिद्धांत (Theory) अथवा अव्यावहारिक आदर्शवाद (Impracticable Idealism) का, जसा कि कई लोग अनमान करते हैं। इसके उपदेष्टा स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण महाराज की अवतार लीला 'व्यावहारिक वेदान्त' की पूर्णावस्था का आदर्श है (उपोद्घात देखिए), और जिस अर्जुन को निमित्त करके यह उपदेश दिया गया था, वह भी जगद विरयात कायकर्त्ता—क्षत्रिय वीर था। यह बात अवश्य है कि गीता में सबभूतात्मक साम्य भावयुक्त सासारिक व्यवहार करने अर्थात् 'व्यावहारिक वेदान्त' की पूर्णावस्था के आदर्श का प्रतिपादन प्रधानता से किया गया है, क्योंकि पूर्णावस्था का आदर्श अथवा अन्तिम लक्ष्य बताने से ही मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकता है, आदर्श अथवा लक्ष्य के बिना मनुष्य की उस तरफ

प्रवृत्ति हो नहीं सकती, परन्तु साथ ही साथ यह भी अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके थोड़े आचरण से थोड़ी, और अधिक से अधिक शांति, पुष्टि एवं तुष्टि (Peace Power and Plenty) प्राप्त होती है, अर्थात् जिस दर्जे और जिस क्षेत्र तक एकता के साम्य भाव से 'यवहार' किया जाय उतनी ही शांति पुष्टि एवं तुष्टि प्राप्त होती है। इसका थोड़ा भी आचरण कभी निष्फल नहीं जाता (गी० अ० २ श्लो० ४०)। इसका पूर्ण आचरण करने वाले तो पूर्ण स्वतन्त्र जीवनमुक्त, स्वयं परमानन्द परमात्मस्वरूप ही होते हैं (गी० अ० ५ श्लो० १६ से २९)।

(१२) कई लोगो का कहना है कि 'महाभारत युद्ध' कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, और न गीता में कथित कृष्ण और अर्जुन ही कोई ऐतिहासिक पुरुष हैं, किन्तु द्रुपद और आसुरी वस्तियों का जो संघर्ष प्रत्येक शरीर में होता है, उसी को भारतीय युद्ध का रूपक देकर, आसुरी वस्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कृष्णरूपी ईश्वर ने अर्जुनरूपी जीव को गीता का उपदेश दिया—यह कहानी महाभारतकार वेद-यास ने कल्पित की है। यद्यपि इस कथन में कोई प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि महाभारत युद्ध के तथा श्रीकृष्ण और अर्जुन के होने का प्रमाण तो स्वयं गीता ही है जिसमें कि वे लोग स्वयं इतनी मायता देते हैं, और जिस गीता का महाभारतकार श्रीवेद-यासजी ने भारतीय युद्ध के आरम्भ में भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को कही जाना लिखा है, और बहुत से प्राचीन ग्रन्थों में भी इस विषय के प्रचुर प्रमाण भरे पड़े हैं तथा महाराज यधिष्ठिर का सबत अब तक प्रचलित है। परन्तु महाभारत और कृष्ण अर्जुन को ऐतिहासिक न मानने वालों के पास उनके न होने का कोई भी प्रमाण—उनकी अपनी अटकल के सिवाय कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि थोड़ी देर के लिए यही मान लिया जाय कि यह सब कल्पना है, तो भी इससे गीता के महत्त्व में कोई कमी नहीं आती और न इस भूमिका में लिखे हुए उपरोक्त तथ्यों की ही कोई हानि होती है, प्रत्युत उनकी पुष्टि ही होती है। वेदात-सिद्धान्त के अनुसार सारा जगत् ही मन की कल्पना का खल है, अतः उस दृष्टि से विचार करने पर जगत् के दूसरे अनन्त बनावों की तरह महाभारत युद्ध और गीता का उपदेश भी कल्पना की ही सृष्टि कही जा सकती है। परन्तु जब कल्पना की सृष्टि का एक बार प्रारम्भ कर दिया जाता है तो फिर कारण-काय की पञ्चगत्या पूर्वापर की सगति कायम रखते हुए, उस काल्पनिक सृष्टि का अच्छी तरह निर्वाह करना होता है। कवि जब किसी कहानी की कल्पना करता है तब उस कहानी की घटनाओं की शृंखला का जगत् में प्रत्यक्ष घटने वाली घटनाओं की तरह ही निर्वाह करता है। इसलिए जब महाभारत-युद्ध के अवसर पर अर्जुन को मोह होकर उसके किकतव्य विमूढ़ होने की कल्पना कर ली गई और उसी कल्पना के अन्तर्गत श्रीकृष्ण को ईश्वर मान कर अर्जुन के उक्त मोह को दूर करने और उसको अपने कर्तव्य-कर्म में लगाने के निमित्त को लेकर ससार को गीता

का उपदेश देना मान लिया गया, ओर उसी कल्पना के आधार पर लिखी गई गीता का उपदेश सवसाय्य ह तब इस भूमिका में कहे हुए सभी तथ्यों की पूर्ण रूप से पुष्टि स्वतः ही होती है। चाहे महाभारत यद्ध एव कृष्ण अर्जुन का सवाद ऐतिहासिक हो या कल्पित, उससे इस भूमिका में कही गई बातों में अर्थात् 'गीता में 'यावहारिक वेदात्त ही का प्रतिपादन है' इस सिद्धांत में रत्तीभर भी अंतर नहीं आता। हम लोग भी तो कल्पित जगत में कल्पित 'यवहारो की कल्पना ही तो कर रहे हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता का व्यावहारिक अर्थ

पहला अध्याय

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव ।

मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥१॥

अथ—धृतराष्ट्र न सञ्जय* से पूछा कि हे सञ्जय ! धर्म-क्षेत्र कुरुक्षेत्र† में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया ? (१)

सञ्जय उवाच

दष्ट्वा तु पाण्डवानीक व्याढ्युर्धनस्तदा ।

आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥२॥

पश्यता पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमूम् ।

व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनममा युधि ।

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ ॥४॥

---

*सञ्जय को व्यास भगवान के प्रसाद से मनोयोग की दिव्य-दृष्टि प्राप्त हुई थी जिससे उसको हस्तिनापुर में बठ बठ भी कुरुक्षेत्र में होते हुए महायुद्ध के सब वृत्तान्त ज्यों के त्यों मालूम हो रहे थे । धृतराष्ट्र को सुनाता था ।

वर्तमान समय में जब कि भौतिक रेडियो यंत्र द्वारा दूर देशों के शब्द सुनाई देते हैं और दूरस्थ दृश्य देखे जाते हैं तब आध्यात्मिक मनोयोग की सूक्ष्म शक्ति से दूर देशों के वृत्तान्तों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकने में सन्देह करने की आवश्यकता नहीं रहती ।

†कुरुक्षेत्र को धर्म-क्षेत्र का विशेषण इसलिए दिया गया है कि उस भूदान में समय समय पर बड़े-बड़े वीर योद्धा लोग धर्म-युद्ध में वारणापूर्वक लड़ कर अपना क्षात्र धर्म पालन करते थे ।

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
 पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥
 युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।
 सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः ॥६॥
 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
 नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥७॥
 भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः ।
 अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥८॥
 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।
 नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥
 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
 पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥१०॥
 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।
 भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि ॥११॥

अर्थ—संजय बोला कि उस समय पाण्डवों की व्यूहाकार सेना को देख, राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहा (२) । हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपद-पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डवों की इस बड़ी सेना को देखिए (३) । इसमें महाधनुर्धारी भीम तथा अर्जुन के समान वीर योद्धा, युयुधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज, नरश्रेष्ठ शैब्य, शूर युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के (पाँचों) पुत्र इत्यादि सभी महारथी हैं (४-५-६) । और हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! हमारे जो बड़े-बड़े सेनापति हैं उनके नाम भी आपके ध्यान में रहने के लिए मैं कहता हूँ, आप सुनिए (७) । आप, भीष्म, कर्ण, समर-विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, तथा और भी अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित, मेरे लिए जीवन अर्पण करने वाले बहुत से वीर हैं, जो सबके सब युद्ध विद्या में निपुण हैं (८-९) । भीष्म के संरक्षण में हमारा वह (सैनिक) बल अपर्याप्त है, किन्तु भीम के संरक्षण में उन (पाण्डवों) का यह (सैनिक) बल पर्याप्त है (१०) । आप सब लोग अपने-अपने जिम्मे लगे हुए व्यूह के सभी द्वारों पर डट कर पूर्ण रूप से भीष्म ही की रक्षा कीजिए (११) ।

तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।

सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥१२॥

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
 सहस्रैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥१३॥
 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
 माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥१४॥
 पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
 पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥
 अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
 नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥
 काश्यपश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।
 धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥
 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
 सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक् ॥१८॥
 स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।
 नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥१९॥

अर्थ—(तब) कौरवों में सबसे बड़े, प्रतापी भीष्म पितामह ने उस (दुर्योधन) के हर्ष को बढ़ाते हुए सिंह समान गर्ज कर जोर से शंख बजाया (१२) । तदनन्तर अनेक शंख, भेरियाँ, पणव, आनक, गोमुख (उस समय के नाना प्रकार के फौजी बाजे) एक साथ ही बजाये जाने लगे, जिनका (सम्मिलित) शब्द बहुत प्रचण्ड हुआ (१३) । तब सफेद घोड़ों वाले बड़े रथ पर सवार, श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भी अपना-अपना दिव्य (अपूर्व नाद वाला) शंख बजाया (१४) । श्रीकृष्ण ने 'पाञ्चजन्य', अर्जुन ने 'देवदत्त' और भयानक कर्म करने वाले भीम ने बहुत बड़ा 'पौण्ड्र' नामक शंख बजाया (१५) । कुन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर ने 'अनन्त-विजय', नकुल ने 'सुघोष', सहदेव ने 'मणिपुष्पक' (नामक शंख बजाया) (१६) । और विशाल धनुर्धारी काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, अज्ञेय सात्यकि, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबली सुभद्रा-पुत्र आदि सबने, हे महाराज ! अपने-अपने शंख बजाये (१७-१८) । उस भयंकर शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए, (दुर्योधन आदि) कौरवों के कलेजे धड़का दिये (१९) ।

अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।

प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥

हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

अजुन उवाच

सेनयोरनयोम य रथ स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् ।

कमया सह योद्धव्यमस्मि रणसमुद्यमे ॥२२॥

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता ।

धातराष्टस्य दुबुद्धेयुद्धे प्रियचिकीषव ॥२३॥

अर्थ—इसके अनन्तर, हे पृथ्वीनाथ ! कौरवों को यवस्था के साथ खड़े देख कर, जब शस्त्र चलने ही को था कि अजुन धनुष उठा कर उस समय श्रीकृष्ण से यह वचन बोला कि हे अच्युत ! मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि लड़ने की इच्छा से तयार खड़े हुए इन लोगों को मैं अच्छी तरह देख लूँ कि इस सग्राम में मुझे किन किन के साथ लड़ना है । युद्ध में धतराष्ट के दुबुद्धि पुत्र (दुर्योधन) का प्रिय करने की इच्छा से, जो लड़ने वाले यहाँ एकत्र हुए हैं उनको मैं देखूँ (२० से २३) ।

सञ्जय उवाच

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।

सनयोरभयामभ्ये स्थापयिष्या रथात्तमम् ॥२४॥

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।

उवाच पाथ पश्यताममवेताकुम्भिनः ॥ २५ ॥

ततापस्यत्स्थितापाथ पितृन्तथ पितामहान् ।

आचार्यान्मातुलाभ्यान् पुत्राण्यौत्रासखीस्तथा ॥ २६ ॥

श्वशुरासुहृदश्च वनेत्याग्राणि ।

ताममीक्ष्य स कौन्तेय मवाजूनवस्थिता ॥ २७ ॥

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।

अजुन उवाच

दष्टवेम स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥

सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति ।

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

गाण्डीव स्रसते हस्तास्त्वक्च परिदह्यते ।

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
 न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥
 न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
 किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥
 येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
 त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥
 आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।
 मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥
 एतान्न हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन ।
 अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥
 निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
 पापमेवाश्रयेदस्मान्हृत्त्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥
 तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् ।
 स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥
 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।
 कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥
 कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निर्वातुम् ।
 कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥
 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
 धर्मो नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥
 अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।
 स्त्रीषु दुष्टासु वाष्ण्ये जायते वर्णसङ्करः ॥ ४१ ॥
 सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।
 पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥
 दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः ।
 उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥
 उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
 नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥

वर्णसंकर, कुलघातकों यानी युद्ध में कुल का नाश करने वालों को तथा सारे कुल को नरक में पहुँचाने के ही कारण होते हैं, और पिण्डोदक क्रिया का लोप हो जाने से, अर्थात् वर्णसंकरों के हाथ का दिया हुआ पिण्डोदक न पहुँचने से, इनके पितर भी नरक में गिरते हैं (४२)। हे जनार्दन ! कुलघातकों के, वर्णसंकरकारक इन दोषों से परम्परागत जाति-धर्म तथा कुल-धर्म, सभी जड़ से नष्ट हो जाते हैं; और जिन मनुष्यों के कुल-धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनको निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है, ऐसा हमने (शास्त्रों में) सुना है (४३-४४)। हाय ! राज्य-सुख के लोभ से अपने बन्धुओं को मारने के लिए प्रस्तुत होकर हम बहुत बड़ा पाप करने को उद्यत हुए हैं (४५)। यदि संग्राम में शस्त्ररहित होकर, मैं अपना बचाव भी न करूँ, और धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र लेकर मुझे उसी दशा में मार दें, तो मेरा अधिक भला होगा (४६)।

स्पष्टीकरण—आर्य-संस्कृति में प्राचीन काल ही से वंश (नसल) शुद्धि, धर्म का प्रधान अंग माना जाता रहा है; क्योंकि शुद्ध रक्त के लोग अपने-अपने धर्म (कर्तव्य-कर्म), जैसे ठीक तौर से पाल सकते हैं, वैसे मिश्रित रक्त के लोग नहीं पाल सकते। इसीलिए एक वर्ण के पुरुष का दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ सहवास करना साधारणतया पाप समझा जाता है, और ऐसे संयोग से उत्पन्न होने वाले सन्तान वर्णसंकर माने जाते हैं, जो धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आदि सभी प्रकार के अधिकारों से प्रायः वंचित रहते हैं।

अर्जुन को चिन्ता इस बात की थी कि कुल-धर्म, अर्थात् कुल की मर्यादाओं की रक्षा करने वाले क्षत्रिय लोग जब संग्राम में मारे जायेंगे, तब समाज में उच्छृंखलता आ जाने से विधवा कुल-स्त्रियाँ पवित्र न रह सकेंगी, जिससे वर्णसंकर उत्पन्न होंगे। यद्यपि उस समय विधवा स्त्री का उसके मृत पति के सपिण्ड, सगोत्र अथवा सजातीय पुरुष के साथ नियोग करना श्रेष्ठ धर्म माना जाता था (मनुस्मृति अ० ९ श्लो० ५९), और ऐसे नियोग से उत्पन्न सन्तान, स्त्री के मृत पति के शुद्ध सन्तान माने जाते थे, तथा वे सब प्रकार से उसके उत्तराधिकारी होते थे (मनु० अ० ९ श्लो० १४५), एवं ऐसे सन्तान का दिया हुआ पिण्डोदक भी पितरों को बराबर पहुँचने का विश्वास था। सारांश यह कि उस सन्तान में किसी तरह का दोष नहीं माना जाता था (मनु० अ० ९ श्लो० १८०)। स्वयं कौरव-पाण्डव भी नियोग ही की सन्तान थे, और उपर्युक्त श्लोकों के अनुसार वे अपने को शुद्ध क्षत्रिय और पिण्डदान के पूर्ण अधिकारी मानते थे। परन्तु अर्जुन को भय तो यह था कि युद्ध में जब सारा कुल ही नष्ट हो जायगा, तब कुल की विधवा स्त्रियों से नियोग करने वाला सपिण्ड, सगोत्र अथवा सजातीय पुरुष ही नहीं बचेगा—ऐसी दशा में वे विवश होकर हीन वर्ण के पुरुषों के संयोग से वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न करेंगी और वे वर्णसंकर सन्तान न तो जाति की मर्यादाओं का यथावत् पालन कर सकेंगे और न उनका दिया हुआ पिण्डोदक ही पितरों को मिलेगा। परिणाम यह होगा कि जाति-धर्म और कुल-धर्म नष्ट हो जाने से

सवनाश हो जायगा और पितर भी नरक में पड़ेंगे। उपयुक्त श्लोको में “वणसकर” शब्द इसी प्रयोजन से प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है क्योंकि सवण स्त्री-पुरुष के विधिवत सयोग से उत्पन्न होने वाले सन्तान तो वणसकर होते ही नहीं—चाहे वह सयोग नियोग द्वारा स्थापित किया हुआ हो अथवा विवाह-संस्कार द्वारा।

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वाजुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपगन्विन ।

विसज्य सशर चाप शोकसविग्नमानस ॥ ४७ ॥

अर्थ—सञ्जय बोला कि शोक से अत्यन्त याकुल अजुन, सग्राम की तयारी के बीच इस प्रकार कह कर, (और) धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग (पुटठे) पर बैठ गया (४७)।

॥ पहला अध्याय समाप्त ॥

×

×

×

×

अजुन का उपरोक्त विषाद वसा ही है जसा कि साधारणतया आत्मज्ञान विहीन, आधिभौतिक और आधिदविक विचारों के लोगों को, इस तरह के विकट अवसरो पर हुआ करता है। उन लोगों की बुद्धि या तो प्रत्यक्ष के सुख दुःख हानि लाभ, कर्ति अर्कर्ति आदि के विचार तक ही रहती है, अथवा शास्त्रों में कहे हुए धर्माधर्म के अदृष्ट फल और स्वर्ग नरक आदि परोक्ष सुख दुःखों के विचार तक पहुँच कर रह जाती है। इससे अधिक सूक्ष्म अर्थात् आध्यात्मिक विचार तक उनकी बुद्धि नहीं पहुँचती, इसलिए उनके चित्त का विषाद नहीं मिटता। फलतः वे बहुत दुखी होते हैं और विषाद ही में अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। भगवान् कृष्ण ने अजुन के उपरोक्त विषाद की निंदा करके, उसे आधिभौतिक और आधिदविक विचारों से ऊपर उठ कर आत्मज्ञान यमन अपने कर्तव्य पालन करने का उपदेश आगे दिया है। इसलिए अजुन के उपरोक्त वाक्य “यावहारिक वेदात्” की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखते, और धर्म अधर्म पुण्य पाप, स्वर्ग-नरक आदि के विचार तथ्य-हीन हो जाते हैं। आगे यही बात स्पष्ट करने के लिए इस प्रथम अध्याय में उपरोक्त पूर्व पक्ष उठाया गया है।

दूसरा अध्याय

सञ्जय उवाच

त तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणम् ।
विषीद तमिद वाक्यमुवाच मधुसूदन ॥ १ ॥

अथ—सञ्जय बोला कि आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले, करुणा से भरे हुए, शोकाकुल उस (अजुन) के प्रति श्रीकृष्ण ने यह वचन कहा (१) ।

श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलमिद विषमे समुपस्थितम् ।
अनायजुष्टमस्वग्यमकीर्तिकरमजुन ॥ २ ॥
क्लब्ध मा स्म गम पाथ नतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्र हृदयदौबल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप ॥ ३ ॥

अथ—श्री भगवान् बोले कि हे अजुन ! (इस) विकट परिस्थिति में तुझे, आय लोगों के अयोग्य, सुख और यश का विरोधी यह मोह कसे हो गया (२) ? हे पाथ ! (तू) नपसक मत हो, यह तेरे योग्य नहीं है । हे शत्रुओं के सहारक ! हृदय की इस तुच्छ दुबलता को दूर करके खड़ा हो (३) ।

अजुन उवाच

कथ भीष्ममह सङ्ख्ये द्रोण च मधुसूदन ।
इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥
गुरून् हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वाथकामास्तु गुरूनिहव
भुञ्जीय भोगारुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥
न चतद्विद्म कतरन्नो गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु ।

यानेव हत्वा न जिजीविषाम-
 स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥
 कार्यण्यदोषोपहतस्वभावः
 पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।
 यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
 शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥
 न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्
 यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।
 अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं
 राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

अर्थ—अर्जुन बोला कि हे शत्रुनाशक मधुसूदन ! पूजा के योग्य भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य के साथ, मैं संग्राम में बाणों से कैसे लड़ूँगा (४) ? बड़े प्रतापशाली गुरु-जनों को मारने की अपेक्षा इस संसार में भीख माँग कर भी निर्वाह करना नितान्त श्रेय-स्कर है; (यद्यपि ये गुरुजन अर्थ-लोलुप हैं, तो भी इन) अर्थ-लोलुप गुरुजनों को मार कर इस लोक में जो भोग मैं भोगूँगा, वे रक्त-रंजित (खून से सने हुए) ही होंगे (५) । इसके अतिरिक्त हम यह भी नहीं जानते कि हम लोग जीत कर राज्य करें तो (सबके लिए) हितकर होगा; अथवा वे लोग जीत कर राज्य करें तो हितकर होगा; और वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं जिनको मार कर हम जीना ही नहीं चाहते (६) । कृपणता से मेरी बुद्धि मारी गई है, अर्थात् हृदय की संकीर्णता ने मेरी विचार-शक्ति नष्ट कर दी है, और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोह से ग्रस्त हो गया है, अर्थात् मोह के वश होकर मैं कर्तव्या-कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हो गया हूँ, अतएव मैं आपकी शरण होकर पूछता हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो सो आप मुझे बताइए; मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए (७) । यदि सारे भूमण्डल का ऋद्धि-सिद्धि-सम्पन्न निष्कण्टक राज्य, और देवताओं का आधिपत्य अर्थात् स्वर्ग का साम्राज्य भी मिल जाय, तो भी इन्द्रियों को सुखाने वाले, मेरे इस शोक को दूर करने का साधन मैं नहीं देखता (८) ।

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप ।
 न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥
 तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।
 सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥

अथ—सजय बोला कि हे राजन ! इतना कह कर अजुन, भगवान से यह कहता हुआ कि “म नहीं लडूँगा”, चुप हो गया (९) । तब दोनों सेनाओं के बीच, विषाद में पड़े हुए उस अजुन को श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए यह कहने लगे (१०) ।

स्पष्टीकरण—अजन एक शूरवीर, व्यवहार कुशल, पुण्यवान एवं ईश्वर भक्त क्षत्रिय था । दवी-सम्पत्ति के गुणों की उसमें अधिकता थी (गी० अ० १६ श्लो० ५) । लौकिक मर्यादाओं के नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र का भी वह अच्छा ज्ञाता था । ऐसे विचक्षण बुद्धिमान चतुर कायकर्ताओं में प्रायः प्रेम, मत्री, करुणा आदि सात्विक भावों की प्रधानता रहती है, परन्तु आत्मज्ञान बिना कई अवसरों पर, व्यक्तित्व के भावों की आसक्ति के कारण, उनके वे प्रेम आदि सात्विक भाव मोह में परिणत हो जाते हैं जिससे वे लोग बड़े बड़े अनर्थ कर बैठते हैं, फलतः उनकी बहुत दुःशा और भयानक पतन हो जाता है । ऐसे अवसरों पर लौकिक मर्यादाओं के नीतिशास्त्र तथा धर्मशास्त्र भी उन्हें कोई सहायता नहीं देते, किन्तु उलटा मोह बढ़ाकर उन्हें किकतय विमूढ़ बना देते हैं । यही दशा उस समय अजुन की हुई थी । दुष्टों द्वारा अयाय से छीनी गई अपनी पतक सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने के निमित्त उसको यद्ध के लिए प्रस्तुत होना पड़ा था और जिस समय लड़ाई में शस्त्र चलने ही वाले थे, ठीक उसी समय, दोनों सेनाओं में अपने गंगा गङ्गा को मृत्यु के सम्मुख उपस्थित देख कर एकाएक उनके प्रति प्रेम, मत्री और करुणा के भाव उसके हृदय में उमड़ आये । यद्यपि उस समय की परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत—उन दुष्ट आततायियों को, वीरतापूर्वक लड़कर दण्ड देने की थी, परन्तु ऐसी विकट अवस्था में भी अजुन के चित्त में अपने बाधकों के भौतिक शरीरों में ममत्व की आसक्ति हो गई, और उनके मारे जाने की सम्भावना से उसके हृदय के वे (प्रेम, मत्री और करुणा के) सात्विक भाव, पलट कर शोक और माह के तामसी भावों में परिणत हो गए । ऐसी अवस्था में नीतिशास्त्रों के ज्ञान ने उसके शोक तथा मोह को बढ़ाने में सहायता दी । धर्मशास्त्र ने ज्ञान के घोर पाप का भय बताने के अतिरिक्त, कुल क्षय हो जाने से कुल धर्म तथा जाति धर्म के नाश होने, अपने एवं अपने कुल के निश्चित रूप से नरक में जाने, एवं पिण्डोदक क्रिया के लुप्त होने से पितरों के भी नरक में गिर जाने की चिन्ता अलग खड़ी कर दी । परिणाम यह हुआ कि अजन का कलेजा दहल गया और वह अपने वास्तविक धर्म, यानी युद्ध से विरक्त होकर, शस्त्र फेंक, याकुलता से रौने लगा । अजुन की यह शोचनीय दशा देख कर महायोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने उसको मूल अज्ञानियों की तरह शोक और मोह करने के लिए गुरु भाव से बहुत फटकारा तथा उसे हृदय की उक्त दुबलता दूर करके यद्ध करने की आज्ञा दी ।

यदि गीता का प्रयोजन केवल युद्ध से विरक्त अजुन को फिर से उत्साहित करके लड़ाने मात्र ही का होता—जसा कि बहुत से लोग मानते हैं—तो वह यहीं पर समाप्त

हो जाती, क्योंकि अजुन श्रीकृष्ण को परमेश्वर मानता था (गी० अ० १० श्लो० १२), और उनमें उसका तना भक्ति थी, तथा उनके वचनो पर इतनी श्रद्धा थी कि वह धर्म शास्त्र के धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य आदि के रोचक भयानक वचनो की अवहेलना करके अर्ध श्रद्धा से भगवान की आज्ञा ही का पालन करता और फौरन युद्ध में प्रवृत्त हो जाता। परन्तु भगवान कृष्ण, जो अखिल विश्व को अपने अदर दिखाते हैं (गी० अ० ११), जो अपने को सबकी आत्मा बताते हैं (गी० अ० १० श्लो० २०), और जो स्पष्ट कहते हैं कि “मूर्खसे भिन्न जगत में कुछ भी नहीं है” (गी० अ० ७ श्लो० ७), ‘सब लोगो का महान ईश्वर मैं ही हूँ’ (गी० अ० ५ श्लो० २९) इत्यादि, उनके द्वारा दिया हुआ सब देश, सब काल तथा सब परिस्थितियों में सब व्यक्तियों के लिए समान भाव से यथाथ पथ प्रदर्शक गीता ज्ञान का उपदेश इतना सफुल्लित नहीं हो सकता कि वह केवल अजुन को युद्ध में प्रवृत्त करा देने मात्र के लिए ही परिमित हो। सासारिक ‘यवहारो’ में छोटे और बड़े सभी कायकर्ताओं के सम्मुख—चाहे वे धार्मिक कायकर्ता हो या राजनतिक या आर्थिक अथवा सामाजिक, चाहे गृहस्थ हो या सयासी, चाहे वे किसी भी वर्ण के हो अथवा किसी भी पेशे के, जो कुछ भी सासारिक काय करते हैं उनके सम्मुख—अपनी । । । -

नुसार ऐसे विकट अवसर आते ही रहते हैं, जसा कि अजुन के सम्मुख उपस्थित हुआ था। उदाहरण के लिए, धार्मिक कायकर्ताओं के सामने कभी-कभी धर्म के किसी एक अंग—सत्य शौच दया, क्षमा, अहिंसा आदि के साथ, दूसरे किसी अंग के परस्पर में विरोध का प्रश्न उपस्थित होता है, अथवा धर्म प्रचार के काय में अनेक लोगो के मन में उद्वेग, पीडा और कहीं कहीं पर खन-खराबिया होने के प्रसंग भी आ जाते हैं, राजनतिक कायकर्ताओं के सामने अपने कर्तव्य पालन करने में स्वयं अपने शरीर तथा अपने कुटुम्बियों एवं अन्य लोगो को भारी कष्ट होने तथा भीषण सन्नाह में अगणित हत्याएं होने के प्रसंग उपस्थित होते रहते हैं, आर्थिक कायकर्ताओं के सामने अपने कर्तव्य पालन करने में अनेक व्यक्तियों को हानि पहुंचने तथा उनको की आजीविका में आघात लगने की सम्भावना प्रतीत होती है, इसी तरह सामाजिक कायकर्ताओं के सम्मुख समाज की दशा सुधारने के सघर्ष में अपने बड़े-बूढ़ो तथा स्वजन प्राप्ता मानगि यथा होने तथा आपस का सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद होने आदि की नौबत आ जाती है। तात्पर्य यह कि इस तरह अनंत प्रकार की कठिनाइया विविध रूप से भिन्न भिन्न कायकर्ता । के सामने आती रहती हैं, जब कि कर्तव्यकर्तव्य का ठीक-ठीक निणय न कर सकने के कारण वे मोह में फस जाते हैं, और विपरीत आचरण करके अपना तथा दूसरो का घोर अनिष्ट कर लेते हैं। इस तरह का मोह विशेष अवसरों पर ही उत्पन्न हुआ करता हो, ऐसी बात नहीं है, कि तु रात दिन के घरेलू व्यवहारों में भी अज्ञानी लोग अपने तथा अपने सम्बन्धियों के भौतिक शरीरों के क्षणिक मोह में अनुचित ‘यवहार’ करके नाना प्रकार की हानिया उठाते रहते हैं। जिस तरह—

अपने शरीर के विषय-भोग आदि क्षणिक सुखों के लिए उनके परिणाम में बहुत दुःख भोगना; अपने सन्तानों को लाड़-प्यार से खान पान आदि में संयम न रखवा कर विलासी और अस्वस्थ बना देना, अथवा उनके बीमार होने पर कड़वी औषधि आदि का उपचार न करना एवं अशिक्षित रख कर उन का जीवन नष्ट कर देना, इत्यादि ।

ऐसे लोगों का मोह दूर करने एवं उन्हें सच्चा रास्ता दिखा कर पतन से बचाने के लिए, अर्जुन के उस मोह को दूर करने के प्रसंग को लेकर भगवान् ने सारे संसार को गीता का सार्वजनिक उपदेश देकर अनन्त प्रकार की उलझनों को निश्चित रूप से सुलझाने का एकमात्र सत्य एवं श्रेयस्कर उपाय बताया है : जिसका अवलम्बन करके प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी योग्यतानुसार संसार का व्यवहार यथायोग्य करता हुआ अपना इहलौकिक अभ्युदय और पारलौकिक निःश्रेयस एक साथ सम्पादन कर सकता है ।

अस्तु, जब युद्ध करने की स्पष्ट आज्ञा देने पर भी अर्जुन ने फिर शंका की कि “युद्ध में भीष्म, द्रोण जैसे पूज्यों पर मैं किस तरह शस्त्र चलाऊँ, और इनको मार कर खूनी हाथों से राज्य किस तरह भोगूँ ? क्या अपने स्वजन-बान्धवों को मार कर राज्य-सुख भोगना मेरे लिए श्रेयस्कर है अथवा इन आततायियों से हार मान कर भीख माँग के खाना उत्तम है ? मोह के कारण मैं किकर्तव्य-विमूढ़ हो गया हूँ, अपने हिताहित का मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर सकता; त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी मेरे चित्त को शान्ति नहीं मिल सकती; इसलिए आप कृपा करके, जो मेरे लिए वास्तव में श्रेयस्कर मार्ग हो वह बताइए” (गी० अ० २ श्लो० ४ से ८); तब भगवान् मुस्कराकर, जगत् के हित को लक्ष्य में रखते हुए, अर्जुन को निमित्त करके सब लोगों को कल्याण का मार्ग बताने के लिए गीता-ज्ञान का उपदेश यहाँ से आरम्भ करते हैं ।

श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।

गतासूनगतासूँश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धोरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

मात्रास्पृशस्ति कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।
 समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥
 नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
 उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥
 अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
 विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥
 अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
 अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥
 य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
 उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥
 न जायते म्रियते वा कदाचि-
 न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
 अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
 न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥
 वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।
 कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

अर्थ—श्रीभगवान् बोले कि जो शोक करने के योग्य नहीं हैं, उनका तू शोक कर रहा है, और बुद्धिमानों की-सी बातें बनाता है; जो (वास्तविक) पण्डित होते हैं, वे मरे हुएों तथा जीवितों का शोक नहीं करते (११) । क्योंकि मैं, तू और ये राजा लोग पहले कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं है, और आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है (१२) । जिस तरह इस देह में जीवात्मा को बाल्य, युवा और बुढ़ापे की अवस्थाओं का अनुभव हुआ करता है, उसी तरह दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है; इस विषय में बुद्धिमानों को मोह नहीं होता (१३) । हे कौन्तेय ! शरीर और उससे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ एवं विषय आदि*,

*बहुत से टीकाकारों ने “मात्रास्पर्शाः” का अर्थ “इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध” किया है, परन्तु अर्जुन को शोक अपने सम्बन्धियों के हताहत होने के कष्ट का, और उनके मारे जाने के बाद उनसे वियोग होने का था । उस शोक को मिटाने के लिए केवल इन्द्रियों के विषयजन्य सुख-दुःख आदि को “आगमापायी” कहने मात्र से अर्जुन का समाधान नहीं हो सकता था । इसलिए “मात्रास्पर्शाः” का व्यापक अर्थ ‘शरीर और उससे सम्बन्ध रखने वाले सभी पदार्थ और विषय आदि’ करना उचित है । इन्द्रियों का समूह ही शरीर है ।

जो सर्वोत्तम और एवं सुख-दुःख (आदि द्वन्द्वों) के देने वाले होते हैं, वे आने-जाने वाले और अनित्य हैं, अर्थात् प्रशिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण वे एक-से नहीं रहते; अतः हे भारत ! उनके संयोग-वियोग को तू सहन कर, अर्थात् शरीर और उससे सम्बन्ध रखने वाले सब पदार्थ अस्थायी होते हैं, इस कारण तू उनके जाने या रहने से व्यथित मत हो (१४) हे पुरुष-श्रेष्ठ ! सुख-दुःख को एक समान^१ मानने वाले जिस बुद्धिमान् पुरुष को ये (शरीर और उसके सम्बन्धी पदार्थों के संयोग-वियोग) व्यथित नहीं करते, वही अमृतत्व, अर्थात् सर्वात्म—परमात्म-भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है (१५) । जो असत् है उसका भाव अर्थात् अस्तित्व नहीं होता, और जो सत् है उसका अभाव नहीं होता; तत्त्वज्ञानियों ने इन दोनों का अन्त देख लिया है, अर्थात् यह अन्तिम निर्णय कर लिया है (१६) । जिससे यह सब (अखिल विश्व) व्याप्त और विस्तृत है, अर्थात् जो स्वयं विश्वरूप होकर सर्वत्र फैल रहा है, उस आत्मा को तू अविनाशी अर्थात् नाशरहित जान; इस निर्विकार का कोई भी नाश नहीं कर सकता (१७) । हे भारत ! नित्य (अपरिवर्तनशील), अविनाशी (नाशरहित) और अप्रमेय^२ शरीरी^३ (शरीर धारण करने वाले व्यष्टि-भावापन्न आत्मा) के ये (नाम-रूपात्मक अनन्त) शरीर^३ नाशवान् हैं, अतएव तू युद्ध कर (१८) । जो इस (शरीरधारी आत्मा) को मारने वाला, और जो इसको मारा गया मानता है, वे दोनों ही अनजान हैं, यह (शरीरधारी आत्मा) न तो किसी को मारता है, और न किसी से मारा जाता है (१९) । यह न तो कभी जन्मता है, न मरता है; और ऐसा भी नहीं है कि यह (पहले) होकर फिर नहीं होगा । यह कभी उत्पन्न नहीं होता, सदा विद्यमान (और) एक समान रहता है, तथा पुराना (सब का आदि-कारण) है; शरीर के मारे जाने पर भी (यह) मारा नहीं जाता (२०) । जो इसको अविनाशी, नित्य, अजन्मा एवं अविकारी जानता है, हे पार्थ ! वह पुरुष कैसे किस को मरवायेगा और किस को मारेगा (२१) ।

स्पष्टीकरण:—गीता के उपदेशों में सर्वत्र बुद्धियोग ही को महत्त्व दिया गया है (गी० अ० २ श्लो० ३९ से ७२, अ० १८ श्लो० ५७), क्योंकि

^१सुख-दुःख की समता का स्पष्टीकरण “व्यावहारिक वेदान्त” प्रकरण में और इसी अध्याय के ४८वें श्लोक के स्पष्टीकरण में देखिए ।

^२आत्मा अप्रमेय इसलिए है कि वह किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि अपने से भिन्न वस्तु ही किसी प्रमाण से जानी जाती है । आत्मा तो सबका “अपना आप” है, जो स्वतः प्रमाण है । अतः वह स्वयं-संवेद्य अर्थात् अपना अनुभव रूप ही है । ‘मैं हूँ’ इसकी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ।

^३नाना शरीरों के रूपों में व्यक्त होने वाला शरीरी (आत्मा) एक ही है, इसलिए नाना देहों के लिए बहुवचन और शरीरी (आत्मा) के लिए एक वचन का प्रयोग हुआ है ।

ससार के व्यवहार करने में बुद्धि की प्रधानता रहनी चाहिए, और वह बुद्धि जब साम्य भाव में जुड़ी हुई अर्थात् आत्मनिष्ठ हो, तभी ससार के व्यवहार पूणतया ठीक ठीक हो सकते हैं—यह गीता का सिद्धांत है (गी० अ० २ श्लो० ४१, अ० १२ श्लो० ४ और अ० १८ श्लो० ३०) । यद्यपि अजुन युद्ध से निवृत्त होने की दलीलो में कौरवों को मूल और अज्ञानी कह कर, उनको कुल-क्षय आदि पापों को जानने के अयोग्य बताता है और स्वयं बुद्धिमान होने का दावा करता हुआ अपने को पुण्य पाप, धर्म अधर्म आदि को जानने वाला स्वजन-बाधवों के मारे जाने एवं मरे हुए पितरों के नरक में पड़ने की तथा बधजनों के मारने का पाप कमा कर उनके बिना म अकेला जीकर क्या करूँगा ?” इस तरह की चिन्ता करने योग्य मानता है (गी० अ० १ श्लो० ३२ से ४६) और अजुन की तरह लौकिक विषयों के प्राय सभी पण्डित एवं विचक्षण कायकर्ता लोग दूसरों को मूल बता कर स्वयं बड़े बुद्धिमान होने की बातें बनाया करते हैं । परन्तु आत्म ज्ञान के अभाव में इन लोगों की बुद्धि राजसी और तामसी होती है (गी० अ० १८ श्लो० ३१ ३२) जो इस तरह के विकट अवसरों पर काम नहीं देती । फलतः वे लोग अजुन की तरह क्लिप्त-विवेक होकर रौन चिल्लाने के सिवाय कत-याकत-य का कुछ भी यथाथ निणय नहीं कर सकते । भगवान्, अजुन के इस प्रसंग को लेकर ऐसे लोगों की कुछ हँसी सी करते हुए कहते हैं कि एक तरफ तो शोक करना और दूसरी तरफ पण्डिताई की बातें छोटना, क्या यही बुद्धिमत्ता है ? जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे मरने जीने का जरा भी शोक नहीं करते, क्योंकि यदि विचार कर देखा जाय तो मरना जीना तत्त्वन कुछ है नहीं । “अहम्”, “त्वम्” और “इदम्”, अर्थात् “म”, “तू” और “यह” रूप से जो चराचर जगत है, वह अपने असत्ता एकत्व भाव में अर्थात् आत्म-स्वरूप में भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों ही काल में विद्यमान रहता है । किसी भी पदार्थ की असलियत का सवया अभाव कभी नहीं होता, क्योंकि यह नियम है कि जो वस्तुतः सत् है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो वस्तुतः सत् नहीं है उसका भाव कभी नहीं होता परन्तु हम सबका भाव अर्थात् अस्तित्व प्रत्यक्ष मौजूद है, अतः हम लोगों का वस्तुतः अभाव हो नहीं सकता । जीवात्मा का प्रत्येक स्थूल शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रूप पंच तत्त्वों का सम्मिश्रण होता है, और वे पंच तत्त्व शरीररूप होने के पहले तथा शरीर छूटने के बाद भी सदा विद्यमान रहते हैं । शरीर छूट जाने पर भी पंच तत्त्वों का नाश नहीं होता किन्तु उनका सम्मिश्रण एक नाम और एक रूप बदल कर दूसरा नाम और दूसरा रूप धारण कर लेता है (गी० अ० २ श्लो० २२) । यदि स्थूल शरीरों को धारण करने वाले सूक्ष्म शरीर का विचार किया जाय तो वह स्थूल शरीरों को धारण करने के पहले और उनको छोड़ने के

बाद भी बना ही रहता है, और यदि सूक्ष्म शरीर के बीज—कारण शरीर का विचार किया जाय तो वह, स्थूल और सूक्ष्म, दोनों की अनुपस्थिति में भी बीज-रूप से अपनी प्रकृति (स्वभाव) में बना ही रहता है। अव्यक्त कारण शरीर 'यन्त' होकर सूक्ष्म रूप धारण करता है, और सूक्ष्म शरीर घनीभूत होकर स्थूल बन जाता है। फिर स्थूल उलट कर अपने कारण सूक्ष्म में और सूक्ष्म अपने बीज-रूप कारण में लय हो जाता है। इस तरह शरीरों की उत्पत्ति और लय होते रहते हैं (गी० अ० ८ श्लो० १८-१९)। जाग्रत अवस्था में स्थूल शरीर के, और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के 'यवहार' होते हैं, और सुषुप्ति अर्थात् गाढ़ निद्रा में कारण शरीर अविद्या रूप तमोगुण में विश्राम करता है। स्थूल से सूक्ष्म की स्थिरता अधिक है और सूक्ष्म से कारण की अधिक है, इसलिए ये उत्तरोत्तर एक दूसरे की अपेक्षा अधिक सत कहे जा सकते हैं परन्तु स्थूल, सूक्ष्म और कारण—तीनों शरीरों को धारण करने वाला, अर्थात् शरीर रूप बनने वाला 'यष्टि' आत्मा (जीवात्मा), जिसको देही शरीरों अथवा क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, वह निरपेक्ष सत है, और वह सभी अवस्थाओं में इकसार अर्थात् निर्विकार रहता है—उसमें सुख दुःख आदि द्वन्द्वों के कोई विकार वस्तुतः नहीं होते (गी० अ० २ श्लो० २० से २४) क्योंकि वह सत्वात्मा = परमात्मा अथवा ब्रह्म ही का 'यष्टि' भाव है (गी० अ० १५ श्लो० ७ से ११ तक)।

सर्वात्मा = परमात्मा अथवा ब्रह्म, स्वेच्छा से अपनी परा प्रकृति द्वारा 'यष्टि' भावापन्न नाना जीव रूप होकर अपनी परिमननाल त्रिगुणात्मक अपरा प्रकृति के विस्ताररूप सूक्ष्म, स्थूल एवं कारण शरीरों तथा उनके समूह स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत की रचना, पालन और सहार करता है (गी० अ० ७ श्लो० ४ से ६)। वास्तव में व्यष्टि भावरूप जीव वस्तुतः सर्वात्मा = परमात्मा अथवा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, किन्तु वह सब ब्रह्म-रूप ही है (गी० अ० १३ श्लो० २२), परन्तु व्यक्तित्व के अहंकार और राग द्वेषादि द्वन्द्वों को स्वीकार कर लेने से वह अपने असली स्वरूप = सर्वात्म भाव को बिखार कर अपने को सुखी दुःखी परतत्र, अल्पव्यक्तिमान एवं अल्पज्ञ मानता है (गी० अ० ७ श्लो० २७ अ० १३ श्लो० २०-२१)। और जब वह अपने 'व्यक्तित्व' के भाव के राग-द्वेषादि द्वन्द्वों के आवरण (परदे) से परे, अपने असली स्वरूप = सर्वात्म भाव का पुनः अनुभव कर लेता है तो अपने परमात्म भाव में स्थित हो जाता है (गी० अ० ४ श्लो० १०), क्योंकि परमात्मा अथवा ब्रह्म तो वस्तुतः वह ही है (गी० अ० ५ श्लो० १९ से २६)। जैसे सूत के ताने और बाने से भाति भाति के कपड़ों का बनाव होता है, परन्तु विचार कर देखा जाय तो कपड़ा वास्तव में सूत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता—केवल सूत ही होता है। उसी तरह जड़ और चेतन, व्यष्टि और समष्टि, परमात्मा अथवा ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वस्तुतः सब एक ही है। (गी० अ० ७ श्लो० ७, अ० १० श्लो० ३९)।

जीवात्मा के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, अथवा जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएँ, अपन वास्तविक स्वरूप के अज्ञान दशा की ह क्योकि इन अवस्थाओ में वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरो ही में अहभाव रखता ह। इन तीन अवस्थाओ से परे चतुर्थ अवस्था निगुण आत्मानुभव की ह, जिसको तुरीय अवस्था कहते ह। यह ध्यानयोग अथवा ज्ञानयोग की समाधि अवस्था ह (गी० अ० ६ श्लो० १८ से २८)। इस अवस्था में पिण्ड की दृष्टि से स्थूल सूक्ष्म और कारण—ताना शरीर और ब्रह्माण्ड की दृष्टि से आधिभौतिक, आधिदिविक और आध्यात्मिक जगत का अपने आप=आत्मा में लय (एकीकरण) हो जाता ह और आत्मा निरुपाधिक अर्थात् निगुण भाव के स्वानुभव में स्थित रहता ह।

निगुण और सगुण, समष्टि और 'यष्टि, चेतन और जड आदि द्वन्द्व एक ही आत्मा अथवा ब्रह्म के दो सापेक्ष—धनात्मक (Positive) और ऋणात्मक (Negative) —भाव ह और एक की अपेक्षा से दूसरे का अस्तित्व ह। आत्मा सगुण की अपेक्षा से निगुण और 'यष्टि की अपेक्षा से समष्टि कहा जाता ह, अत वास्तव में वह सगुण होता हुआ भी निगुण ह और 'यष्टि होता हुआ भी समष्टि ह जगत के 'यवहार करता हुआ भी अकर्ता ह, और कुछ नहीं करता हुआ भी सब कुछ करता ह (गी० अ० ९ श्लो० ४५ अ० १३ श्लो० १२ से १७ अ० १५ श्लो० १५ से २०)। एक अखण्ड, एव सम आत्मा में दोनो विरोधी भावो का एकत्व होने से, दोनो म से एक का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, किंतु दोनो शान्त हो जाते ह और वह सम आत्म-तत्त्व, जो सबका अपना आप" ह, स्वमहिमा में स्थित रहता ह। वस्तुतः वह न सगुण ह न निगुण, न व्यष्टि ह न समष्टि, न जड ह न चेतन, न एक ह न अनेक, और न सत ह न अमन—जो कुछ ह सो सब "अपना आप" ही ह। वह पद वणनातीत, स्वयं सवेद्य अर्थात् केवल स्वानुभव का विषय ह। (गी० अ० १० श्लो० १२ से १५)।

जिस तरह बाइस्कोप के दिखाव में एक श्वेत और स्वच्छ परदा होता ह उस पर पहले अधरे की छाया डाली जाती ह, फिर उस छाया में एक गाल्गामार प्रकाश पड़ता ह, और उस प्रकाश में भाति भाति के दिखाव प्रदर्शित होते ह, उसी तरह निर्विकार आत्म तत्त्व रूपी शुद्ध परदे पर, जब उसकी इच्छा, अथवा प्रकृति का तमोगुण रूपी अधेरा होता ह—वह कारण शरीर ह, और उस अधेरे के अंदर जो सत्वगुण रूपी प्रकाश पड़ता ह—वह मनोमय सूक्ष्म शरीर ह, और उस प्रकाश में 'गानागुण रूपी अनन्त प्रकार के चित्र दिखाई देते ह—वह स्थूल शरीर ह। परदे पर अधेरा, प्रकाश और भाति भाति के चित्र पड़ते तथा मिटते रहते ह परन्तु परदा निर्विकार रहता ह उस पर अधेरे, प्रकाश और चित्रो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह आत्मा पर तीनो शरीरो की अवस्थाओ

का वस्तुतः कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता—वह सदा अलिप्त और निर्विकार रहता है। बाइस्कोप के दृष्टांत में श्वेत परदे पर छाया, प्रकाश और चित्र बाहर से पड़ते हैं, परन्तु स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, आत्मा से भिन्न नहीं हैं—किन्तु आत्मा ही की त्रिगुणात्मक प्रकृति के बनाव हैं—अतः वे आत्मा में ही उत्पन्न और लय होते हैं—यह अंतर है। दृष्टांत और दार्ष्टांत में कुछ न कुछ अन्तर होता ही है।

सारांश यह है कि आधिभौतिक, आधिदिव्य और आध्यात्मिक—तीनों दृष्टियों से विचार किया जाय तो मरना-जीना वास्तव में कुछ है नहीं। जन्म लेने और मरने का अर्थ यही है कि 'यष्टि' भावापन्न जीवात्मा मनोमय सूक्ष्म शरीर से किसी विशेष नाम और विशेष स्वरूप के स्वाग को बदल कर दूसरा नाम और दूसरा रूप धारण करता है। जिस तरह शरीर को बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है तब केवल अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, अर्थात् 'बालक' सत्ता बदल कर 'जवान' कहलाने लगता है और 'जवान' बदल कर 'बुढ़ा' कहलाने लगता है, तथा 'बालक' का रूप बदल कर 'जवान' हो जाता है और 'जवान' का रूप बदल कर बुढ़ा का रूप हो जाता है परन्तु जीवात्मा वही विद्यमान रहता है। जिस तरह एक व्यक्ति एक समय में 'यायाधीश' का काम करता है दूसरे समय में किसी सावजनिक सस्था की सेवा करता है, तीसरे समय में किसी नाटक के अभिनय में भाग लेता है, चौथे अवसर पर किसी 'यापारी' कम्पनी के सचालन (Directorship) का कार्य करता है, अवकाश के समय किसी खेल में भाग लेता है यद्यपि व्यक्ति तो एव ही है, परन्तु भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार उसकी उपाधियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। जब यायाधीश की पोशाक पहिन कर 'यायासन' पर बैठता है तो वह 'यायाधीश' कहा जाता है, सस्था का कार्य करता है तो उसका पदाधिकारी कहा जाता है, नाटक में अभिनय करता है तो अभिनेता कहा जाता है कम्पनी का सचालन करता है तो सचालक कहा जाता है, खेल में भाग लेता है तो खिलाडी कहा जाता है, अपने घर जाता है तब पिता का पुत्र, पत्नी का पति पुत्र का पिता नौकर का स्वामी आदि भिन्न भिन्न उपाधियाँ होती हैं परन्तु वास्तव में व्यक्ति एक ही होता है। उसी तरह एक ही आत्मा की अनेक उपाधियाँ होती हैं। जीवात्मा कभी स्थूल शरीर रूप से, कभी सूक्ष्म शरीर रूप से और कभी कारण शरीर रूप से रहता है। कभी किसी एक नाम और एक रूप का शरीर धारण कर लेता है और कभी किसी दूसरे का। जिस तरह जल-तत्त्व कभी सूक्ष्म भाप-रूप हो जाता है, कभी तरल पानी-रूप, और कभी जम कर स्थूल बर्फ बन जाता है। यह केवल नाम और रूप का परिग्रह होना है, इस परिवर्तन से जल-तत्त्व का नाश नहीं होता। उसी तरह शरीरों के नामों और रूपों के दिखाव का परिवर्तन होते रहने पर भी उनके मूल भूत आत्म तत्त्व का कुछ भी ग्रहण गिरना नहीं। नाम और रूप कल्पित होते हैं, और कल्पनाएँ अनन्त होती हैं, इसलिए नाम रूप भी अनन्त होते हैं। कल्पनाएँ समग्र की तरफ की तरह

एक के बाद दूसरी लगातार उठती और निरंतर बदलती रहती है—एक क्षण भर भी स्थिर नहीं रहती इसलिए वे सत नहीं होती और इस जगत की नाम रूपात्मक अनकृताएँ भी कल्पनाओं की सृष्टि होने के कारण सत नहीं होती और सत नहीं होने के कारण वे भाव रूप भी नहीं होती अर्थात् आत्मा से भिन्न उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जिस तरह तरह एक दूसरी से भिन्न प्रतीत होती है परंतु वास्तव में वे भिन्न नहीं होती—सब जल रूप ही होती है—जल के अस्तित्व से ही उनका अस्तित्व है, जल की प्रतीति ही उन की प्रतीति है, उसी तरह नाम रूपात्मक जगत का नानात्व सत नहीं है, सब एक ही आत्मा के अनेक रूप हैं—आत्मा के अस्तित्व से ही उनका अस्तित्व है और आत्मा की प्रतीति ही उनकी प्रतीति है।

ससार में अनंत प्रकार के सुख दुःखों की जो वेदनाएँ प्रतीत होती हैं वे शरीर और उससे सम्बंध रखने वाले पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न होती हैं, और जब शरीर तथा उसके सम्बंधी पदार्थ एवं विषय ही उत्पत्ति नाशमान एवं प्रतिक्षण बदलने वाले होने के कारण कल्पित नामों और रूपों के दिखाव मात्र हैं, तो उनके संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुःखादि द्वंद्व भी कल्पित अतः अवास्तविक ही होते हैं। इसलिए शरीरों की पीड़ा, 'याधि' और मरने आदि के कष्टों एवं संयोग वियोग से 'याकुल' होना बुद्धिमत्ता नहीं है। जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं, वे शारीरिक सुख दुःखों और संयोग वियोग को एक समान असंत समझ कर अविचलित रहते हैं, और शरीरों को धारण करने वाले आत्मा को वे निर्विकार एवं सदा एक सा रहने वाला समझते हैं इसलिए उनकी दृष्टि में मरना और मारना कुछ भी तथ्य नहीं रखते।

अस्तु, इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि शरीरों के बनाव सब परिवर्तनशील एवं नाशवान है, अतः ये कभी स्थायी नहीं रह सकते, और इन शरीरों को धारण करने वाला जीवात्मा सतः नित्य एवं अविनाशी है, अतः उसका कभी किसी से नाश नहीं हो सकता। इसलिए इन नाना भातियों के दिखावों के परिवर्तन-रूप मरने-जीने के विषय में कुछ भी शोक और मोह न करके, सबको अपन-अपने नियत कम दृढतापूर्वक करते रहना चाहिए।

वाससि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गच्छाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा

ययानि सयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

अर्थ—पुराने (अनुपयुक्त) वस्त्रों को त्याग कर मनष्य जैसे दूसरे नये वस्त्र धारण करता है, वैसे ही पुराने अर्थात् अनुपयुक्त शरीरों को छोड़ कर, जीवात्मा दूसरे नये शरीरों को धारण किया करता है (२२) ।

स्पष्टीकरण—जिस तरह नाटक के खेल में राजा, सिपाही, कंदी, धनी, निर्धन आदि के स्वाँग करने वाले पात्र, अपने-अपने स्वाँग की पोशाक पहिनते हैं, और जब तक अपना पार्ट बजाने के लिए वह उपयुक्त रहती है तब तक उसे रखते हैं, उपयुक्त न रहने पर उसको उतार देते हैं और जिस दूसरे स्वाँग का पार्ट लेते हैं, उसके उपयुक्त दूसरी पोशाक पहिन लेते हैं—पोशाक उतारने और बदलने से स्वाँग करने वाले एक्टर (पात्र) का कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं, एक पोशाक उतारने और दूसरी पहिनने में वह कुछ भी शोक नहीं करता; उसी तरह इस जगत्-रूपी नाटक में जीवात्मा-रूपी एक्टर (पात्र) शरीर-रूपी पोशाक धारण करता है, और जब तक वह उपयुक्त रहती है तब तक उसे रखता है, परन्तु जब वह अनुपयुक्त हो जाती है, तो उसको उतार कर दूसरी उपयुक्त पोशाक धारण कर लेता है। शरीर-रूपी पोशाक बदलने में जीवात्मा-रूपी एक्टर का कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं। इसलिए शरीर के जन्मने-मरने को कपड़े बदलना समझ कर, शोक नहीं करना चाहिए।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

अर्थ—इस (शरीर धारण करने वाले जीवात्मा) को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला (सड़ा) नहीं सकता, (और) हवा सुखा नहीं सकती (२३)। यह न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया (सड़ाया) जा सकता है और न सुखाया जा सकता है; यह नित्य, सबमें व्यापक, सदा स्थित, नाशरहित और अनादि है। तात्पर्य यह कि जो शरीरों में है, वही शस्त्रों में, तथा वही अग्नि, जल और हवा में है; उससे भिन्न कोई वस्तु है नहीं, फिर कौन किसको काटे, जलावे, गलावे या सुखावे (२४)। यह (शरीर धारण करने वाला जीवात्मा) अव्यक्त है, अर्थात् इन्द्रिय-गोचर नहीं होता; यह अचिन्त्य है, अर्थात् मन से इसका चिन्तन नहीं किया जा सकता; और यह अविकारी कहा गया है, अर्थात् वृद्धि, क्षय आदि विकारों से रहित है; इसलिए इसको ऐसा जान कर तुझे शोक नहीं करना चाहिए (२५)।

स्पष्टीकरण—जिस प्रकार खाँड के खिलौनों की तलवार, कटारी, बछ्छी आदि, खाँड ही के स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि को काट नहीं सकते; वे यदि आपस में टकरा जायें, तो सभी खाँड-रूप हो जाते हैं, और पहले भी वास्तव में वे सब खाँड ही थे, अतः

वस्तुतः उनका नाश नहीं होता; उसी तरह एक ही आत्म-तत्त्व के अनेक नाम-रूपात्मक जड़ और चेतन पदार्थ आपस में किसी का वस्तुतः नाश नहीं कर सकते। इसलिए उनके विषय में शोक करना अयुक्त है।

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।

तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

अर्थ—और यदि तू (आधिभौतिकता ही को सत् और सब कुछ मानने वालों की तरह) इस (देहधारी जीवात्मा) को (शरीर के साथ) सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे वीर ! इस प्रकार शोक करना तुझको उचित नहीं (२६)। क्योंकि जन्मे हुए का मरण और मरे हुए का जन्म अवश्यम्भावी है, इस कारण अवश्य होनहार बात में तुझे शोक नहीं करना चाहिए (२७)। हे भारत ! सभी भौतिक पदार्थ आदि में (अपनी उत्पत्ति से पहले) अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियों के अगोचर रहते हैं, मध्य में व्यक्त अर्थात् इन्द्रियगोचर होते हैं, और अन्त में फिर अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियों के अगोचर हो जाते हैं; फिर इस विषय में शोक किस बात का (२८) ?

स्पष्टीकरण—गीता, किसी भी दार्शनिक मत का सर्वथा तिरस्कार नहीं करती, क्योंकि उसमें सर्वत्र एकता ही का प्रतिपादन है, अतः वह उन सब का समन्वय कर देती है। प्रसंगवश जहाँ किसी मत का उल्लेख हुआ है, वहाँ जिस हृद तक उस मत को पहुँच हुई है, वह दिखाकर कहती है कि 'यहीं मत ठहरो, इतना ही सब कुछ नहीं है, इससे आगे और बढ़ने की आवश्यकता है' यह कह कर जो सच्ची वस्तुस्थिति है वह स्पष्ट कर देती है। इस स्थल पर शरीर धारण करने वाले देही (जीवात्मा) के विषय में भौतिकवादियों का जो मत है उसको दिखा कर, गीता उसके अनुसार भी शोक करने की अयुक्तता सिद्ध करती है। भौतिकवादी लोग इन्द्रियगोचर पदार्थों ही को सत् मानते हैं, इन्द्रियातीत वस्तुओं का अस्तित्व नहीं मानते। इसलिए उनका मत है कि पंच भूतों के सम्मिश्रण से जब शरीर उत्पन्न होता है तब उसके साथ ही चेतना भी उत्पन्न हो जाती है, और शरीर के नाश के साथ चेतना का भी नाश हो जाता है—जीवात्मा शरीर से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। अस्तु, भगवान् अर्जुन को कहते हैं कि यदि यह भी मान लिया जाय तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए; क्योंकि इस दृष्टि से भी जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश होना निश्चित है, यह बात प्रत्यक्ष देखने में भी आती है; और जिस वस्तु का नाश होता है, उसका पुनः उत्पन्न

होना भी अव्ययम्भावा ह, क्योंकि यदि कोई पदार्थ नष्ट होकर फिर से उत्पन्न न हो, तो नाश होते होते उसका सबथा अभाव हो जाय परंतु सबथा अभाव किसी पदार्थ का होता नहीं दीखता, और उत्पत्ति का क्रम प्रत्यक्ष में जारी भी है। अतः जब यह माना जाय कि शरीर के साथ चेतना मरती रहती है, तो यह भी मानना होगा कि उसके साथ उत्पन्न भी अवश्य होती है। इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं है।

उत्पत्ति और नाश का द्वन्द्व भी सापेक्ष है। एक के होने के लिए दूसरे का होना आवश्यक है। दोनों में से किसी एक का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। आत्मा में दोनों सम अर्थात् शांत हो जाते हैं। इसलिए जन्मना मरना वास्तव में कोई वस्तु है नहीं।

सभी भूत प्राणी स्थूल रूप से इंद्रियोच्चर होने के पहले, अर्थात् अपनी उत्पत्ति से पहले, अयक्त यानी सूक्ष्म रूप में रहते हैं—इंद्रियो को प्रतीत नहीं होते, और उत्पत्ति के बाद, अर्थात् पंच भूतों के आपस के सम्मिश्रण से स्थूल रूप धारण करने पर यक्त होते हैं, अर्थात् इंद्रियो द्वारा देख, सुने, सूँघे, चूँखे और छूए जा सकते हैं और फिर जब इनका नाश होता है अर्थात् जब पंच भूतों का सम्मिश्रण बिखर जाता है तब फिर अयक्त हो जाते हैं, यानी स्थूल शरीर रूपी पोशाक बदल कर सूक्ष्म हो जाने के कारण इंद्रियो के अगोचर हो जाते हैं। ऐसी दशा में जब भूत प्राणियों का यक्त और अयक्त होना ही जन्मना और मरना है तो शोक किस बात का ?

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन

माश्चर्यवद्ब्रूयति तथैव चायम् ।

आश्चर्यवच्चक्षन्मयं शृणोति

श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

अर्थ—इस (देह धारण करने वाले आत्मा) को, अर्थात् जगत रूपी खेल के इस खिलाडी को, कोई आश्चर्यावित होकर देखता है, कोई आश्चर्यावित होकर (इसका) वर्णन करता है, कोई इसके विषय में । श्रुति होकर सुनता है, और सुन कर भी कोई इसको जान नहीं सकता (२९) ।

स्पष्टीकरण—जिस तरह जादू का खेल करने वाला ऐंद्रजालिक (जादूगर), जब अनेक प्रकार के रूप धारण करता है और अनेक प्रकार के अदभुत बनाव एक ही काल में लोगों को दिखाता है, तब दशक लोग उसके असली स्वरूप को न जान कर आश्चर्यचकित हुए उस (जादूगर) के जादू के बनावों को देखते हैं, और उसके जादू के वास्तविक रहस्य को न जान कर आश्चर्यचकित हुए अनेक प्रकार की अटकलें लगा लगा कर उसके विषय में तरह तरह की बातें करते रहते हैं, और बहुत से लोग उन बातों के तथ्यातथ्य को न समझते हुए, आश्चर्यचकित होकर सुनते रहते हैं फिर भी उन देखने वालों, कहने

वालो और सुनने वालो में से उस जाड़ू के खेल के वास्तविक रहस्य को, अर्थात् अदभुत जाड़ूगर को यथाथ रूप से कोई विरला ही जान सकता है। क्योंकि सब लोगो का ध्यान केवल उस खेल के भाति भाति के बनावो पर ही रहता है—उसके खिलाडी तक नहीं पहुँचता। यदि वे खिलाडी का साक्षात्कार करले, तो फिर आश्चर्य में डूबे न रहे। इसी तरह केवल भौतिक जगत के नानात्व ही में उलझे रहने वाले लोग इस जगत रूपी इंद्र जाल के जाड़ूगर—आत्मा (वास्तविक अपने आप) को यथाथ रूप से न जान कर उसके खेल ही को आश्चर्यान्वित हुए देखते अनेक तरह की अटकले लगा लगा कर भाति भाति के वणन करते तथा सुनते रहते हैं और जब तक आधिभौतिकता के परदे को लाध कर आध्यात्मिकता के सूक्ष्म विचार में प्रवेश करके इस खेल के खिलाडी (आत्मा यानी अपने वास्तविक आप) को नहीं जान लेते तब तक आश्चर्य में ही पड़े रहते हैं।

देही नित्यमवध्योऽय देहे सवस्य भारत।

तन्मयं विभूतानि न त्व शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

अर्थ—हे भारत! सबके शरीरो में (जो एक ही) देही (आत्मा है वह) कभी मारा जाने वाला नहीं है इस कारण तुझे किसी भी भूत प्राणी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए (३०)।

स्पष्टीकरण—ससार में तण से लेकर सुमेर और हिमालय पर्वत तथा चोटी से लेकर ब्रह्मा पर्वत, छोटे बड़े नानि नानि के जड़ और चेतन अगणित भौतिक शरीर हैं, वे सब अस्थायी—क्षण क्षण में बदलन वाले हैं परंतु उनको धारण करने वाला देही (आत्मा) एक ही है और वह सदा एक सा रहने वाला अर्थात् अपरिवर्तनशील तथा अविनाशी है। तात्पर्य यह कि एक ही अविनाशी आत्मा में जो नाम रूपात्मक नानात्व प्रतीत होता है, वह सब असत है और उसका एकत्व सत है, इसलिए इस नाम रूपात्मक असत नानात्व के विषय में शोक करना भूलता है।

×

×

×

यहां तक स्वजन पाँचवा के मारे जान, उनको पीड़ा होने तथा उनसे वियोग होने आदि के लिए जो शोक और मोह हुआ करते हैं उनकी निवृत्ति के लिए भगवान ने अर्जुन के प्रसंग को लेकर ससार में तन्मयता का उपदेश दिया। जिससे शोक और मोह की निवृत्ति तो अवश्य होती है, परंतु यह प्रश्न रह ही जाता है कि जब नाम रूपात्मक जगत का नानात्व असत है, तो इस झूठे प्रपंच के लिए घोर पापात्मक कर्म किये ही क्यों जायें? इस शका का समाधान भगवान पहले उही लोगो के मत से करते हैं, जो अर्जुन की तरह शास्त्रो की दुहाई देकर युद्धादिक कर्मा में मग्न निवृत्त होना चाहते हैं कि 'य कर्म करने से धर्म डूब जायगा पाप लगेगा तथा नरको में गिरना होगा।' भगवान उही लोगो के धार्मिक विश्वास के आधार पर सिद्ध करते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म करने से पाप

नहीं लगता, किंतु उनके न करने से धर्म का विपर्यास होकर दुर्गति होती है, इसलिए अपने कृत्य कम सब को अवश्य करना चाहिए ।

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न प्रमिन्नमि ।

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽयत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

यदच्छया चोपपन्न मन्त्राणामपात्रम् ।

सुखिन क्षत्रिया पाथ लभते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययम् ।

संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

भयाद्गणादुपरतं मस्य ते त्वा महारथा ।

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

अवाच्यवादाश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।

निदत्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय ॥ ३७ ॥

✓ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नव पार्श्वभागिनि ॥ ३८ ॥

अथ—यदि तू अपने धर्म* को देखे तो भी तुझे विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म-युद्ध से अधिक श्रेयस्कर और कुछ भी नहीं है (३१) । और हे पाथ ! अपने आप (बिना बुलाये) उपस्थित, एवं खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस तरह के युद्ध का अवसर पुण्यात्मा क्षत्रिय ही पाते हैं (३२) । यदि तू यह धर्म-युद्ध न करेगा तो अपने (उक्त) धर्म और कीर्ति (प्रतिष्ठा) को खोकर पाप का भागी बनेगा (३३) । साथ ही जन-साधारण निरन्तर तेरी निंदा करते रहेंगे, और माननीय पुरुष के लिए निंदा, मृत्यु से भी बढ़कर होती है (३४) । महारथी लोग तुझे डर के मारे युद्ध से हटा हुआ समझेंगे, और जिनकी दृष्टि में (आज तक) तू मायबर था, उही की दृष्टि में बहुत गिर जायगा (३५) । तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य (बल) की निंदा करते हुए न कहने योग्य बहुत सी बातें तेरे विषय में कहेंगे—इससे अधिक दुःख और क्या होगा (३६) ? यदि तू मारा

* आग तीसरे अध्याय के ३५ वे श्लोक का स्पष्टीकरण देखिए ।

गया तो स्वर्ग पावेगा, और यदि जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय ! तू निश्चय करके युद्ध के लिए उठ खड़ा हो (३७)। सुख दुःख हानि लाभ और जीत हार को समान मान कर युद्ध में जुट जा, ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा (३८)।

स्पष्टीकरण—अर्जुन ने धर्मशास्त्र के आधार पर कहा था कि “युद्ध में पूज्यो तथा स्वजन-बाधवो की हिंसा का पाप होगा कुल के नाश होने से कुल धर्म तथा जाति धर्म नष्ट होंगे और सब नरक में पड़ेंगे, अतः ऐसे युद्ध की अपेक्षा तो भीख माग कर निर्वाह करना ही श्रेयस्कर है।” भगवान् यहाँ पर उसी धर्मशास्त्र के अनुसार अर्जुन को युद्ध करने की धार्मिकता बताते हुए कहते हैं कि कौरवों द्वारा अयाय से छीनी गई अपनी पतक सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए अनिच्छा से तुझे युद्ध करने के निमित्त उद्यत होना पड़ा है, किसी के स्वत्व छीनने या किसी पर अयाय करने के लिए तूने युद्ध नहीं ठाना है, इस कारण तेरे लिए यह धर्म-युद्ध है। इस तरह का धर्म-युद्ध करना, तथा दुष्ट आततायियों को दण्ड देने के लिए उनसे लड़ना, धर्मशास्त्रों ने क्षत्रियों का श्रेष्ठ धर्म माना है। अतः जिन शास्त्रों का तू आधार लेता है, उन्हीं के प्रमाणों से इस अवसर पर लड़ना तेरा परम पवित्र कर्तव्य है। कुल और जाति के धर्म तो तेरे कथनानुसार युद्ध में जब सब मारे जायेंगे तभी नष्ट होंगे, और पाप भी (यदि होगा तो) उनके मारे जाने पर ही होगा परन्तु तेरा धर्म तो अपने इस कर्तव्य कम से विमुख होते ही उसी समय नष्ट हो जायगा, और जनता में तेरी इतनी निंदा होगी कि तू जीता ही मुरदा हो जायगा और लोगों में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि बड़े-बड़े ऋषि-कुल पुरुष अपमानपूर्वक जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा समझते हैं। इस धर्म-युद्ध से नरक में पड़ने की बात ही तूमा—यन्मात्र तो ऐसे युद्ध में मारे जाने वालों के लिए स्वर्ग का द्वार सदा खुला बताते हैं। अतः तू यदि युद्ध में मारा जायगा तो शास्त्रानुसार स्वर्ग मिलना निश्चित है, और यदि जीत गया तो दुष्ट आततायियों से पृथ्वी को मुक्त करके स्वयं सुखपूर्वक उसको भोगेगा और प्रजा को भी सुखी करेगा। शेष रही पाप लगने की बात, सो अपने व्यक्तिगत स्वाध्याय की आसक्ति न रख कर सबके हित के लिए अपने कर्तव्य कम करने में जो सुख, दुःख, हानि, लाभ, जय, पराजय, प्राप्त हो जाय, उनको एक समान जानते हुए, अपने कर्तव्य पर आरुढ़ रहने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि अपने व्यक्तित्व के लिए सुख, जय और लाभ आदि की प्राप्ति की इच्छा से जो कम किये जाते हैं, उन्हीं से पाप का बन्धन होता है। सुख दुःख आदि पर लक्ष्य न रख कर अपने कर्तव्य की दृष्टि से जो कम किये जाते हैं, उनसे पाप का बन्धन नहीं होता। (प्रत्यक्ष में भी देखने में आता है कि व्यक्तिगत स्वाध्याय की आसक्ति बिना, अपनी ड्यूटी बजाने अर्थात् कर्तव्य पालन करने में किसी से कोई हिंसा आदि हो जाती है तो वह दण्ड का भागी नहीं होता।)

यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि श्लोक ३३ से ३७ तक जो पुण्य, पाप,

कीर्ति, अकीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, स्वर्ग प्राप्ति और राज्य सुख भोगने आदि का वानें भगवान ने कही है, वे सिद्धांत रूप से नहीं कही हैं, कि तु अजन के कहे हुए धर्मशास्त्र के अनुसार ही युद्ध करने की धार्मिकता और साथकता दिखाने के निमित्त कही हैं क्योंकि आगे चलकर भगवान राज्य और स्वर्गादि की प्राप्ति की व्यक्तिगत स्वाथ मिट्टि के लिए कम करने का निषेध करते हैं, और जय पराजय, जय अपमान आदि में सम रहने का अजुन को बार बार उपदेश देते हैं।

×

×

×

भगवान ने अजन का शोक और मोह मिटाने के प्रसंग में पहले आत्मज्ञान का वर्णन किया, फिर अजन ही के माने हुए धर्मशास्त्रानुसार उसे अपने धर्म पालन करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता बताकर युद्ध से होने वाली हिंसा के पाप से बचने के लिए उसे सुख और दुःख, हानि और लाभ जय और पराजय को एक समान समझ कर युद्ध करने अर्थात् निष्काम कम करने का उपदेश दिया। परंतु कोरे आत्मज्ञान से तथा कोरे धर्मशास्त्रों के प्रमाणों से एव कोरे निष्काम कम की व्यवस्था से अजन जैसे विचक्षण काय कर्ताओं के अन्तःकरण का पूणतया समाधान होकर युद्धादि कम करने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यद्यपि आत्मज्ञान से मरन-मारन का शोक और मोह मिट सकता है, और धर्मशास्त्र के प्रमाणों से अपना धर्म पालन करने से पुण्य का संचय होने, एव राज्य तथा स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति के निश्चय से युद्धादि कम करने की आवश्यकता और साथकता भी मानी जा सकती है परंतु उन युद्धादि कर्मों से पाप लगन और नरक में पड़न आदि का जो भय बना रहता है उसको दूर करने के लिए भगवान, सुख, दुःख, हानि, लाभ, जय, पराजय आदि में एक समान रह कर निष्काम काम करने को कहते हैं अर्थात् पहले राज्य और स्वर्ग प्राप्ति का स्वाथ बता कर फिर निस्वाथ बन रहने की व्यवस्था देते हैं। इन परस्पर विरोधी वचनों से उलझन और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी उठता स्वाभाविक है कि किसी प्रकार के स्वाथ बिना किसी भी विचारवान व्यक्ति की कम करने में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्राणीमात्र की प्रत्येक चेष्टा किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही होती है—निरर्थक चेष्टा तो कोई भी नहीं करता, और जब कम करने में किसी प्रकार की स्वाथ सिद्धि की इच्छा ही न हो तो कम किये ही क्यों जाय ? इस प्रकार की सभी उलझनों का एक साथ पूणतया समाधान करके, निश्चित रूप से श्रेय प्राप्ति का एकमात्र साधन, पूर्वकथित सबभूतात्मक्य ज्ञानयुक्त साधन नाम से अपने अपने स्वाभाविक कर्तव्य कम करने का विधान ही हो सकता है—इसके सिवाय दूसरा कोई यथाथ एव निर्दोष साधन नहीं है। क्योंकि न तो कोरे (अव्यावहारिक) ज्ञान से ही मनुष्य श्रेय साधन कर सकता है, और न कोरे (ज्ञानरहित) कम से ही—चाहे वह कम निष्काम हो या सकाम।

यदि सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान केवल समझ लेने या कहने-सुनने मात्र ही के लिए रहे, और व्यवहार उसके विपरीत, भेद-बुद्धि से राग-द्वेषपूर्वक होते रहें, तो बड़ी दुर्दशा होती है, जैसी कि वर्तमान में हमारे देशवासियों की हो रही है। उपनिषदों में भी अव्यावहारिक ज्ञान और ज्ञानरहित कर्म, दोनों ही हानिकारक बताये हैं (ईशोपनिषद् मं० ९; बृहदा० उ० अ० ४ ब्रा० ४ मं० १०)। इसलिए भगवान् अब उक्त सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान को कर्म में जोड़ने के समत्व-योग अर्थात् ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन आरम्भ करते हैं। यह ब्रह्मविद्या ही गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय है और यही आर्य-संस्कृति का मूल आधार है।

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

अर्थ—यह (उपरोक्त) बुद्धि तुझे सांख्य के विषय में कही गई; अब योग के विषय में इस बुद्धि को सुन; अर्थात् इससे पहले तुझे आत्मज्ञान का उपदेश दिया गया, अब इससे आगे उसी आत्मज्ञान की साम्य-बुद्धि को सांसारिक व्यवहारों में जोड़ने के विषय में विचार किया जाता है, सो सुन। हे पार्थ ! इस बुद्धि से युक्त होकर तू (कर्म करता हुआ भी) कर्मों के बन्धन से मुक्त रहेगा (३९)। इस (समत्व-योग) में लगने पर आरम्भ का नाश नहीं होता, अर्थात् सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव से व्यवहार करना आरम्भ करने के बाद फिर वह व्यर्थ नहीं जाता; न इसमें कोई विघ्न होता है, और न इसका प्रत्यवाय अर्थात् उलटा परिणाम ही होता है; (और) इस धर्म का थोड़ा भी आचरण महान् भय से मुक्त करता है (४०)।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में श्लोक १२ से ३० तक जो आत्मज्ञान का वर्णन किया गया है उसमें एक ही आत्मा को सब भूत-प्राणियों में एक समान व्यापक बताया गया है, अर्थात् यह कहा गया है कि सारी चराचर सृष्टि, एक ही आत्मा (जो सबका 'अपना आप' है) के अनेक रूप हैं—उससे पृथक् कुछ भी नहीं है। अब भगवान् उस आत्मज्ञान को व्यवहार में जोड़ने के समत्व-योग, अर्थात् सबके साथ अपनी एकता का ज्ञान रखते हुए, दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की आसक्ति से रहित होकर, साम्य-भावयुक्त जगत् के व्यवहार यथायोग्य करने का विधान करते हैं; और इस सम्बन्ध में सबसे पहले उस समत्व-योग का थोड़ा-सा माहात्म्य कहते हैं।

उपरोक्त आत्मज्ञान के अभ्यास से मनुष्य को शनैःशनैः अपने आपके और जगत् के असली स्वरूप, यानी सच्चिदानन्द, सर्वव्यापक, नित्य एवं मक्त आत्मा की एकता

एव परिपूर्णता का अनुभव होने लगता है, और उस अनुभव सहित अपने कृत्य कम करने में कर्मों की अधीनता का बोध नहीं रहता, क्योंकि सारे कर्मों का प्रेरक आत्मा है, इसलिए कम आत्मज्ञानी के अधीन रहते हैं। जिसका आत्मज्ञान का अभ्यास जितना ही अधिक बढ़ा हुआ होता है, उतना ही वह कर्मों का अज्ञानता से अधिक मुक्त होता है, और अभ्यास बढ़ाते-बढ़ाते अंत में सर्वात्म भाव में दृढ़ स्थिति का ज्ञान प्राप्त होकर पूर्ण स्वतंत्रता यानी जीवनमुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि इस समत्व योग का आचरण एक बार आरम्भ करने के बाद फिर वह निरर्थक नहीं जाता, उससे कर्मों पर यथायोग्य थोड़ा या बहुत आधिपत्य अवश्य ही प्राप्त होता है।

इसके आचरण में किसी प्रकार की त्रुटि, भूल या कमी रह जाने से कोई उलटा फल भी नहीं होता, अर्थात् दूसरे धर्मों अथवा साधनों की तरह इसमें ऐसी सामग्रियों के जुटाने की आवश्यकता नहीं है कि जिनके बिना इसकी सिद्धि न हो, और न कोई ऐसी क्रिया या विधि ही है कि जिसके पूर्ण न होने से दुष्परिणाम हो, न इसमें किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है कि जिसके बिना इसमें कोई विघ्न पड़ने की सम्भावना हो। इसमें एक बार लगने से उत्तरोत्तर उन्नति ही होती है। किसी भी देश में किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति इसका आचरण कर सकता है, और इस धर्म का पहले थोड़ा भी आचरण किया जाय तो मनोव्यभिचय हो जाता है अर्थात् पहले थोड़े लोगों से, यानी अपन कुटुम्ब जाति, ग्राम आदि के साथ एकता के प्रेम भाव में जुड़ कर समता का 'यवहार' करने से भी बहुत आत्मबल आ जाता है, और इसका जितना अधिक आचरण किया जाता है, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता और निर्भयता बढ़ती जाती है। इसमें लगा हुआ मनोव्यभिचय कभी पीछा नहीं गिरता।

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽयवमायिनाम् ॥ ४१ ॥

यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदत्यविपश्चित् ।

वेदवादरता पाथ नायदस्तीति वादिन ॥ ४२ ॥

कामामा स्वर्गपरा जमकमफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुला मायस्यगानि प्रति ॥ ४३ ॥

भोगश्चयप्रसक्ताना तथापहतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे कुरुनन्दन ! इस विषय में, अर्थात् मनुष्यात्मिक ज्ञान से साम्य भावयुक्त ससार के 'यवहार' करने में, निश्चयात्मिका 'यावहारिक' बुद्धि एक ही होती है, यानी इस तरह (आत्मज्ञान युक्त) काम करने वालों का एक यही निश्चय रहता है कि यह

जगत एक ही आत्मा के अनेक रूप ह । परन्तु जो इस आत्मज्ञान से 'यवहार नहीं करते, उनकी बुद्धि की बहुत शाखाएँ होकर वह (बुद्धि) अनन्त प्रकार की हो जाती ह (४१) । हे पाथ ! वेदों के अर्थवाद के (रोचक) वाक्यों में उलझे हुए तथा “इनके अनिश्चित और कुछ नहीं ह । ऐसा कहने वाले, कामनाओं में आसक्त, और स्वर्ग ही ह अन्तिम लक्ष्य जिनका ऐसे विचारहीन लोग, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त, बहुत से कमकाण्डों के प्रपञ्च कराने वाली एव जन्म और कम रूप फल को देने वाली मनलुभावनी बातें किया करते ह । उन बातों से जिनका चित्त हर लिया गया ह, उन भोग और ऐश्वर्य में अत्यन्त आसक्त लोगों की निश्चयात्मक बुद्धि समाधि अर्थात् साम्य भाव में स्थित नहीं होती । तात्पर्य यह कि जो विचारहीन लोग कमकाण्डात्मक वेदादि शास्त्रों के भेद प्रतिपादक रोचक और भयानक वचनों में ही उलझे हुए रहते ह और उन्हीं को सब-कुछ मानते ह और जो कुछ ह सो ये ही ह इनके सिवाय और कुछ नहीं ह ’ ऐसा कहते ह, उनका अन्त करण नाना प्रकार की सासारिक कामनाओं से भरा हुआ रहता ह । उनका सबसे अन्तिम ध्येय मरने के बाद स्वर्ग में जाकर नाना प्रकार के विषय भोगने का ही रहता ह, ऐसे अज्ञानी लोग नाना भात के विषय भोग धन सम्पत्ति, सत्ता, मान प्रनिष्ठा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उक्त वेदादि शास्त्रोक्त (अग्निहोत्र, बलि वश्वदेव देवकर्म, पितृकर्म नियम-मिम्ति-कर्म, षोडश संस्कार आदि) कमकाण्डों की विविध प्रकार की क्रियाओं के करने में प्रीति बढ़ाने के निमित्त उनकी प्रशंसा की अतिशयोक्तियों से मन को लभाने वाले 'याख्यान दिया करते ह । भोग और ऐश्वर्य के मोह में गक रहने वाले मूढ़ लोग उन सुहावनी बातों से मोहित होकर सकाम कमकाण्डों में लगे रहते ह जिनसे बार बार जन्म और उनमें होने वाले कर्म एव उन कर्मों के फलस्वरूप फिर जन्म और फिर कर्म, इस तरह जन्म कर्म के चक्कर में पड़े हुए वे लोग गोते खाते रहते ह । ऐसे मूढ़ लोगों की निश्चयात्मक बुद्धि, सबकी एकता के साम्य भाव में कभी स्थित नहीं होती (४२-४४) ।

त्रगण्यत्रिगुण्य वेदा निस्त्रगुण्यो भवार्जुन ।

निद्व द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

यावानथ उदपाने सवत सम्प्लुतोदके ।

तावासर्वेषु वेदेषु त्रा गुण्य प्रिजानन् ॥ ४६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! (कमकाण्डात्मक) वेद तीन गुणों को ही विषय करते ह, तू तीन गुणों से ऊपर उठ और द्व द्वों से परे, नित्य सत्त्व में स्थित और

योग क्षेम से रहित होकर (अपने वास्तविक स्वरूप) आत्मा का अनुभव कर। तात्पर्य यह कि भेद प्रतिपादक कमकाण्डो वेदादि शास्त्र त्रिगुणात्मक प्रकृति के नाना नामों और रूपों के बनावों में ही उलझाये रखने वाले वणनों से भरे पड़े हैं। तू अपने को उन त्रिगुणात्मक प्रकृति के बनावों से ऊपर, प्रकृति का स्वामी अनुभव कर, और सुख दुःख आदि नाना प्रकार के द्वन्द्वों से परे, नित्यसत्त्वरूप सबके एकत्व भाव में स्थित होकर, तथा अपने से पथक किसी भी पदार्थ की प्राप्ति और स्थिति की चिन्ता से रहित होकर सबत्र अपने आप अर्थात् आत्मा ही को परिपूर्ण अनुभव कर (४५)। सब ओर पानी ही पानी हो जाने पर जितना प्रयोजन कुँएँ से रह जाता है, उतना ही प्रयोजन (उक्त) ब्रह्मज्ञानी को सब वेदों से रहता है। तात्पर्य यह कि आत्मज्ञानी महापुरुष को वदिक कमकाण्डों से कोई प्रयोजन नहीं रहता (४६)।

स्पष्टीकरण—जो लोग 'नाना' ससार के 'यवहार' करते हैं अर्थात् "एक ही अज, अमर अनादि अनन्त सच्चिदानन्द आत्मा—जो सबका अपना आप है—सब भूत प्राणियों में समान भाव से 'यापक है' इस निश्चय से अपन-अपन कतव्य कम सबके साथ अपनी एकता के साम्य भाव से करते हैं, उनकी बुद्धि का एक ही निश्चय रहता है। जगत के सभी पदार्थों, सभी 'यवहारों' सभी विचारों के मूल में उनको एकत्व ही प्रतीत होता है। उनकी बुद्धि में भेद भाव को स्थान नहीं रहता, अतः वे किसी से राग द्वेष नहीं करते। परन्तु जो लोग जगत के नानात्व को सत्य मान कर दूसरों को अपने से भिन्न मानते हैं उनकी बुद्धि निरन्तर 'यकित्व' के अहंकार और 'यक्तिगत' स्वार्थों की में उलझी रहती है, और "वे 'यक्तिगत' स्वाथ अपन से भिन्न कहीं अन्यत्र से प्राप्त होंगे' ऐसे निश्चय से वे लोग निरन्तर 'याकुल' रहते हैं जिससे उनके अन्तःकरण में अनन्त प्रकार की कामनाएँ एवं तरह-तरह की श्रद्धाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। ५५। अतः भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त वे लोग एक-दूसरे से भेद रखने वाले नाना धर्म (मजहब), नाना पंथ, नाना सम्प्रदाय और नाना मत बना लेते हैं जिनकी अनन्त शाखाएँ हो जाती हैं, और अपन-अपन मतों की पुष्टि के लिए नाना प्रकार के भेद पदा करन वाले शास्त्र रच कर वे लोग एक-दूसरे से द्वेष करते हैं तथा मृग-गर्जित आदि परोक्ष 'यक्तिगत' स्वार्थों की सिद्धि ही को पुरुषार्थ की परमावधि मान कर उन भेद प्रतिपादक शास्त्रों में अथ श्रद्धा रखने से, उनके रोचक भयानक वचनों में भ्रान्त हुए नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाएँ स्वयं करते तथा दूसरों से करवाते रहते हैं। परन्तु उन

क्रियाओं से सच्चा सुख कभी नहीं होता, अतः जब वे लोग दुखी होते हैं तो एक निश्चय छोड़ कर दूसरे पर श्रद्धा करते हैं फिर दूसरा छोड़ कर तीसरे पर विश्वास करते हैं। इस तरह उनकी बुद्धि निरन्तर विक्षिप्त रहती है—कभी एक निश्चय पर स्थिर नहीं रहती। फलतः उन लोगों की सारी आयु इसी खींचातानी में व्यर्थ बीत जाती है—सच्ची सुख शान्ति कभी प्राप्त नहीं होती।

इसलिए भगवान् अर्जुन को लक्ष्य करके सबको उपदेश देते हैं कि प्रकृति के तीनों गणों के परस्पर के गणन से उत्पन्न अनन्त प्रकार की कल्पित भिन्नताओं ही का वणन जिन कमकाण्डात्मक वेदादि शास्त्रों में है उनके मन लुभावने वचनों के फेर में पड़कर उनके दास मत बनो। शास्त्र तुम्हारे लिए है तुम शास्त्रों के लिए नहीं हो। अनन्त प्रकार के झूठे नानात्व में जो सच्चा एकत्व है, उसको “अपा आप” समझो, और सुख दुःख, निधम अधम, पाप पुण्य, मान अपमान, निन्दा स्तुति, प्रिय प्रिय, नृपति नाट तथा प्राप्ति अप्राप्ति आदि सब प्रकार के द्वन्द्वों को अपना ही खेल जान कर, स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हो जाओ अर्थात् ऐसा अनुभव करो कि “म परिपूर्ण हूँ, मुझसे अतिरिक्त अर्थ कुछ है ही नहीं”। ऐसा करने से इन वेदादि शास्त्रों में वर्णित इहलौकिक तथा पारलौकिक सारे सुख स्वयं तुम्हें अपने आप ही मँदोखने लगेंगे, क्योंकि जिसको सारा जगत आत्मस्वरूप प्रतीत होता है, उससे अलग कोई भी वस्तु बाकी रह ही नहीं जाती। जिस तरह जब सबत्र जल ही जल हो जाता है, तब कुएँ, बावड़ी, तालाब आदि सभी जलाशय उसके अन्दर आ जाते हैं, उसी तरह आत्मज्ञानी सारी सृष्टि को अपने अन्दर अपने ही स्वरूप में अनुभव करता है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्म फलहेतुर्भूमा ते मज्जासंस्कृतमणि ॥ ४७ ॥

योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।

मिदृजसिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥ ४८ ॥

अर्थ—कर्म ही में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं, तेरे कर्म फल के उद्देश्य से न होवें और कर्म न करने में तेरी आसक्ति न होवें। तात्पर्य यह कि ऊपर के दो श्लोकों में कहे अनुसार तू कर्मरूप प्रकृति का स्वामी है अतः कर्मों के स्वामी भाव से उन्हें करने का तेरा अधिकार है—वे तुझे अवश्य करने चाहिए, और फल कर्म के साथ ही रहता है अर्थात् जसा कर्म होता है, उसी के अनुसार उसका फल स्वतः ही होता है, इसलिए कर्म से पथक फल पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता,

अतः तेरे कम किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के निमित्त को लेकर नहीं होने चाहिए, और अपन कतय कम दुःख रूप अथवा बन्धन रूप होने की आशंका से उन्हें छोड़ कर अकर्मों होन का भाव भी तेरे अतः करण में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम तेरे से पथक नहीं है (४७)। हे धनजय ! योग में स्थित होकर तथा सङ्ग छोड़ कर एव सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कम कर, समत्व ही योग कहा जाता है। तात्पर्य यह कि सबके साथ अपनी एकता के अनुभव-युक्त साम्य भाव से अपनी योग्यता के कतय कम कर और उसके करने में 'यक्तित्व का अहंकार और 'यक्तिगत स्वाथ सिद्धि का भाव मत रख, तथा उनकी सफलता और असफलता में एक समान निर्विकार रह। इस श्लोक के आरम्भ में 'योग' में स्थित होकर कम करने को कहा है, उस 'योग' शब्द के अर्थ का खुलासा श्लोक के अन्त में करते हैं कि सबकी एकता के साम्य भाव (Sameness) को 'योग' कहते हैं। (४८)।

स्पष्टीकरण—कम जब है वह चेतन कर्ता के आश्रय और अधिकार में रहता है, परन्तु अधिकार का तारतम्य कर्ता की चेतनता अर्थात् आत्मविकास के अनुसार होता है। मनुष्यों में आत्मविकास की अनन्त श्रेणियाँ हैं नीच की श्रेणी के जन्मविकास वाले 'यक्तियों का कम पर अधिकार कम होता है ऊँची श्रेणी वालों का क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक होता है और जिनका पूर्ण आत्मविकास हो जाता है वे पूर्ण रूप से कम के अधिपति हो जाते हैं। कम और फल का जोड़ा होता है अर्थात् कम की प्रतिक्रिया फल है, अतः फल कम के साथ ही रहता है। जसा कम होता है वसा उसका फल साथ ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कम से भिन्न फल पर किसी का अधिकार नहीं होता। यदि कोई कम फल को अयथा करना चाहे तो नहीं हो सकता। जसा कम होता है उसी के अनुसार उसका फल अवश्य उत्पन्न होता है। प्रत्येक 'यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपनी सृष्टि निर्माण करके उनका फल भोगता है और जब कि कम करने में स्वतंत्रता है तथा फल कम ही से उत्पन्न होता है, तो कम के द्वारा फल पर भी अधिकार होता है, स्वतंत्र फल पर अधिकार नहीं होता—यह 'फल पर अधिकार नहीं है' कहने का यही तात्पर्य है।

जिन बड़े हुए आत्मविकास वाले सज्जनों को 'सर्वभूतात्मक' साम्य भाव का पूरा अनुभव हो जाता है, वे अपने 'यक्तित्व को दूसरों से पथक नहीं समझते, और न उनके कम दूसरों से पथक अपने 'यक्तिगत स्वाथ' के लिए ही होते हैं किन्तु उनके सब 'यबहार' लोक-संग्रह यानी सबके हित के लिए होते हैं अतः उनके कर्मों के फल सबको प्राप्त होते हैं। उन आत्मज्ञानी महापुरुषों की दृष्टि में यह जगत प्रपञ्च उनके ही समष्टि भाव की इच्छा या माया की रचना अर्थात् कर्मों का विलास होता है। इसलिए वे अपने समष्टि भाव के इस खेल में स्वतंत्रतापूर्वक अपने शरीर की योग्यता के कम साम्य भाव से करते रहते हैं।

इसी अभिप्राय को लेकर भगवान अजुन को श्लोक ४५ ४६ में सर्वात्म भाव में स्थित होने का उपदेश देकर, उक्त (ब्राह्मी) स्थिति में जगत के 'यवहार करने के लिए कहते हैं कि 'यह कम रूप जगत तेरे ही समष्टि भाव की इच्छा का खेल होने के कारण इस पर तेरा अधिकार है। तू दूसरो से पथक अपने 'यकित्व के अहंकार और दूसरो से पथक अपनी 'यकितगत स्वाथ सिद्धि की आसक्ति छोड़कर, साम्य भाव से स्वतंत्रतापूर्वक इस ससाररूपी खेल में अपने शरीर की योग्यता के कम करने रूप अपना पाठ अच्छी तरह बजा। इस खेल में जो नाना भाति के सुख दुःख आदि दृढ़ प्रतीत हो उनकी कुछ परवाह मत कर, क्योंकि यह सब तेरी ही कल्पना है, अतः इन दृढ़ो से विचलित न होकर इनमें एक समान (सम) बना रह।'

निवर्त्ति-भाग के टीकाकार श्लोक ४७ का यह अर्थ निकालते हैं कि अजुन अज्ञानी था इस कारण उसका अधिकार कम करने ही का था इसलिए भगवान ने उसे (अज्ञान अवस्था में ही) कम करते रहने का उपदेश दिया है। परन्तु पूर्वापर के सम्बन्ध पर ध्यान रखने से यह अर्थ ठीक नहीं बैठता, क्योंकि श्लोक ११ से ३० तक भगवान ने पहले आत्म-ज्ञान के वर्णन से उपदेश का आरम्भ करके श्लोक ३१ से ३८ तक कम करने की आवश्यकता बता कर श्लोक ३९ ४० में आत्मज्ञान सहित जगत के 'यवहार करने का माहात्म्य कहा। फिर श्लोक ४१ से ४४ तक दूसरो से पथक अपनी 'यकितगत स्वाथ सिद्धि के लिए काम्य कर्मों के करने की निंदा करके अतः में श्लोक ४५ ४६ में भेद भाव के शास्त्रों की उल्लंघन से ऊपर उठकर तथा दृढ़ो से रहित एवं योग क्षेम की चिन्ता से परे होकर अपने आप में परिपूर्णता के अनुभव करने का उपदेश दिया। अब श्लोक ४७ ४८ में सबभूतात्मक साम्य भाव से कम करने को कहते हैं। इन सब वचनों की सगति करके विचार करने से अजुन को अज्ञान अवस्था ही में, फल त्याग कर कम करने का उपदेश देना नहीं पाया जाता किन्तु सबकी एकता के साम्य भाव में जड कर, 'यकित्व की आसक्ति के बिना अपनी प्रकृति के स्वामी भाव से, जगत रूपी खेल में 'या गाता ग' अपनी-अपनी योग्यता के कम करने का उपदेश देना पाया जाता है।

गीता के मूल प्रतिपाद्य विषय का आरम्भ वस्तुतः यहीं से होता है अतः कहना चाहिए कि श्लोक ४५ से ४८ तक चार श्लोक गीता ज्ञान के मूल मन्त्र हैं इन्हीं चार श्लोकों की विस्तृत व्याख्या आगे की गई है। इन श्लोकों में सबकी एकता के अनुभव युक्त साम्य भाव से ससार के 'यवहार करने का ही स्पष्ट विधान है, इससे यह स्वतः सिद्ध है कि गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय समत्व-योग ही है।

जिनको सबभूतात्मक अर्थात् सबकी एकता का ज्ञान नहीं होता, वे 'यकितगत स्वाथ सिद्धि के लिए कम करते हैं और जिन कर्मों से किसी प्रकार की 'यकितगत स्वाथ-सिद्धि नहीं होती उनको निरर्थक बोझ रूप अथवा दुःख रूप समझ कर छोड़ देते हैं।

परंतु जिनको सबभूतात्मक ज्ञान होता है उनको पथक 'यकित्तत्व' का अहंकार न रहने के कारण कोई व्यक्तिगत स्वाथ नहीं रहता, किंतु वे जगत को अपने समष्टि भाव का खेल समझ कर उस खेल ही की सिद्धि के लिए अर्थात् लोक सग्रह के लिए, स्वेच्छा से कम किया करते हैं। उनका लक्ष्य कम फल पर नहीं रहता, क्योंकि उनकी दृष्टि में कम और फल 'अपने आप (आत्मा)' से भिन्न नहीं होते। जिनको यकित्तत्व का अहंकार होता है उनके कम अपने यकित्तत्व के लिए होते हैं, अतः उनको कर्मा का फल स्वयं भोगना पड़ता है। परंतु जिनके सर्वात्म भाव होता है उनके कम सबके लिए होते हैं, अतः उनके फल भी सबके लिए होते हैं। आत्मज्ञानी सारे कर्मों को अपना एकात्म ममत्त्व है, इसलिए उन्हें कम बोझ रूप या दुःख रूप प्रतीत नहीं होते, न वे उनको निरर्थक ही समझते हैं क्योंकि वे कम उस खेल के उपयोगी होते हैं, इसलिए कम न करने का भाव उनके अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होता। इस तरह गंगाजल जगत के यवहार स्वतन्त्रतापूर्वक करने का उपदेश भगवान् अर्जुन को निमित्त करके सबको देते हैं।

जिस तरह एक स्वाधीन राष्ट्र की राज्य व्यवस्था में उस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का अंग होता है राष्ट्र से वह भिन्न नहीं होता, किंतु वह अपन को राष्ट्र रूप ही समझता है और उस राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखने के लिए जो जो कम उसने अपन जिम्मे लिये हैं, उनको वह स्वयं अपना काय समझ कर बहुत अच्छी तरह करता है, राष्ट्र के हित में अपना हित समझता है राष्ट्र से अलग अपना यकित्तत्व नहीं समझता, राष्ट्र के स्वाथ के अंतर्गत अपना स्वाथ समझता है। उसी तरह समष्टि आत्मा = परमात्मारूपी स्वाधीन राष्ट्र के ससाररूपी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति भावापन्न व्यक्ति, गमर्ग गा मा यानी परमात्मा का ही व्यष्टि रूप है, उससे भिन्न नहीं है। अतः अपने गमर्ग गा मा के साम्राज्यरूपी इस जगत को अच्छी तरह चलाने के लिए जो जो कर्तव्य व्यष्टि भाव से अपने जिम्मे लिये हैं, उन्हें स्वयं अपने काय समझ कर अच्छी तरह करना चाहिए। अपन व्यक्तित्व को जगत* से अलग नहीं समझना चाहिए, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को जगत* के स्वार्थ से अभिन्न, अर्थात् उनके अंतर्गत समझना चाहिए। जगत के हित में ही अपना हित जानना चाहिए। जिस तरह स्वाधीन राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने को स्वाधीन मानता है, और अपने कर्तव्य कम माननापूर्वक स्वामी भाव से करता है, उनको त्याग कर राष्ट्र की हानि करने की इच्छा नहीं करता, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को इस जगत में अपने आपको स्वाधीन समझ कर, जगत के यवहार माननापूर्वक कर्तव्यों के स्वामी भाव से करना चाहिए—गलामी के तौर पर नहीं। और अपने कर्तव्यों

---

*यहां जगत से तात्पर्य अपन अपन कायक्षेत्र की सीमा में आने वाले तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले लोगों से समझना चाहिए।

को त्यागने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए; क्योंकि जिस तरह व्यक्तियों का समष्टि-भाव ही राष्ट्र होता है, और राष्ट्र-संचालन का कार्य यथायोग्य सभी व्यक्तियों का कर्तव्य होता है—वह कार्य उन व्यक्तियों से अलग नहीं हो सकता; उसी तरह व्यष्टि भावों का सम्मिलित (एकत्व) भाव ही परमात्मा है और उसका व्यक्त स्वरूप ही संसार है, अतः इसका यथायोग्य संचालन करना प्रत्येक व्यष्टि-भावापन्न व्यक्ति का कर्तव्य है; क्योंकि प्रत्येक व्यष्टि-भावापन्न व्यक्ति के कार्य पर ही इसका अस्तित्व निर्भर है। इसलिए संसार रूपी कर्म से कोई भी अलग नहीं हो सकता। यह संसार समष्टि आत्मा यानी परमात्मा की इच्छा का खेल है, और समष्टि के कार्य को व्यष्टि मिटा नहीं सकती। इसलिए कोई भी व्यक्ति संसार के व्यवहार को त्याग नहीं सकता। और जब व्यष्टि भाव सर्वथा मिटकर पूर्ण समष्टि भाव हो जाता है, तो त्यागने या रखने का प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि उस दशा में अपने से पृथक् त्यागने को कुछ रहता ही नहीं। अतएव भगवान् का सबको उपदेश है कि जगत् के व्यवहाररूपी कर्म करना सबका अधिकार है; अपने पृथक् व्यक्तित्व के अहंकार से तुम उसे छोड़ नहीं सकते (गी० अ० १८ श्लोक ५९), इसलिए सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव से अपने-अपने कर्तव्य-कर्म करो, और उन कर्मों के करने तथा न करने में व्यक्तित्व का अहंकार और उन कर्मों से व्यक्तिगत स्वार्थ, अर्थात् “इन कर्मों से मुझे सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि फल प्राप्त होंगे” ऐसी भावना मत रखो; क्योंकि कर्म तुम से भिन्न नहीं, और कर्मों के फल भी तुम से भिन्न नहीं। इसलिए व्यक्तित्व का अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना आत्मज्ञानी के चित्त में उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। आत्मज्ञानी को कुछ भी अप्राप्त नहीं है और न उससे कुछ पृथक् ही है। इसलिए वह किस पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करे और किससे अलग होने की ?

सुख-दुःख, हानि-लाभ, जय-पराजय, हर्ष-शोक, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, राग-द्वेष, प्रकाश-अन्धकार, उत्पत्ति-विनाश, संयोग-वियोग आदि द्वन्द्वों का जोड़ा होता है और वे दोनों साथ रहते हैं; अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, एक के अस्तित्व के लिए दूसरे का होना आवश्यक है; जितनी मात्रा में एक उत्पन्न होता है, उतनी ही मात्रा में दूसरा उसी समय उत्पन्न हो जाता है—चाहे वह किसी व्यक्ति-विशेष को उसी समय और उसी स्थल पर प्रतीत हो या न हो। यदि एक का अस्तित्व सच्चा माना जाय तो दूसरे का भी सच्चा मानना आवश्यक है। आत्मज्ञानी लोगों को उनकी एकता का ज्ञान रहता है, अतः उनकी दृष्टि में ये परस्पर विरोधी भाव एक समान मिथ्या, अर्थात् प्रभाव-रहित अतः सम होते हैं। जिस तरह एक साम्राज्य के किसी एक प्रदेश में बर्फ से लदे हुए बड़े-बड़े ऊँचे पहाड़ होते हैं जिनमें से नदियाँ निकलती हैं, दूसरे प्रदेश में नीची भूमि बिलकुल सूखी होती है; एक प्रान्त में कृषि अधिक होती है, दूसरे प्रान्त की भूमि में खनिज पदार्थ और क्षार आदि होते हैं; एक प्रान्त में खाद्य पदार्थ

बहुतायत से उपजते ह, दूसरे प्रात के लोगो के कला कौशल मे उन्नत होन के कारण उसम कारीगरी की चीज तयार होती ह एक प्रात के निवासी विद्या, बद्धि और 'यवसाय' में चतुर होते ह, दूसरे प्रात वालो मे शारीरिक बल अधिक होता ह, इस तरह प्रकृति के तीन गणो के सम्मिश्रण के तारतम्य से भिन्न भिन्न प्रदेशो की अपनी अपनी विशेषताए और अपनी-अपनी 'यूनताए' होती ह और जब तक प्रत्येक प्रात के निवासी एक दूसरे प्रात के निवासियो के साथ सहयोग रखते हुए, एक दूसरे की आवश्यकताए पूरी करते रहते ह, और अपनी विशेषताओ से दूसरो की 'यूनताए' मिटाते रहते ह, तब तक वह साम्राज्य अपने आपमें परिपूर्ण रहता ह समष्टिभाव से तो उसमे पूण समता विद्यमान थी ही, परन्तु 'यष्टिभाव' से भी समता हो जाती ह—सब विषमताए आपस मे मिल कर परिणाम मे समता हो जाती ह। उसी तरह जगत के किसी विशेष प्रदेश तथा विशेष 'यक्तियो' मे एक प्रकार की विशेषता और दूसरे प्रकार की 'यूनता' होती ह, और अय प्रदेश मे तथा अय 'यक्तियो' मे किसी अय प्रकार की विशेषता तथा अय प्रकार की 'यूनता' होती ह। इस तरह तीन गुणो के तारतम्य से अनन्त प्रकार की विशेषताए और अनन्त प्रकार की 'यूनताए' होती ह, परन्तु उन सबका योग कर देने अर्थात् मिला देने से कोई विशेषता या 'यूनता' शेष नहीं रहती—विशेषताओ से 'यूनताओ' की पूर्ति होकर सबत्र समता हो जाती ह। यदि सब 'यक्ति' अपने-अपन हिस्से के काय करते हुए तथा पारस्परिक एकता के निश्चय से आपस में सहयोग रखते हुए एक दूसरे की आवश्यकताए पूरी करने में सहायक हो तो किसी में भी विशेषता या 'यूनता' न रहे—सबत्र समता हो जाय। परन्तु जो लोग इस तरह एकता के भाव से 'यवहार' न करके अपने पथक 'यक्तित्व' के अहंकार और अपनी पथक 'यक्तिगत' स्वाय सिद्धि के लिए खीचातानी करते ह, वे ही विषमता उत्पन्न करते ह और उसी से सुख दुःख आदि द्रष्टे होते ह।

दूरेण ह्यवर कम बुद्धियोगाद्धनजय ।

बुद्धौ ऋगमचिन् कृपणा फलहेतव ॥४९॥

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कमसु कौशलम् ॥५०॥

कमज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण ।

पद गच्छत्यनामयम् ॥ ५१ ॥

अर्थ—हे धनजय ! कम, दूर होने के कारण बुद्धि योग की अपेक्षा निकृष्ट ह, अर्थात् कम कर्ता की बुद्धि के अधीन — नाना विगना । तभी कम होते ह, और उनका फल भी कर्ता की बुद्धि पर निर्भर रहता ह, इसलिए कर्मों पर बुद्धि की प्रधानता ह (अतः) तू बुद्धि का आश्रय ले अर्थात् सबभूनात्मक साम्य भाव की बुद्धि से

कर्म कर; फल की इच्छा से कर्म करने वाले कृपण अर्थात् दीन होते हैं (४९)। जिसकी आत्मनिष्ठ (समत्व) बुद्धि होती है, वह इस लोक में पाप और पुण्य दोनों से अलग अर्थात् अलिप्त रहता है, इस कारण तू (सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भावरूप) योग में स्थित होकर व्यवहार कर; क्योंकि (सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भावरूप) योग ही कर्म-कौशल (कर्मों पर आधिपत्य) है; अर्थात् सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव से कर्म करने वाला कर्मों का स्वामी* होता है (५०)। साम्य-बुद्धियुक्त व्यवहार करने वाले ज्ञानी पुरुष, कर्मों के अच्छे-बुरे फल से परे होकर, तथा जन्म-मरण आदि बन्धनों से मुक्त होकर, (आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक) दुःखों से रहित पद को प्राप्त हो जाते हैं (५१)।

स्पष्टीकरण—कर्म, बुद्धि (विचार) के अधीन हैं, क्योंकि कर्म करने का विचार पहले अन्तःकरण में उठता है, पीछे कर्म किये जाते हैं। कर्मों का फल भी कर्ता की बुद्धि पर निर्भर रहता है। निरे जड़ कर्मों में अच्छे-बुरे फल देने की शक्ति नहीं होती, किन्तु उनमें चेतन पुरुष की बुद्धि का संयोग होने से अच्छा-बुरा फल उत्पन्न होता है। कर्ता की जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार कर्म का फल होता है। निर्बुद्धि लोगों के कर्मों का फल बुद्धिमानों जैसा नहीं होता। अतः बुद्धि की अपेक्षा कर्म निकृष्ट हैं। जो लोग बुद्धि से काम न लेकर केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही कर्म करते हैं, वे बड़े कंजूस एवं दीन होते हैं; क्योंकि विवेकहीन कंजूस मनुष्य दिन-रात केवल अपने स्वार्थों में ही लगा रहता है—अपने स्वार्थ के बिना वह कुछ भी नहीं करता और न वह किसी के काम में आता है। वह सदा अपने को दीन ही अनुभव करता है। परन्तु जो लोग समत्व-बुद्धि से व्यवहार करते हैं, उनकी कर्मों के फल में कुछ भी आसक्ति नहीं रहती, वे बहुत उदार एवं सब कर्मों के स्वामी होते हैं; अतः उनको पुण्य और पाप दोनों का बन्धन नहीं होता; न उनको जन्म-मरण आदि किसी प्रकार का क्लेश ही होता है। वे अपने आपको सब प्रकार से परिपूर्ण अनुभव करते हुए स्वेच्छा से स्वतन्त्रतापूर्वक लोक संग्रह के सांसारिक व्यवहार करते हैं। सारांश यह कि साम्य-भाव से संसार के व्यवहार करना ही कर्मों में कुशलता है और यही परम श्रेयस्कर है।

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

*जिस तरह कोई मनुष्य किसी विशेष कला में पूर्ण कुशल अर्थात् निपुण होता है तो वह उस कला का स्वामी (Master) होता है। उसी तरह समत्व-बुद्धि से व्यवहार करने वाला मनुष्य पूर्णतया व्यवहार-कुशल होता है, अतः वह सारे व्यवहारों अर्थात् कर्मों का स्वामी (Master of actions) होता है।

श्रुतिविप्रतिपत्ता ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥

अथ—जब तेरी बुद्धि (सबभूतात्मक्य ज्ञान में स्थित होकर) मोह (अज्ञान) के दल दल से पार हो जायगी, तब जो कुछ (भेद वाद के शास्त्रों के वचन) तूने सुने ह, और भविष्य में जो कुछ सुनेगा, उन (सब) के प्रभाव से तू रहित हो जायगा, अर्थात् तू उन भेद वाद के शास्त्रों के रोचक भयानक वचनों की उपेक्षा कर देगा (५२) । कमकाण्डात्मक वेदादि शास्त्रों के भेद वाद के नाना भाति के वाक्यों से विचलित होकर भटकती हुई तेरी बुद्धि जब सबभूतात्मक्य साम्य भाव के एक निश्चय पर अचल अटल हो जायगी, तब तुझे समत्व योग प्राप्त होगा, अर्थात् उस समय तू सब भूतात्मक्य साम्य भाग्यन व्यवहार करने में पूणतया कुशल होगा (५३) ।

स्पष्टीकरण—ससार के व्यवहार करने में जिस समय कोई विकट समस्या सामने उपस्थित होती है और दो या उससे अधिक विरोधी धर्मों के सघष का अवसर आ जाता है—जसा कि अजन के सम्मुख आया था जब कि एक तरफ युद्ध करने से पूज्यो तथा स्वजन बाधवों की हत्या का पाप और दूसरी तरफ युद्ध न करने से क्षात्र धर्म का नाश दाखता था—ऐसा —म मनुष्य किस्सा विमूढ होकर माह्व दल्द—म फम जाना है, जिससे निकलने के लिए वह नीति और धर्मशास्त्रों की शरण में जाता है । परंतु उन शास्त्रों के भेद वाद के —अनेक स्थलों पर परस्पर विरोधी— वचनों से उलझने और बढ जाती है, क्योंकि उनमें कहीं पर किसी धर्म की विशेषता, और कहीं पर उसके विरुद्ध धर्म की विशेषता की परस्पर विरोधी व्यवस्थाएँ मिलती हैं । कही दया और अहिंसा की महिमा गायी गई है तो कहीं दुष्टों को दण्ड देना युद्ध म शत्रुओं को मारना और यज्ञ म पशुओं का वध करना परम धर्म माना गया है । कही सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म ही नहीं माना है, तो दूसरे स्थल पर छलियो और दुराचारिया के साथ छल करना वायसगत माना है । कही दान का बड़ा माहात्म्य गाया गया है तो कहीं दान देने से दुर्गति बताई है । कहीं पर प्राणी मात्र के साथ मत्री भाव रखने को कहा गया है, तो कही पर शठ—दुजनों के साथ उनके योग्य ही शठता आदि का बर्ताव करने की व्यवस्था दी गई है । कहीं पर आबाल ब्रह्मचर्य का अखण्ड व्रत पालन करने की बहुत बडाई की गई है, तो कही पर सतान पदा न करने वालों के लिए नरक में पडना अनिवार्य बताया गया है । कहीं पर माता पिता की भक्ति की महिमा गाई है, तो कहीं पर उनका प्रतिकूल आचरण करने वाला का बड़ी प्रशंसा की गई है । किसी जगह श्रुत स्नेह को बहुत सराहा है तो किसी जगह श्रुत द्रोहियो का बड़ा आदर किया गया है । इस

तरह अनन्त प्रकार के भ्रम उत्पन्न करने वाले परस्पर विरोधी वाक्य भेद बाद के शास्त्रों में पाये जाते हैं और ज्या ज्या अधिक छानबीन की जाती है त्यो-त्यो उलझनें बढ़ती जाती हैं, जिनसे मनः का गड़बड़ अथवा गिरगिट हो जाती है और एक निश्चय पर पहुँचना असम्भव हो जाता है। इस महान उलझन से पार होकर एक निश्चय पर पहुँचने का एकमात्र उपाय, बुद्धि को सबकी एकता के साम्य भाव में स्थित करना है, अर्थात् सदा यही विचार करते रहना कि एक ही आत्मा सब चराचर भूत प्राणियों में समान भाव से व्यापक है, उससे भिन्न कुछ नहीं है जो छोटे से छोटे जंतु में है वही बड़ी से बड़ी देह में है, जो एक तण में है वही ब्रह्माण्ड में है, जो मुझमें है वही दूसरों में है इस तरह से अभ्यास करते करते बुद्धि जब सबभूतात्मक साम्य भाव में जुड़कर निश्चल हो जाती है तब वह भेद बाद की उलझनों वाले शास्त्रों के वाक्यों से विचलित नहीं होती, क्योंकि उन शास्त्रों का उस पर कोई प्रभाव नहीं रहता और तब सब समस्याएँ स्वतः ही हल हो जाती हैं, और तब उस आत्मज्ञानी पुरुष के सभी व्यवहार सबभूतात्मक साम्य भाव से होने लग जाते हैं जिनसे किसी प्रकार का क्लेश अथवा बाधन नहीं होता किंतु सदा-सर्वदा आनंद का साम्राज्य रहता है। प्रथम अध्याय के ४४वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका निश्चय ही नष्ट हो जाना पड़ता है, ऐसा मने (शास्त्रों में) सुना है, उसी का स्पष्ट खण्डन भगवान् ने इन दो श्लोकों में किया है।

×

×

×

समत्व-योग अर्थात् सबभूतात्मक साम्य भावयुक्त व्यवहार करने के इतने महत्व और इतनी आवश्यकता के वचन सुन कर यह जानने की उत्कण्ठा सहज ही उत्पन्न होती है कि उस समत्व योग का स्वरूप और उसकी विधि क्या है ? और जिसकी बद्धि साम्य भाव में स्थित हो जाती है, उस पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, और उसके आचरण कसे होते हैं ? इसी का खुलासा करवाने के लिए अर्जुन का प्रश्न अगले श्लोक में है, जिसके उत्तर में भगवान् उसका खुलासा करते हैं।

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समार्तिग्यस्य केशव ।

स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् । ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा मामात्रा पाथ मनोगतान् ।

आत्मयेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितमेव निश्च्यते ॥ ५६ ॥

य मन्त्रात्मन्नेन्द्रेण प्राप्नुयान् शुभाशुभम् ।
 नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥
 यदा सहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥
 विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः ।
 रसवज्ज रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥
 यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
 इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसभ मनः ॥ ६० ॥
 तानि सर्वाणि सयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
 वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा पतिगठिता ॥ ६१ ॥
 ध्यायतो विषयापुंसं सङ्गस्तेषूपजायते ।
 सङ्गात्सजायते काम कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥
 क्रोधाद्भवति समोहः ॥ ६३ ॥
 स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो भवति ॥ ६४ ॥
 रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् ।
 आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६५ ॥
 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
 प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिं पश्यतिष्ठते ॥ ६६ ॥
 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
 न चाभावयत शास्त्रिणां तस्य कुत सुखम् ॥ ६७ ॥
 इन्द्रियाणां हि चरता यमनं न विधीयते ।
 तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६८ ॥
 तस्माद्यस्य महाबाहो निगर्हीतानि सर्वशः ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६९ ॥

अथ—अजुन ने पूछा कि हे केशव ! साम्य भाव में जिसकी बुद्धि स्थित (हो जाती) ह, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण ह ? और उस अविचल-बुद्धि वाले पुरुष की बोल चाल, रहन-सहन (एव) हलचल कसी होती ह* (५४) ? भगवान ने कहा कि हे पाथ !

*यहा पर समाधि शब्द का जो अर्थ किया गया ह वह दूसरी टीकाओं से कुछ विलक्षण प्रणीत होगा। दूसरी अर्थ अथ योग की समाधि अवस्था

जब (मनुष्य) व्यक्तिगत स्वार्थ की सब कामनाओं के संकल्प मन से त्याग देता है, और अपने आप ही में सन्तुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। तात्पर्य यह कि सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-बुद्धि वाला व्यक्ति सब भूतों को अपने में और अपने को सब भूतों में अनुभव करता है, अपने से भिन्न कोई पदार्थ उसकी दृष्टि में नहीं रहता, इसलिए दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तित्व का भाव और दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की कामनाएँ उसके मन में शेष नहीं रहती—वह अपने आप में ही परिपूर्ण रहता है (५५)। दुःखों से जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों के लिए जो लालायित नहीं होता, और जो राग, भय एवं क्रोध से ऊपर है, ऐसा ज्ञानी पुरुष स्थितप्रज्ञ कहा जाता है (५६)। जिसकी किसी पदार्थ में स्नेह की आसक्ति नहीं रहती; शुभ अर्थात् अनुकूल की प्राप्ति में जिसको हर्ष नहीं होता, और अशुभ अर्थात् प्रतिकूल की प्राप्ति में जिसको विषाद नहीं होता, उसकी बुद्धि (साम्य-भाव में) ठहरी हुई है (५७)। और जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से अपने अन्दर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य सब ओर से इन्द्रियों को उनके बाह्य विषयों से समेट कर अपने अन्दर (अन्तर्मुख) कर ले, तब उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा समझना चाहिए) (५८)। विषय तो निराहारी पुरुष के भी छूट जाते हैं, परन्तु उनका रस अर्थात् चाह नहीं छूटती; परमात्मा के दर्शन होने पर अर्थात् आत्मा-परमात्मा की एकता का अनुभव होने पर उनकी चाह भी निवृत्त हो जाती है (५९)। हे कौन्तेय ! ये इन्द्रियाँ ऐसी प्रबल हैं कि प्रयत्न करते हुए विद्वान् पुरुष के मन को भी बलात्कार से खींच लेती हैं (६०)। इसलिए मेरे परायण होकर, उन सबको वश में करके, युक्त अर्थात् साम्य-भाव में स्थित होना चाहिए; जिसकी इन्द्रियाँ अपने वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है (६१)। विषयों का चिन्तन करने वाले मनुष्य का उनमें संग अर्थात् आसक्ति हो जाती है, संग से (उक्त विषयों की प्राप्ति की) कामना उत्पन्न होती है, कामना से (प्राप्ति में बाधा पड़ने पर, अथवा विषयों का वियोग होने से, अथवा विषयों से तृप्ति न होने से, अथवा उनका दुष्परिणाम होने से) क्रोध उत्पन्न होता है; क्रोध से संमोह अर्थात् किर्तव्य-विमूढ़ता होती है; संमोह से स्मृति बिगड़ जाती है, अर्थात् पूर्व अनुभव की यथार्थ स्मृति नहीं रहती; स्मृति के बिगड़ने से बुद्धि अर्थात् विचार-

किया गया है, परन्तु योग की समाधि में बोलना, चलना आदि सब व्यवहार बन्द रहते हैं, इसलिए अर्जुन का यह प्रश्न ही नहीं बन सकता था, और भगवान् ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है—“दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः” तथा “यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्” आदि—वह भी योग की समाधि अवस्था पर नहीं घट सकता, क्योंकि उस अवस्था में सुख-दुःख और भले-बुरे आदि की प्राप्ति ही नहीं होती। इसी अध्याय के ४४वें श्लोक में “समाधि” शब्द आया है, वहाँ कई टीकाकारों ने उसका अर्थ “आत्माकार-वृत्ति” किया है, और आत्मा सम है, इसलिए इसका अर्थ “साम्य-भाव” ही उचित है।

शक्ति नष्ट हो जाती है, और फिर अग्नि के नष्ट हो जाने से गजनाग टा जाता है (६२ ६३)। परन्तु जिसका मन आत्मा यानी अपने आप में स्थिर है, वह पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने अधीन की हुई इन्द्रियो से विषयो को भोगता हुआ भी बहुत प्रसन्न रहता है (६४)। चित्त की प्रसन्नता से उसके सब दुखों का अभाव हो जाता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है, उसकी बुद्धि तत्काल ही स्थिर हो जाती है (६५)। समत्व योग से रहित पुरुष की बुद्धि (निश्चयात्मक) नहीं होती, और न समत्व-योग रहित पुरुष में भावना अर्थात् आत्मज्ञान में श्रद्धा ही होती है, श्रद्धा विद्वान् पुरुष को शान्ति नहीं होती और अशान्त को सुख कहा ? अर्थात् जिसके मन में सशय और विक्षेप बने रहते हैं वह सुखी नहीं हो सकता (६६)। क्योंकि जो मन विषयो में बतनेवाली इन्द्रियो के पीछे लगा रहता है वह मनुष्य की बुद्धि को उसी प्रकार डावाडोल कर देता है जिस प्रकार हवा नाव को पानी में (डावा डोल कर देती है) (६७)। इसलिए हे महाबाहु ! जिसकी इन्द्रिया सब प्रकार विषयो से निग्रह की हुई, अर्थात् अपन वश में की हुई है उसी की बुद्धि निश्चल होती है (६८)।

स्पष्टीकरण—सबभूतात्मक साम्य भाव में जिसकी बुद्धि स्थित हो जाती है, उस स्थितप्रज्ञ का सबसे पहला चिह्न भगवान् यह बताते हैं कि वह अपन आपमें परिपूर्ण होता है, अपने से भिन्न किसी पदार्थ की प्राप्ति का उसके मन में संकल्प नहीं उठता क्योंकि वह सबको “अपने आप” में और “अपन आप” को सबमें अनुभव करता है (गी० अ० ६ श्लोक २९ ३०)। इसलिए अपने से भिन्न कोई अप्राप्त वस्तु उसकी दृष्टि में नहीं रहती अतः वह पूर्ण सन्तुष्ट रहता है। यह बात साधारण लोगों में भी प्रत्यक्ष देखने में आती है कि जिस व्यक्ति के साथ अपनी एकता का ज्ञान होता है, अर्थात् जो व्यक्ति जितने पदार्थ अपने मानता है उनकी प्राप्ति का उसे आकांक्षा नहीं रहती। उस विषय में उस हृद तक वह अपने को पूर्ण समझ कर सन्तुष्ट रहता है। जिस व्यक्ति के पास प्रचुर सम्पत्ति, पर्याप्त शक्ति और अनकूल परिवार होता है वह उस हृद तक अपने को पूर्ण मानता है, और उन गान्धर्वों के विषय में उसकी इच्छा शान्त हो जाती है। उसी तरह आत्मज्ञानी को अखिल विश्व के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाने के कारण वह जगत के सब पदार्थों को अपने समझता है, अतः उसका मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञानी को अखिल विश्व के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाने के कारण वह जगत के सब पदार्थों को अपने समझता है, अतः उसका मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञानी को अखिल विश्व के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाने के कारण वह जगत के सब पदार्थों को अपने समझता है, अतः उसका मन प्रसन्न हो जाता है।

सुख दुःख अच्छे-बुरे, अनकूल प्रतिकूल संयोग वियोग आदि द्वन्द्व आत्मज्ञानी को विचलित नहीं करते क्योंकि उसकी दृष्टि में उनका पथक अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक द्वन्द्व के दोनों भाग अयोन्याश्रित होते हैं जितनी मात्रा में एक का अस्तित्व होता है उतनी ही मात्रा में उसके जोड़े के विरोधी भाव का अस्तित्व होता है। आत्मज्ञानी का सर्वात्म भाव होने के कारण उसका दृष्टि में दाना सम होकर शांत हो जाते हैं, इसलिए किसी एक का भी प्रभाव उसका मन पर नहीं पड़ता और जिसका मन समान भाव में प्रसन्न हो जाता है, वह भी विषय में वह अपूर्ण नहीं रहता।

से सर्वथा हटा लेने अर्थात् इन्द्रियों के व्यवहार ही बन्द करने की अस्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने की आवश्यकता ही वह नहीं समझता; क्योंकि वह जानता है कि इन्द्रियाँ और उनके विषय, सब आत्मा अर्थात् अपने आपके ही खिलवाड़ हैं—अपने से भिन्न कुछ नहीं हैं। अपने ही संकल्प से इन्द्रियाँ और उनके विषयों की सृष्टि होती है। एक तरफ मन का संकल्प व्यष्टि-भाव से इन्द्रिय-रूप होता है और दूसरी तरफ समष्टि-भाव से विषय-रूप बनता है। मन का संकल्प एक तरफ तेजात्मक होकर नेत्र-रूप से देखता है और दूसरी तरफ दृश्य-रूप बनता है—देखना और दृश्य दोनों ही तेज के गुण हैं। मन का संकल्प एक तरफ आकाशात्मक होकर श्रोत्र-रूप से शब्द सुनता है और दूसरी तरफ शब्द-रूप बनता है—शब्द और सुनने की क्रिया दोनों ही आकाश के गुण हैं। इसी तरह सभी इन्द्रियों और उनके विषयों की एकता है। मन ही समष्टि-भाव से विषय-रूप बनता है और वही व्यष्टि-भाव से इन्द्रिय-रूप होकर उन्हें भोगता है। भोक्ता-भोग्य दोनों एक हैं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब मन इन्द्रियों के साथ रहता है तभी इन्द्रियों को विषय-रस का भान होता है, यदि मन ठिकाने न हो तो इन्द्रियों का विषयों से सम्बन्ध होते हुए भी उनका भान नहीं होता। आँखों के सामने कितने ही प्रकार के दृश्य आवें, कानों के पास कितने ही शब्द होते रहें, जीभ कितने ही रसों को चखती रहे, नाक में कितनी ही तेज गन्ध आती रहे, स्पर्श-इन्द्रिय कितने ही अनुकूल-प्रतिकूल स्पर्श करती रहे, परन्तु मन की अनुपस्थिति में किसी भी इन्द्रिय को अपने विषय का ज्ञान नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि न तो इन्द्रियों में स्वयं विषय भोगने की योग्यता है और न विषयों में अपना निज का कोई रस ही है। मन की अनुकूलता-प्रतिकूलता के अनुसार ही विषय अच्छे-बुरे प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि विचार कर देखा जाय तो केवल इन्द्रियाँ ही विषयों को नहीं भोगतीं, किन्तु विषय भी इन्द्रियों को भोगते हैं; और इन्द्रियाँ विषयों को जितना भोगती हैं, उतना ही विषय भी इन्द्रियों को भोगते हैं। यह नियम है कि जो जिसको जितना भोगता है, उतना ही वह स्वयं भोगा जाता है—क्रिया की प्रतिक्रिया होना अनिवार्य है। सभी पदार्थ एक दूसरे के भोक्ता-भोग्य हैं (बृ० उ० अ० २ ब्रा० ५)। तात्पर्य यह कि इन्द्रियों और उनके विषयों में वास्तव में कोई भेद नहीं है—वे एक ही आत्मा के अनेक रूप हैं। इसलिए आत्मज्ञानी की दृष्टि में विषयों के त्याग और भोग का प्रश्न कोई तथ्य नहीं रखता। जिस तरह एक पिता के बालक, पिता की उपस्थिति में आपस में खेलते हैं तो उनके खेलने से पिता के चित्त में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, वह उनको खेलने से मना नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि खेलना बालकों का स्वभाव है, और उनके लिए खेलना आवश्यक भी है, बालक यदि न खेलें तो उनको हानि होती है; अतः वह उनके खेलने में वात्सल्य भाव से प्रसन्नतापूर्वक सहायक होता है। परन्तु साथ ही वह उनको यह स्वतन्त्रता नहीं दे देता कि खेल में वे इतने आसक्त हो जायें कि दिन-रात उसी में लगे रहें, अथवा इस तरह का कोई खेल खेलें कि जिसका दुष्परिणाम हो, और वर्तमान में अथवा

भविष्य में कोई हानि पहुँचे, अथवा आपस में विरोध उत्पन्न हो, अथवा उनके खेल से अन्य लोगों को पीड़ा या असुविधा हो। इसी तरह स्थितप्रज्ञ, इन्द्रियों और उनके विषयों को अपनी ही रचना समझता है, और बच्चों के खेल की तरह उनका पारस्परिक व्यवहार स्वाभाविक एवं आवश्यक जानता हुआ उसमें रुकावट नहीं डालता। इन्द्रियों का विषयों में वर्तना स्वाभाविक धर्म है और अपने धर्म के अनुसार वर्तना सबके लिए श्रेयस्कर होता है (गी० अ० ३ श्लो० ३३ से ३५)। अस्वाभाविक इन्द्रिय-निरोध से आत्मा के सगुण रूप इस संसार के खेल में विष्टुंखलता आती है, क्योंकि इसके सभी अंग अपना-अपना पाटं यथा-योग्य बजावें, यानी अपने-अपने धर्मों का ठीक-ठीक आचरण करें, तभी यह सुव्यवस्थित रूप से चलता है। परन्तु उनका आचरण ऐसा न होना चाहिए कि जिससे परस्पर में विरोध अर्थात् विषमता उत्पन्न हो, अथवा दूसरों को अपने धर्म पालन करने में बाधा पहुँचे, अथवा भविष्य में उसका दुष्परिणाम हो, अथवा संसार रूपी खेल में अव्यवस्था आ जाय। इसलिए स्थितप्रज्ञ इन्द्रियों को उनके विषय भोगने में स्वतन्त्र अर्थात् निरंकुश नहीं कर देता, किन्तु उन्हें अपने अधीन रख कर उनसे इस तरह आचरण करवाता है कि जिससे किसी प्रकार का अनर्थ न हो। इन्द्रियों को मन के अधीन, मन को बुद्धि का अनुगामी और बुद्धि को आत्मनिष्ठ रखते हुए, वह राग-द्वेष रहित होकर प्रसन्न चित्त से लोक-संग्रह के लिए विषयों में वर्तता है। यदि इन्द्रियाँ मन के अधीन न रह कर उलटा मन इन्द्रियों का अनुगामी हो जाय, तो वे दोनों बुद्धि को आत्म-विमुख कर दें। और जिस तरह रथ के घोड़े स्वामीभक्त सारथी की लगाम में चलते हैं तभी रथ की यात्रा ठीक-ठीक होती रहती है; उसी तरह स्थितप्रज्ञ के शरीर-रूपी रथ के इन्द्रिय-रूपी घोड़े आत्मनिष्ठ बुद्धि-रूपी सारथी की मन-रूपी लगाम में चलते हैं, जिससे उसके व्यवहार यथार्थ होते हैं। स्थितप्रज्ञ की शरीर-यात्रा अज्ञानी लोगों की तरह व्यष्टि-भाव से नहीं होती, किन्तु सबके हित के लिए अर्थात् लोक-संग्रह के निमित्त होती है। इसलिए इन्द्रियों के व्यवहारों में उसे कोई व्यक्तित्व का अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात् विषय-भोग की आसक्ति नहीं रहती, किन्तु संसार-चक्र को यथावत् चलाने अर्थात् लोकसंग्रह के लिए ही वह सब प्रकार से बर्तता है (गी० अ० ३ श्लो० ९ से ३०)। यद्यपि वह देखना, सूँघना, सुनना, स्पर्श करना, खाना, चलना, सोना, जागना, बोलना, लेना, देना आदि सभी प्रकार के व्यवहार करता है, परन्तु अन्य लोगों की तरह वह केवल अपनी भोग-इच्छा से उन्हें नहीं करता, किन्तु लोक-संग्रह के लिए ही उसके सब व्यवहार होते हैं। अतः इन्द्रियों का उनके विषयों में बर्तने का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु गुण ही गुणों में बर्तते हैं, यही भाव उसके चित्त में रहता है। इसलिए वह सदा मुक्त और प्रकृति का स्वामी होता है (गी० अ० ५ श्लो० ७ से २१)।

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

अर्थ—जो सब भूत-प्राणियों की रात होती है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है, और जिसमें सब भूत-प्राणी जागते हैं, ज्ञानवान् को वह रात दीखती है। तात्पर्य यह कि जिस तरह निशाचरों की आँखें सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर सकतीं, इसलिए वे दिन में काम नहीं कर सकते, किन्तु रात के समय उन्हें प्रकाश दीखने के कारण वे रात ही में सब व्यवहार करते हैं, उसी तरह भौतिकता में आसक्त, स्थूल इन्द्रियों ही के ज्ञान को सत्य मानने वाले अज्ञानी लोगों की बुद्धि, सूक्ष्म आत्मज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए आत्म-ज्ञानियों के साम्य-भावयुक्त व्यवहारों के रहस्य को वे समझ नहीं सकते—अपने अविद्या-अन्धकार में किये हुए व्यवहारों ही को वे ठीक मानते हैं, परन्तु आत्मज्ञानी स्थितप्रज्ञ जानता है कि वे लोग अविद्या-अन्धकार से ग्रसित हैं (६९)। जिस तरह सदा परिपूर्ण—भरे हुए तथा अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में चारों ओर से पानी आने पर भी वह अपनी मर्यादा से अविचल रहता है, उसी तरह सब कामनाओं (विषयों) के प्राप्त होने पर भी जो पुरुष अविचल रहता है, केवल उसे ही सच्ची शान्ति प्राप्त होती है—कामनाओं की चाह रखने वाले को नहीं (७०)। जो पुरुष सब कामनाओं से रहित होकर एवं व्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ की लालसा को छोड़ कर वर्तता है, अर्थात् जगत् के व्यवहार करता है, उसे ही शान्ति मिलती है (७१) हे पार्थ ! यही ब्राह्मी अर्थात् ब्रह्मभाव की स्थिति है, इसे प्राप्त होकर मनुष्य मोह में नहीं फँसता, और अन्तकाल में भी इसमें स्थित होकर ब्रह्म-निर्वाण-पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि स्थितप्रज्ञ केवल जीवन-काल ही में व्यष्टि (जीव) भाव से रहित नहीं होता, किन्तु सदा के लिए व्यष्टि (जीव) भाव से रहित होकर ब्रह्म-रूप हो जाता है (७२)।

स्पष्टीकरण—जगत् के भौतिक नानात्व को सत्य मान कर उसमें उलझे हुए भेदवादी लोगों की राजसी-तामसी समझ (गी० अ० १८ श्लो० २१-२२) समत्वयोगी के सर्वभूतात्मैक्य सात्त्विक ज्ञान (गी० अ० १८ श्लो० २०) को ग्रहण नहीं कर सकती। यह बात उनकी स्थूल बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती कि एक, सत्य और अव्यक्त आत्मा में अनेक, मिथ्या और व्यक्त

भाव किस तरह हो सकते हैं ; और जो पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से अलग-अलग दीख रहे हैं, वे वस्तुतः एक कैसे हो सकते हैं, और जगत् की इतनी भिन्नता में एकता का व्यवहार कैसे बन सकता है ? इन्द्रियों के विषयों में ही आसक्त रहने वाले उन अज्ञानी लोगों को, विषय-सुख की प्राप्ति अपने आप से बाहर ही होने का विश्वास रहता है, अतः वे सदा परावलम्बी और दीन बने रहते हैं । शरीर, इन्द्रियाँ, उनके विषय तथा विषयों के साधन आदि अनेक प्रकार की पराधीनताओं में वे जकड़े रहते हैं, और संसार के प्रायः सभी व्यवहारों में अपनी परवशता का सदा अनुभव करते हैं ; इसलिए समत्वयोगी के अपनी प्रकृति के स्वामी-भाव से स्वाधीनतापूर्वक किये हुए सात्विक आचरणों के रहस्य को वे समझ नहीं सकते, क्योंकि वे उसको भी अपने जैसा ही एक तुच्छ व्यक्ति मानते हैं । अतः उसके परमात्म-भाव को वे सहन नहीं कर सकते और उसके साथ द्वेष करते हैं । स्थितप्रज्ञ जिन व्यवहारों को तत्त्वज्ञान की दृष्टि से लोगों के लिए कल्याणकर समझता है, उनको वे तामसी बुद्धि के लोग अधर्म मानते हैं (गी० अ० १८ श्लो० ३२) । स्थितप्रज्ञ अपनी सात्विकी बुद्धि (गी० अ० १८ श्लो० ३०) से निर्णय करके कभी सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा आदि सात्विक माने जाने वाले भावों के विपरीत आचरण करना लोक-हितकर समझता है, और कभी काम, क्रोध आदि राजसी-तामसी माने जाने वाले भावों को वर्तना उचित समझता है, क्योंकि वह सब भावों का स्वामी होता है, अतः आवश्यकतानुसार यथायोग्य उनके सदुपयोग द्वारा लोक-हित करता है ; परन्तु तत्त्वज्ञान-शून्य मूढ़ लोग उसके उक्त आचरणों का विरोध करते हैं । उनमें यह समझने की योग्यता नहीं होती कि व्यक्तित्व के भाव से किये जाने पर साधारणतया सात्विक माने जाने वाले गुणों का भी दुरुपयोग होकर वे हानिकर हो जाते हैं, और सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव से करने पर साधारणतया राजस-तामस माने जाने वाले भावों का भी सदुपयोग होकर वे हितकर हो जाते हैं । वे केवल उसके आचरणों के बाह्य रूप से ही उनके अच्छे-दुरेपन का निर्णय कर लेते हैं । जिस बात को तत्त्वज्ञानी ग्राह्य समझता है, उसे अज्ञानी लोग हेय मानते हैं ; और जिसको तत्त्वज्ञानी हेय मानता है, उसे वे ग्राह्य समझते हैं । संसार में अधिक संख्या अज्ञानियों की होती है, ज्ञानी कोई विरला ही होता है (गी० अ० ७ श्लो० ३ और १९) । यद्यपि लिखे-पढ़े लोगों की जगत् में काफी संख्या है ; शास्त्रों के ज्ञाता भी बहुत से हैं ; जप, तप, दान, पूजा, पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आदि शास्त्रोक्त क्रियाएँ करने वालों की भी कमी नहीं है ; और ज्ञान एवं धर्मनीति की बातें बनाने वाले भी अनेक हैं ; परन्तु सर्वभूतात्मैक्य व्यावहारिक ज्ञान के बिना उन विद्वानों और शुभ माने जाने वाले कर्म करने वालों को भी कर्तव्याकर्तव्य का यथार्थ बोध नहीं होता (गी० अ० ४ श्लो० १६) । वे लोग भी स्थितप्रज्ञ के “एक में अनेक

और अनेको में एक के ज्ञान (गी० अ० ४ श्लो० १८) युक्त आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते, और अपनी उलटी समझ के अनुसार उस पर आक्षेप करते रहते हैं। स्थितप्रज्ञ के उपरोक्त इन्द्रिय संयम को वे उसकी विषय लपटता बताते हैं। यदि वह भेदवाद के शास्त्रों की मर्यादाओं और लौकिक रूढ़ियों पर कट्टरता न रख कर सबके साथ समता का 'यवहार' करता है, तो वे लोग उसको अधर्मी कहते हैं, और यदि वह धार्मिक कमकाण्ड की क्रियाओं की उपेक्षा करता है, तो वे उसे नास्तिक मानते हैं, उसका सत्य आचरण उनकी दृष्टि में मिथ्याचार और पाखण्ड होता है। तात्पर्य यह कि वे अपनी पथक्ता की बुद्धि ही से काम लेते हैं, सबकी एकता के साम्य भाव तक उनकी बुद्धि पहुंचती ही नहीं, इसलिए स्थितप्रज्ञ के आचरणों के विषय में वे अंधेरे ही में रहते हैं। परंतु स्थितप्रज्ञ उन भौतिक दृष्टि के लोगों के भेद भावयुक्त राजसी-तामसी 'यवहार'ों को अधिकाररूप अविद्या का काय समझता है, अतः वह उन लोगों के आचरणों की उपेक्षा करता है, और उनके विरोध, निंदा अथवा अपमान आदि से कभी विचलित नहीं होता। उसकी स्थिति उन सबसे ऊपर रहती है (गी० अ० ६ श्लो० ४६)।

यद्यपि ससार के सभी पदार्थ स्थितप्रज्ञ के सम्मुख सदा उपस्थित रहते हैं परंतु जिस तरह वर्षा ऋतु में नदियों का अनंत जल वेग से समुद्र में जाने पर भी समुद्र अपनी अखण्ड मर्यादा में एक समान स्थित रहता है—उसमें घटा बढ़ी नहीं होती उसी तरह पदार्थों के आते रहने पर भी स्थितप्रज्ञ के मन में उनका कोई हृष या प्रमाद नहीं होता, किन्तु वह निश्चल और निर्विकार बना रहता है क्योंकि उसकी दृष्टि में सब पदार्थों का अपार एवं अक्षय भण्डार तो वह आप होता है—पदार्थों की स्थिति के लिए उसके आपके सिवाय दूसरा कोई स्थान ही नहीं होता। जिस तरह नदियों का जल समुद्र से ही उठता और पीछा समुद्र में ही प्रविष्ट होता है, उसी तरह सभी पदार्थ आत्मज्ञानी के सकल्प से ही उत्पन्न होते हैं उसी में रहते हैं और उसी में लय होते हैं—उससे भिन्न कुछ भी नहीं होता। और स्थितप्रज्ञ को किसी भी वस्तु की बाहर से प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, अतः उसका आचरण स्थितप्रज्ञ अद्वैत आत्मनिष्ठ स्वाध्याय से रहित होता है। शरीर के रहते और उसको छोड़ते समय भी उसकी यही आत्मनिष्ठ ब्राह्मी स्थिति निरंतर बनी रहती है। जगत के किसी भी पदार्थ और 'यवहार' के विषय में वह मोहित नहीं होता। इसी ब्राह्मी स्थिति में वह सब प्रकार के 'यवहार' करता है, और उस पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।

॥ दूसरा अध्याय समाप्त ॥

तीसरा अध्याय

गीता का प्रतिपाद्य विषय—अपनी अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार सबकी एकता की साम्य बुद्धि से करने का विधान—जो संक्षेप में सूत्र रूप से भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है उसको अच्छी तरह समझाने के लिए उसी की विस्तृत व्याख्या शेष सोलह अध्यायों में विविध प्रकार से की गई है। उक्त व्याख्या का प्रारम्भ करने के लिए इस तीसरे अध्याय के आरम्भ में अर्जुन के प्रश्न रूप से पूर्व-पक्ष उठाया गया है। जिसके उत्तर में भगवान पहले उक्त साम्यभावयुक्त जगत के व्यवहार करने रूपी यज्ञ की अवश्य कृत्यता का निरूपण करते हैं।

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता बुद्धिज्जनादन ।

तत्किं कमणि घोरे मा नियोजयसि केशव ॥ १ ॥

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे ।

तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम ॥ २ ॥

अर्थ—अर्जुन ने कहा कि हे जनादन ! यदि आपके मत में कम की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो आप मुझ इस (युद्ध के) घोर (हिंसात्मक) काम को क्यों लगाते हो ? (१) मिले हुए से (द्विविध) वचनों से आप मेरी बुद्धि को मोहित करते हो—ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, इसलिए निश्चय करके वह एक ही भाग या विधि बताइए कि जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो (२)।

श्रीभगवानुवाच

लोकेऽस्मिद्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन सारयानां कमयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

न कमणामनारम्भान्नष्कम्य पुरुषोऽश्नुते ।

न च सयसनादेव सिद्धिं स्मप्तिरिति ॥ ४ ॥

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत ।

कायते ह्यवशं कमं सर्वं प्रवृत्तिजगुः ॥ ५ ॥

अर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थाविमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
 कर्मन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥
 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
 शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥
 यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
 तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥
 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
 अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १० ॥
 देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
 परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥
 इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
 तैर्देतान्प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥
 यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
 भुङ्क्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥
 अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
 यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥
 कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
 तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥
 एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
 अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥
 यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
 आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥
 नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।
 न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥
 तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
 असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥
 कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
 लोकसंप्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ।
 स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुव्रतते ॥ २१ ॥
 न मे पाथास्ति कतव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
 नानवाप्तमवाप्तव्यं वत एव च कमणि ॥ २२ ॥
 यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमप्यतद्रित ।
 मम वर्त्मानुव्रतते मनुष्या पाथ सवश ॥ २३ ॥
 उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कम चेदहम् ।
 सकरस्य च कर्ता स्यामुपहयामिमा प्रजा ॥ २४ ॥
 सक्ता कमप्यविद्वासो यथा कुवति भारत ।
 कुर्याद्विद्वास्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुर्लोकसग्रहम् ॥ २५ ॥
 न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां मम ज्ञिनाम् ।
 जापयोगं समाणि विद्वायुक्तं समाचरेत् ॥ २६ ॥
 प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सवश ।
 अहंकारविमूढात्मा तनात्मनि मयते ॥ २७ ॥
 तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकमविभागयो ।
 गुणा गुणेषु वत ते इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥
 प्रकृतेगुणममूढा सज्जते गुणकमसु ।
 तानकृन्मन्त्रितो मदाकृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥
 मयि सर्वाणि कर्माणि । । । - ।
 निराशीर्निममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ॥ ३० ॥

अर्थ—श्रीभगवान् बोले कि हे अनघ ! मने पहले इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा (स्थिति) कही—साध्यो (तत्त्वज्ञानियो) की ज्ञान योग (आत्मज्ञान) के अवलम्बन युक्त और (समत्व) योगियो की कम योग के अवलम्बन युक्त (३) । कम का आरम्भ न करने ही से मनुष्य निष्कर्मी नहीं हो जाता, और न सयास ले लेने ही से सिद्धि मिलती है (श्रेय साधन होता है) (४) । क्योंकि कम किये बिना क्षण भर भी कभी कोई रह नहीं सकता, प्राकृतिक अर्थात् अपने अपने स्वाभाविक गुणों से विवश होकर सब को (सदा कुछ न कुछ) कम करना ही पडता है (५) । जो मूल कर्मेन्द्रियो (हाथ, पर आदि) को रोक कर, मन से इन्द्रियो के विषयो का चिन्तन करता हुआ बठा रहता है, वह

प्रकार की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। इस तरह आपस में एक दूसरे के उपकार अथवा सेवा करते रहने से सबका कल्याण होता है (११)। यज्ञ से पुष्ट होकर देवता लोग तुमको तुम्हारे इच्छित भोग दगे परन्तु उन (देवताओं) का दिया हुआ पीछा दिये बिना जो 'यक्ति (सब भोग्य पदार्थ) 'क्वल्' आप हूँ भोगता हूँ वह निश्चय ही चार है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक 'यक्ति के अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य कम अच्छी तरह करने से जगत को धारण पोषण करने वाली समष्टि दबी शक्तियाँ प्राप्त हाना हूँ तब उनसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ उत्पन्न होते हैं अर्थात् ससार के सभी भोग्य पदार्थ सब की सम्मिलित शक्ति के योग से उत्पन्न होते हैं, परन्तु जो 'यक्ति उन सावजनिक पदार्थों से केवल अपनी ही 'यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करके दूसरों को उनसे वञ्चित रखता है वह सबकी चोरी करता है (१२)। यज्ञ से बचे हुए भाग को भोगने वाले सज्जन पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परन्तु जो केवल अपने लिये ही पकाते हैं वे पापी पाप को भोगते हैं। तात्पर्य यह कि अपने-अपने कर्तव्य कम अच्छी तरह करने से जो पदार्थ प्राप्त हो, उनसे दूसरों को भी भोगने में योग्यता पूर्ण करके भोगते हुए जो सज्जन अपनी आवश्यकतानुसार उन्हें भोगते हैं वे पाप के भागी नहीं होते, परन्तु जो दूसरों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करके केवल अपनी 'यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही काम करते हैं वे पाप कमाते हैं (१३)। अन्न* अर्थात् भोग्य पदार्थों से भूत प्राणी होते हैं, पञ्चय* अर्थात् समष्टि उत्पादक (दबी) शक्ति से अन्न अर्थात् भोग्य पदार्थ होते हैं, यज्ञ* से समष्टि उत्पादक (दबी) शक्ति होती है, और यज्ञ कम से अर्थात् सबके अपनी अपनी योग्यता के कर्तव्य-

---

*प्रायः दूसरी टीकाओं में अन्न शब्द का अर्थ वर्षा से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ, और पञ्चय शब्द तथा यज्ञ शब्द का अर्थ अग्निहोत्र आदि वदिक कमकाण्ड किय गये हैं परन्तु य अर्थ बहुत ही संकुचित है। क्योंकि सारे भूत प्राणी केवल वष्टि जन्य अन्न से ही नहीं होते किन्तु बहुत से प्राणी मांसाहार हूँ और अन्न प्राणी पृथ्वी जल अग्नि अथवा वायु से ही होते एवं उन पर निर्भर रहते हैं। जगत में सभी पदार्थ परस्पर में मानना भाग्य अर्थात् एक दूसरे की खुराक है। वर्षा का होना भी केवल अग्निहोत्र आदि वदिक कमकाण्डों पर ही निर्भर नहीं है। जिन देशों में ये कमकाण्ड नहीं होते वहाँ भी वर्षा बहुतायत से होती है। इसलिए अन्न शब्द का व्यापक अर्थ सभी भोग्य पदार्थ — चाहे वे वर्षा से उत्पन्न हों या और तरह से तथा पञ्चय शब्द का व्यापक अर्थ समष्टि उत्पादक शक्ति — चाहे वह वर्षा रूप में हो अथवा अन्य रूपों में और यज्ञ शब्द का व्यापक अर्थ सभी के अपने-अपने कर्तव्य कम करना अधिक उपयुक्त है। सबके अपने-अपने कर्तव्य कम करने से जगत की समष्टि उत्पादक शक्ति बनती है जिससे प्राणीमात्र के भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं।

कम यथावत करने से होता है (१४)। कम को प्रकृति रूप ब्रह्म से और प्रकृति को अक्षर अर्थात् समष्टि आत्मा=परमात्मा से उत्पन्न हुई जान, इसलिए सब यापक प्रकृति रूप ब्रह्म सदा ही यज्ञ में अर्थात् ससार चक्र को चलाने में स्थित है। (१५) इस तरह, (जगत का धारणाथ) प्रवृत्त हुए यज्ञ चक्र के अनुसार जो इस जगत में नहीं बतता, उसकी आयु पाप रूप है और उस इन्द्रिय आरामी का जीना 'यथ' है। तात्पर्य यह कि जो 'यक्ति' इस ससार के खेल में अपने 'व्यक्तित्व' एवं 'व्यक्तिगत स्वार्थों' की सबके साथ एकता करके अपने हिस्से के स्वाभाविक कर्तव्य कम करने द्वारा दूसरों की 'आराम' प्राप्त करने में सहायक होकर ससार चक्र को चलाने में योग नहीं देता, 'आराम' के लिए 'निराम' जीवन व्यतीत करता है, उसका जीना निरर्थक है (१६)। परन्तु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत और आत्मा ही में तप्त एवं आत्मा ही में सन्तुष्ट रहता है, अर्थात् जिसको सबत्र एक आत्मा यानी अपने-आपके एकत्व भाव का अनुभव हो जाता है उसके अपने लिए (कोई) कार्य (अवश्य कर्तव्य) नहीं रहता। न तो ससार में कुछ करने से ही उसका अपना कोई प्रयोजन होता है और न नहीं करने से ही, तथा सम्पूर्ण 'प्रणिपा' से उसका 'व्यक्तिगत स्वार्थ' कुछ भी नहीं रहता। तात्पर्य यह कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसको अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, किन्तु वह इस जगत रूपी अपने खेल के लिए स्वतन्त्रता से लोक हित के 'यवहार' करता है। उसके 'यवहार' में कमरूपता नहीं रहती क्योंकि उसको अपने 'व्यक्तित्व' के लिए कुछ भी नहीं है। और अपने से भिन्न कर्ता, कम, क्रिया आदि के भाव भी उसमें नहीं रहते (१७-१८)। इसलिए तू दूसरों से पथक अपने व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति से रहित होकर (सबके साथ एकता के साम्य भाव से) अपने स्वाभाविक गणों की योग्यतानुसार अपने कर्तव्य कम सदैव अच्छी तरह तत्परता से करता रहे, क्योंकि 'व्यक्तित्व' के भाव की आसक्ति से रहित होकर कम करने वाला मनुष्य परमात्म भाव में स्थित होता है (१९)। जनक आदि (अनेक ज्ञानी पुरुष इस प्रकार) कम करते हुए ही (आत्मानन्दरूपी) परम सिद्धि में स्थित रहे हैं अर्थात् सर्वात्म भाव से जगत के व्यवहार करते रहे हैं, अतः लोक सग्रह की दृष्टि से अर्थात् जगत का सम्मान न सुव्यवस्था के लिए तुझे भी कम करना ही योग्य है (२०)। श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करता है, 'मम' सा कारण मनुष्य भी उसी के अनुसार किया करते हैं वह (श्रेष्ठ पुरुष) जिसे प्रमाण (मान कर) करता है (दूसरे) लोग उसी का अनुकरण करते हैं (२१)। हे पाथ! मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, और न मुझे कोई अप्राप्त वस्तु ही प्राप्त करनी है, तो भी मैं कम करता ही रहता हूँ (२२)। क्योंकि यदि मैं कभी तत्परता से कम न करूँ, तो हे पाथ! लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लग जायें, अर्थात् सब लोग काम करना छोड़ दें (२३)। (अतः) यदि मैं कम न करूँ तो ये सारे लोक नष्ट हो जायें, और वणसकरता

उत्पन्न करने वाला तथा इन प्रजाओं को बिगाड़ने वाला म ही होऊ । तात्पर्य यह कि यदि म तत्परता से कम न करू तो मेरा अनुसरण करके लोग अपने अपने वग के कम छोड़ दे, जिससे सारी प्रजा नष्ट हो जाय (२४) । हे भारत ! अज्ञानी लोग (पथक 'यक्तित्व के भाव की) 'असक्तिपूर्वक (पराधीनता से) जिस तरह कम किया करते हैं, ज्ञानी पुरुष 'यक्तित्व की आसक्ति के बिना, लोक सग्रह अर्थात् जगत अथवा समाज की सुख-स्थिति की इच्छा से, (स्वाधीनतापूर्वक) उसी तरह कम करें (२५) । विद्वान् पुरुष (स्वयं कम करना छोड़ कर), कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भेद अर्थात् विपर्यास उत्पन्न न करें, किंतु (स्वयं सबके साथ अपनी एकता के साम्य-भाव से) युक्त होकर (सब प्रकार के कम) अच्छी तरह तत्परतापूर्वक करता हुआ उनको भी सारे कामों में लगावे (२६) । सभी कम प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं अर्थात् सबके स्वाभाविक गुणों के परस्पर गुणन से ही सब प्रकार के कम हुआ करते हैं पर दूसरों से पथक अपने 'यक्तित्व का अहंकार में डूबा हुआ मूढ़ पुरुष ऐसा मानता है कि 'म ही करता हूँ' (२७) । परन्तु हे महाबाहो ! गुण-कम विभाग के रहस्य का ज्ञाता (तत्त्वज्ञानी) पुरुष यह जान कर कि गुण गुणों में बंध रहे हैं, कर्मों में आमन्त्रित नहीं होता अर्थात् आत्मज्ञानी पुरुष मा 'मा' ना ना 'ना' ना ट 'या' सबकी सम्मिलित समष्टि प्रकृति के तीनों गुणों के तारतम्य से उत्पन्न अनन्त प्रकार के स्वभाव वाले शरीरों द्वारा ही उक्त तीनों गुणों के तारतम्य के अनन्त प्रकार के कम होते हैं । यानी कर्ता और कम सब त्रिगुणमय हैं (गी० अ० १८ श्लो० २३ से २८) इसलिए गुण ही गुणों में बंध रहे हैं—अपने आप (आत्मा) को वह इन सबका आधार सबका प्रेरक और सबका स्वामी जानता है—अतः वह कर्मों के अधीन नहीं होता, किंतु अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस खेल की सुख-स्थिति के लिए त्यागदानपूर्वक काम किया करता है (२८) । अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों के उक्त रहस्य को नहीं जानते, इसलिए वे गुणों और कर्मों में उलझे हुए (उनके अधीन) रहते हैं उन अल्पज्ञ मदबुद्धि लोगों को तत्त्वज्ञानी सर्वज्ञ पुरुष (काम करने से) विचलित न करें (२९) । श्लोक १९ से २९ तक का तात्पर्य यह है कि जिनको आत्मज्ञान नहीं होता, वे स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों ही में अहंभाव रखते हैं यानी शरीरों ही को "अपना आप" मानते हैं, इसलिए उनकी अपने 'यक्तित्व के अहंकार और 'यक्तिगत स्वार्थों में आसक्ति रहती है और उस आसक्तिपूर्वक ही वे सासारिक व्यवहार करते हैं । उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि यह जगत सबके एकत्व भाव यानी समष्टि-आत्मा=परमात्मा के स्वभाव (प्रकृति) के तीन गुणों का खेल है, अर्थात् एक ही सच्चिदानन्द आत्मा की इच्छा रूप प्रकृति के गुणों के परस्पर गुणन से जगत के सब काम होते हैं । इस रहस्य को न जान कर एव पथकता को सच्ची मान कर, वे अपने 'यक्तित्व को ही कर्मों का कर्ता मानते हैं और इस कर्तापन के अहंकार के कारण कर्मों को दुःख और बंधन

रूप मान कर वे उन्हें छोड़ कर संन्यास लेने में प्रवृत्त होते हैं। परन्तु आत्मज्ञानी पुरुष को सर्वात्म-भाव में स्थिति होने के कारण उसकी दृष्टि में अपने आप (आत्मा) से भिन्न कुछ भी नहीं रहता, न अपने (आत्मा) से भिन्न उसका कोई स्वार्थ ही शेष रहता है। इसलिए वह केवल लोक-संग्रह के निमित्त लोगों को पथप्रदर्शन कराने के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक कर्म किया करता है। यद्यपि आत्मज्ञानी को अपने लिए न तो कोई कर्म करना ही आवश्यक होता है और न कर्म छोड़ने ही का कोई प्रयोजन रहता है। वह कृत-कृत्य होता है, इसलिए शरीर के रहने व न रहने से भी उसका कोई प्रयोजन अथवा हानि-लाभ नहीं होता। परन्तु जिन लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए तो अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार सब प्रकार के कर्म करना ही आवश्यक होता है; क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन शरीर है, और शरीर का निर्वाह सबके अपने-अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यता के कर्म करने द्वारा समाज और जगत् के सुव्यवस्थित रहने पर ही निर्भर रहता है; और यदि आत्मज्ञानी कर्म करना छोड़ दे तो अज्ञानी लोग भी—यह समझ कर कि जब आत्मज्ञानी लोग कर्म नहीं करते तो कर्म न करने ही में सुख अथवा कल्याण होगा—उन (आत्मज्ञानियों) की देखादेखी अपना-अपना स्वाभाविक कर्म छोड़ दें, जिससे बड़ा अनर्थ हो जाय; क्योंकि शरीर के रहते कर्म सर्वथा छूट तो सकते नहीं। अतः जब देहाभिमानी अज्ञानी लोग अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के कर्म करना छोड़ दें, तो या तो वे विवश होकर दूसरे विरुद्धाचरण करने में प्रवृत्त हो जायें अथवा निरुद्यमी, आलसी एवं प्रमादी बन जायें, जिससे जगत् और समाज की घोर अव्यवस्था होकर, कल्याण के साधन—शरीरों का निर्वाह होना ही असम्भव हो जाय। इसलिए तत्त्वज्ञानी महापुरुष कर्म करना छोड़ कर अज्ञानी लोगों को विरुद्धाचरण में प्रवृत्त करने तथा आलसी एवं प्रमादी बनाने का कारण उत्पन्न नहीं करते, किन्तु स्वयं अपने शरीरों की योग्यतानुसार सब प्रकार के कर्म अनासक्त बुद्धि से करते हुए दूसरे को भी अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उसी तरह कर्म करने का आदर्श दिखाते रहते हैं। कर्म न करने के लिए तो किसी पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु ज्ञानपूर्वक कर्म करने के लिए तत्त्वज्ञानी लोगों के आचरण ही अनुकरणीय होते हैं (२५ से २९)।

(इसलिए) तू सब कर्मों का अध्यात्म-बुद्धि से मुझ (सर्वात्मा=परमात्मा) में संन्यास करके, आशा और ममता से रहित होकर, एवं शोक-सन्ताप छोड़ कर युद्ध कर। तात्पर्य यह कि तू आत्मज्ञान से युक्त होकर यानी सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करता हुआ अपने पृथक् व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ कर तथा कर्मों से केवल व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि की आशा, एवं शरीर के सम्बन्धियों की ममता से रहित होकर, जगत् की सुव्यवस्था एवं सबके हित के लिए, युद्धरूपी अपना कर्तव्य-कर्म

(मरने, मारने अधम, पाप एवं नरक आदि सब प्रकार की) चिन्ता छोड़ कर अच्छी तरह उत्साहपूर्वक कर (३०) ।

स्पष्टीकरण—नूरे अध्याय में भगवान ने पहले आत्मज्ञान का निरूपण किया जो केवल बुद्धि का विषय है, फिर अपने अपने कम अर्थात् कतय कम पालन करने की आवश्यकता बता कर सबके साथ अपनी एकता की साम्य बुद्धि से कम करने का विधान करके सबत्र बुद्धि ही की प्रधानता का प्रतिपादन किया । इस पर यह शका सहज ही उठी होगी कि जब सारा दार-मदार बुद्धि पर ही है तो फिर कम करने की आवश्यकता ही क्या है ? केवल बुद्धि को आत्मज्ञान में स्थित करके सब कुछ छोड़ छाड़ कर शान्ति से बैठे हुए अपना श्रेय साधन ही क्यों न किया जाय ? इसके अतिरिक्त सबकी एकता के साम्य भाव में बुद्धि को स्थित करने के उपदेश के साथ लड़ाई जसे घोर हिंसात्मक कम करने का विधान अत्यन्त विरुद्ध प्रतीत होता है, अतः इन विरोधी भावों का मेल कैसे हो सकता है ? युद्ध जसा घोर कम करते हुए बुद्धि साम्य भाव में स्थित कैसे रह सकती है ? इन दोनों विरोधी मार्गों में से वास्तविक श्रेयस्कर मार्ग कौन सा है—इसका यथाथ निणय होना नितात ही आवश्यक है । अजन के इस आशय के प्रश्न के उत्तर में भगवान विस्तारपूर्वक कम करने की आवश्यकता और अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहते हैं कि मने जो पहले आत्म ज्ञान का और फिर साम्य-बुद्धि से कम करने का वणन किया है उसका अभिप्राय अलग अलग निष्ठाओं अर्थात् शरीर यात्रा के जुड़े जुड़े मार्गों के विधान करने का नहीं है कि तु एक ही ब्राह्मी स्थिति अर्थात् ब्रह्मविद्या को अच्छी तरह समझाने के लिए पहले तत्त्वज्ञानियों का निणय किया हुआ आत्मज्ञान कह कर फिर उसी आमज्ञानयन्त्र सासारिक 'यवहार करने अर्थात् ज्ञानयुक्त कम करने (ज्ञान कम-समुच्चय) का विधान कहा है । तात्पर्य यह कि ज्ञान और कम की अलग अलग कतयता नहीं कही है कि तु एक ही 'यावहारिक ब्राह्मी स्थिति अथवा यथाथ ब्रह्मनिष्ठा कही है । ज्ञान और कम का विरोध नहीं है कि तु ये एक दूसरे के सहायक हैं, क्योंकि बुद्धि का धम (सूक्ष्म) विचार करना है और इन्द्रियों का धम (स्थूल) कम करना । अस्तु, बुद्धि ज्ञान (विचार) में लगी रहे और इन्द्रिया बुद्धि के निणयानसार अपने अपने कम करती रहें—इस तरह ज्ञानयुक्त कम होते हैं । बुद्धि युक्त प्राणियों के कम ज्ञान सहित ही होते हैं—चाहे वह ज्ञान यथाथ हो या अयथाथ । जिनकी बुद्धि आत्मनिष्ठ होती है उनके सभी 'यवहार सबके साथ एकता के साम्य भाव से होते हैं—उनमें उनके पथक 'यक्तित्व का भाव और 'यक्तिगत स्वाध नहीं रहता, अतः न तो उनकी किसी से प्रीति होता है और न विरोध । वे जो कुछ करते हैं वह सबके हित के लिए होता है इसलिए उनके कम घोर (हिंसात्मक) होते हुए भी वास्तव में सौम्य (अहिंसात्मक) ही होते हैं । कर्मा में स्वयं अच्छापन या बुरापन कुछ भी नहीं है—अच्छापन या बुरापन कर्ता के भाव पर निर्भर रहता है । सबके साथ अपनी एकता के भाव से किये

हुए कर्म, स्थूल दृष्टि से बुरे प्रतीत होते हुए भी वास्तव में बुरे नहीं होते, किन्तु अच्छे ही होते हैं; और पृथक्ता के भाव से किये हुए कर्म, ऊपर से अच्छे प्रतीत होते हुए भी वास्तव में अच्छे नहीं होते, किन्तु बुरे ही होते हैं। आत्म-ज्ञान की समत्व-बुद्धि का कर्मों से कोई विरोध नहीं है, चाहे वे कर्म घोर (हिंसात्मक) हों या सौम्य (अहिंसात्मक); और न आत्म-निष्ठ बुद्धि पर कर्मों का कोई प्रभाव ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की सबके साथ एकता के साम्य-भाव में पूर्ण स्थिति हो जाती है, उनकी दृष्टि में अपने से भिन्न कुछ रहता ही नहीं, अतः उनके लिए कर्म करने अथवा छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं रहता। यह जगत्-प्रपञ्च उनके समष्टि भाव की त्रिगुणात्मक प्रकृति का मायिक खेल होता है, अतः वे सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते। परन्तु जिन लोगों को यह आत्मज्ञान नहीं है, वे यदि हाथ-पैर बांध कर निकम्मे बैठे रहें अथवा संन्यास लेकर लौकिक व्यवहार छोड़ दें, तो भी कर्म-त्याग का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता; क्योंकि लौकिक व्यवहार न करके निकम्मे बैठे रहना तथा व्यवहार छोड़ना भी तो कर्म ही है, और जब कर्म न करने अथवा त्याग देने के व्यक्तित्व का अहंकार बना हुआ है, तब न तो कुछ त्यागा गया और न यथार्थ ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति ही हुई। ब्राह्मी स्थिति तो पृथक् व्यक्तित्व की सबके साथ एकता करने से, अर्थात् भिन्नता के भाव मिटाने से होती है, न कि भेद-भावयुक्त त्याग करने से। शरीर और जगत् अथवा पिण्ड और ब्रह्माण्ड परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का मायिक खेल है, अतः इस खेल में तीनों गुणों का तारतम्य बना रहना अनिवार्य है। इनमें से किसी एक का भी सर्वथा अभाव हो नहीं सकता। सत्वगुण ज्ञानात्मक और सुखात्मक है, रजोगुण रागात्मक और क्रियात्मक, तथा तमोगुण जड़तात्मक है; इसलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस खेल में कोई भी व्यक्ति कुछ-न-कुछ किये बिना कभी रह ही नहीं सकता—अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म सबको करने ही पड़ते हैं, चाहे वह हाथ-पैर आदि कर्मेन्द्रियों द्वारा करे, अथवा आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा, अथवा मानसिक संकल्प-विकल्पों द्वारा, अथवा बुद्धि के विचारों द्वारा करे—शरीर के रहते कर्म सर्वथा छूट नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति संन्यास लेकर एकान्त स्थान में जा बैठे, तो भी अपने खाने-पीने आदि के व्यवहार तो विवश होकर उसे भी करने ही पड़ते हैं; क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति-जन्य शरीर के स्वाभाविक धर्म—भूख, प्यास आदि तो शरीर के रहते छूट ही नहीं जाते। यदि हठ से शरीर के प्राकृतिक वेगों को रोका जाय, तो मन से तो उनका चिन्तन छूट ही नहीं सकता; और अपनी व्यक्तिगत कल्याण की कामना भी बनी ही रहती है। तात्पर्य यह कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के कर्म तो शरीर से अथवा मन से होते ही रहते हैं, केवल दूसरों की सेवा के अथवा लोक-संग्रह अर्थात् संसार-चक्र को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में योग देने के कर्म छूटते हैं; परिणाम यह होता है कि व्यक्तित्व के अहंकार से संन्यास लेने वाला पुरुष अपने शरीर की आवश्यकताएँ तो दूसरों

की सेवा द्वारा पूरी कराता है, परन्तु स्वयं दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करता। यह मिथ्या-चार अथवा पाखण्ड है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि आत्मज्ञान से इन्द्रियों को अपने वश में रखते हुए, अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों के अनुसार जिन कर्मों के करने की योग्यता हो उनको, जगत् के व्यवहार यथायोग्य चलाने रूपी यज्ञ के लिए सबको अवश्य करते रहना चाहिए। यदि संसार-चक्र को चलाने में योग देने के लिए अपने-अपने कर्तव्य-कर्म न किये जायें, तो अपने शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता—चाहे कोई गृहस्थ हो या संन्यासी। क्योंकि संसार में जितने चेतन एवं जड़ पदार्थ हैं, वे एक दूसरे के उपकारी-उपकार्य अथवा भोक्ता-भोग्य (एक दूसरे के काम में आने वाले) एवं अन्योन्याश्रित (एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले—सेवक-सेव्य) हैं, अर्थात् आपस में एक दूसरे की सेवा करें तभी सबका निर्वाह हो सकता है; इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने व्यष्टि अहंकार से अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म न करे, तो दूसरों से अपनी शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी कराके जीवित रहने का उसे कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि यदि इस तरह सब कोई अपने-अपने कर्म करना छोड़ दें तो फिर किसी का भी जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता।

जड़ सृष्टि और पशु-पक्षी आदि तो सर्वथा प्रकृति के अधीन रहते हैं, अतः वे स्वभाव ही से अपने-अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। उनमें न तो प्रकृति के विरुद्ध कर्म करने की और न अपने स्वाभाविक कर्तव्यों की अवहेलना करके उन्हें छोड़ने की योग्यता ही होती है। वे अपने शरीरों को भी प्राकृत अवस्था में रखते हैं, और अपने शरीरों की सब प्रकार की आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। परन्तु मनुष्य (स्त्री-पुरुष) के शरीर में आत्मविकास की विशेषता होने के कारण वह प्रकृति के सर्वथा अधीन नहीं रहता, किन्तु उस पर शासन करने के प्रयत्न में लगा रहता है। वह प्रकृति को अपने अधीन करके उससे काम लेता है। वह अपने शरीर को प्राकृत अवस्था में ही रख कर संतोष नहीं करता, किन्तु नाना प्रकार के उपचारों से वह उसके रंग-रूप में ही नहीं, किन्तु बनावट में भी फेर-फार करता रहता है, और शरीर के स्वाभाविक गुणों को भी बदलता रहता है। शरीर की आवश्यकताओं के लिए वह सर्वथा प्रकृति पर ही निर्भर नहीं रहता, अर्थात् प्राकृतिक पदार्थों को वह उनकी प्राकृत अवस्था में ही उपयोग में लेकर सन्तोष नहीं करता, किन्तु उनका प्रकृति द्वारा ही अच्छी तरह संस्कार करके उन्हें काम में लेता है; और अनेक पदार्थों को वह अपनी इच्छा से प्रकृति द्वारा उत्पन्न भी करवाता है। खाद्य पदार्थ जितने और जिन रूपों में प्रकृति द्वारा स्वतः उपजते हैं, उन्हें पशु-पक्षियों की तरह वह उतने ही और उसी अवस्था में नहीं खा लेता, किन्तु खेती आदि व्यवसायों से विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रकृति द्वारा उत्पन्न कराता है, और उनका विविध प्रकार से योग करके, तथा भाँति-भाँति की क्रियाओं से संस्कार करके खाता है। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वह प्राकृतिक आश्रयों में ही नहीं रहता, अर्थात् वह गुफाओं, कन्दराओं अथवा वृक्षादि की ओट में

ही शरीर की रक्षा नहीं करता और न नंगा ही रहता है, किन्तु प्राकृतिक द्रव्यों के उपयोग से विशाल भवन आदि बना कर उनमें रहता है, तथा भौति-भौति के वस्त्र बना कर पहिनता है। जो जितना ही अधिक उन्नत होता है, उतना ही अधिक वह प्रकृति पर विजय पाता है। मनुष्य-देह में इतनी योग्यता है कि वह अपने पुरुषार्थ से प्रकृति पर पूर्ण विजय प्राप्त करके उस पर आधिपत्य कर सकता है, और सर्वात्म-भाव से उसका समावेश भी “अपने आप” में कर सकता है। परन्तु समष्टि-भाव में पूर्ण रूप से स्थित होने से, अर्थात् सबके साथ पूर्ण एकता होने से ही ऐसा हो सकता है। जब तक व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति रहती है, तब तक प्रकृति की अधीनता से छुटकारा नहीं हो सकता—चाहे कोई गृहस्थाश्रम में रह कर सांसारिक व्यवहार करे अथवा संन्यास लेकर काम करना छोड़ दे। तात्पर्य यह कि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए कर्म किये जायें अथवा छोड़े जायें, दोनों ही अवस्थाओं में वे बन्धन के हेतु होते हैं; परन्तु संसार-चक्र को चलाने रूपी यज्ञ में योग देने के लिए, सबके साथ सहयोग रखते हुए, एवं सबके साथ शृंखलाबद्ध होकर अपने-अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म करने से कोई बन्धन नहीं होता; और न उनसे कोई पाप ही लगता है—चाहे वे कर्म घोर (हिंसात्मक) हों या सौम्य (अहिंसात्मक); क्योंकि जगत् की रचना स्वभाव से ही यज्ञमय है, अर्थात् सबके अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म करने से ही जगत् बनता और स्थिर रहता है।

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि प्रत्येक भौतिक द्रव्य का और जगत् की प्रत्येक हलचल का सूक्ष्म समष्टि (एकत्व) भाव, उसका अधिदेव अर्थात् देवता कहा जाता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के आँखों से देखने, कानों से सुनने, नाक से सूँघने, त्वचा से स्पर्श करने, जिह्वा से स्वाद लेने, मुख से खाने, वाणी से बोलने, बुद्धि से विचार करने एवं हाथों से काम करने आदि प्रत्येक व्यष्टि व्यवहार-शक्ति का सूक्ष्म समष्टि (एकत्व) भाव उसका अधिदेव अर्थात् देवता होता है—जैसे आँखों से देखने की शक्ति का समष्टि-भावापन्न देवता आदित्य, कानों से सुनने का देवता दिक्पाल, नाक से सूँघने का देवता अश्विनीकुमार, त्वचा से स्पर्श करने का देवता वायु, जिह्वा से स्वाद लेने का देवता वरुण, मुख से खाने का देवता अग्नि, वाणी से बोलने का देवता सरस्वती, बुद्धि से विचार करने का देवता बृहस्पति एवं हाथों से काम करने का देवता इन्द्र माना जाता है, इत्यादि। इस तरह अनन्त प्रकार के व्यष्टि व्यवहारों के समष्टि-भावापन्न अगिणत देवता हैं। इन समष्टि शक्तियों रूपी देवताओं के अपने-अपने व्यापार करने से सारे जगत् अर्थात् ब्रह्माण्ड का धारण, पोषण एवं संचालन होता है; और प्रत्येक व्यक्ति अर्थात् पिण्ड की व्यष्टि शक्तियों के व्यापारों के योग ही से ब्रह्माण्ड की समष्टि शक्तियों के व्यापार होते हैं, क्योंकि सब पिण्डों का योग ही ब्रह्माण्ड है, अतः पिण्डों के व्यापारों के योग ही ब्रह्माण्ड के व्यापार हैं। पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकता होने के कारण जो कुछ प्रत्येक व्यष्टि शरीर अर्थात् पिण्ड

में 'यष्टि' रूप से ह, वही अखिल जगत अर्थात् ब्रह्माण्ड में समष्टि रूप से ह। तात्पर्य यह कि व्यष्टि अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के योग से समष्टि जगत पूरित होता ह और समष्टि जगत से 'यष्टि' जगत का धारण पोषण एव संचालन होता ह, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी होती ह। अतः सबके यथायोग्य कर्म करने से ही यह ससार चक्र ठीक ठीक चलता रहता ह।

जिस तरह समष्टि जगत (ब्रह्माण्ड) का अस्तित्व सब (प्रत्येक पिण्ड) के अपने अपने कर्तव्य कर्म करने रूपी यज्ञ पर निर्भर ह उसी तरह मानवाय जगत अर्थात् मनुष्य समाज का अस्तित्व भी प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने स्वाभाविक गुणों* की योग्यता अनुसार, अपने अपने हिस्से के कर्तव्य कर्म करने रूपी यज्ञ पर ही निर्भर रहता ह। सत्त्व रज मिश्रित गुणों की प्रधानता वाले मनष्य (स्त्री पुरुष) ज्ञान और विज्ञान आदि की शिक्षा सम्बन्धी काय का सम्पादन करे रज सत्त्व मिश्रित गुणों की प्रधानता वाले, शासन और रक्षा का काय करे, रज तम मिश्रित गुणों की प्रधानता वाले पदार्थों को उपजाने और उनके 'यवसाय' एव विनिमय का काय करे, और तम रज मिश्रित गुणों की प्रधानता वाले शारीरिक श्रम से कला-कौशल और सेवा आदि का काय करे, तथा उपरोक्त सभी वर्गों के लोग जीवन के प्रथम भाग में ब्रह्मचर्य व्रत से रह कर शारीरिक एव मानसिक बल सम्पादन करते हुए अपने अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार विद्याध्ययन करे जीवन के द्वितीय भाग में गृहस्थाश्रम में रह कर अपनी अपनी योग्यतानुसार जगत के उपरोक्त 'यवहार' करे, जीवन के तृतीय भाग में अपनी अपनी योग्यतानुसार विशेषतया समाज सेवा के काय करे, और जीवन के चतुर्थ भाग में अपनी विद्या-बुद्धि एव तीनों अवस्थाओं में संचित किये हुए अनुभव का लाभ, लोगों को सदुपदेश एव सत्परामर्श देने द्वारा पहुँचाव तभी समाज सुयुग्मन्य रह सकता ह। मनुष्य समाज इसी यज्ञ के आधार पर निर्मित एव अवस्थित ह, और यह यज्ञ सबके हित के लिए अवश्य कर्तव्य ह। यदि मनुष्य अपने अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार, अपने-अपने कर्तव्य कर्म न करे तो समाज नष्ट हो जाय। शिक्षक वर्ग के लोग ज्ञान और विज्ञान का प्रचार और उत्थिति न करे तो अशिक्षित जनता में किसी भी काम के करने की योग्यता न रहे रक्षक वर्ग के लोग शासन और रक्षा का काम न करे तो समाज में उच्छिखलता आ जाय और अपने-अपने कर्म करने के लिए किसी को भी सुविधा न रहे 'यवसायी' लोग पदार्थ उत्पन्न करके उनके क्रय विक्रय आदि का 'यवसाय' न करे तो लोगों को 'नाना' निम्न के लिए आवश्यक पदार्थ ही न मिले, और श्रमी लोग यदि शिल्प और सेवा का काय न करे तो दूसरे वर्ग वालों का कोई भी काय सम्पादन

---

* गुणों के अनुसार काय विभाग की चतुर्वर्ण 'यवस्था' का विशेष खुलासा १८वें अध्याय के श्लोक ४१ से ४४ तक के तात्पर्य में किया गया ह।

न हो सके। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने-अपने जीवन की चारो अवस्थाओं में उपरोक्त चारो आश्रमों के व्यवहार करना भी आवश्यक है। तात्पर्य यह कि अपने अपने कर्तव्य कम आपस की एकता के सहयोग से यथावत करने से ही समाज की स्थिति रह सकती है, और जिस तरह मनष्य समाज की स्थिति के लिए सब वर्गों के लोगों को अपना अपना कर्तव्य पालन करना आवश्यक है उसी तरह जगत की स्थिति के लिए भी सबको अपना कर्तव्य पालन करना आवश्यक है, क्योंकि सबके अपने-अपने कर्तव्य कम आपस की एकता के भाव से करने रूपी यज्ञ से सब भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं और भोग्य पदार्थों पर ही सारे भूत प्राणियों का अस्तित्व निर्भर है। जिस तरह शरीर के भिन्न भिन्न अंग अपने-अपने स्वाभाविक कार्य, आपस की एकता के सहयोग से करे तभी शरीर का निर्वाह हो सकता है। उसी तरह सब स्थावर जगम भूत प्राणी जगत रूपी शरीर के अंग हैं और वे सभी अपने-अपने स्वाभाविक कार्य—मन्त्रा एकता के सहयोग से—जगत के हित को लक्ष्य रखते हुए करें, तभी यह ससार चक्र ठीक ठीक चल सकता है।

इस ससार चक्र को चलाने रूपी यज्ञ के लिए अपने-अपने कर्तव्य कम अपने-अपने स्वभाव के अनुसार होते हैं इसलिए अपना स्वभाव अर्थात् प्रकृति सब कर्मों का कारण है, और सबके स्वभाव अर्थात् समष्टि प्रकृति का आधार सबका एकत्व भाव अर्थात् समष्टि-आत्मा—परमात्मा है। अतः जो कोई सबके एकत्व भाव के इस यज्ञ की अवहेलना करके दूसरों से पथक अपनी व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि के लिए ही काम करता है अथवा उसे छोड़ देता है, वह चोर होता है। जगत में सभी पदार्थ एक दूसरे के सहयोग एवं सबकी सम्मिलित शक्ति से उत्पन्न होते हैं। उन सावजनिक पदार्थों के उपयोग से दूसरों को वंचित रख कर जो उनको केवल अपनी स्वायत्त सिद्धि के काम में लेता है, वह दूसरों का हक छीनता है, इसलिए वह चोरी करने का अपराधी है। यदि कोई इस ससार चक्र को चलाने में अपने-अपने कर्तव्य कम करने का योग न देकर अपने व्यक्तिगत आराम अथवा शान्ति के लिए आलसी और निरुद्यमी होकर बैठ जाय, तो उसका मनष्य होना न होने के बराबर है,

---

* यद्यपि समाज की सुव्यवस्था के लिए चार प्रकार की प्रधान आवश्यकताएँ होने के कारण मनुष्य समाज को स्वाभाविक गुणों की प्रधानता के अनुसार चार वर्गों में विभक्त किया गया है जिसको आय मस्त्रुति में वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं परन्तु सत्त्व रज और तम भेद से तीन गुणों के सम्मिश्रण का अनन्त प्रकार का तारतम्य होता है और इसी तारतम्य के अनुसार मनुष्यों में कम करने की योग्यता की भी अनन्त श्रणियाँ होती हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ग के कार्य करने — — के तारतम्य के अनुसार अनन्त श्रणियाँ होती हैं अतः अपने-अपने गुणों के तारतम्य के अनुसार अपनी अपनी योग्यता के कर्तव्य कम करना सबके लिए आवश्यक है।

क्याकि अपने शरीर निर्वाह के कम तो उसको भी करने ही पड़ते हैं—केवल दूसरो के लिए काम करने से वह जी चुराता है—अतः वह स्वाथपरता है। अपने पथक 'यकितत्व का भाव तो पा पानो मे भी होता है और अपने अपने शरीरो की आवश्यकताएँ प्राकृतिक पदार्था से वे भी पूरी करते हैं—इतना ही नहीं किंतु वे दूसरो के उपयोग मे भी आते हैं परंतु मनुष्य शरीर मे सर्वात्म भाव का ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति पर शासन करने की योग्यता होते हुए भी 'यकितत्व के भाव से प्रकृति के अधीन रहना, यथ ही मनुष्य जीवन बिताना है।

इसलिए जगत के व्यवहार व्यकितत्व के भाव की आसक्ति छोड़ कर, सब के साथ एकता के मात्र 'यव से करने का उपदेश भगवान अर्जुन को निमित्त करके सब को देते हैं, और पूव काल में इस तरह आचरण करने वाले, राजा जनक को आदि लेकर आत्मज्ञानियो के उदाहरण पहले देकर फिर स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि यद्यपि मेरे लिए कुछ भी कतय नहीं है और न मझे किसी भी प्रकार की स्वाथ सिद्धि की आवश्यकता ही है परंतु क्योकि श्रेष्ठ पुरुष जसा आचरण करते हैं और जिस बात को प्रमाण मानते हैं अथ साधारण लोग भी उही का अनुसरण करते हैं, अतः यदि आत्मज्ञानी महापुरुष लौकिक 'यवहार करना छोड़ दें तो साधारण जनता कर्मों को बंधन और दुःख रूप निश्चय करके उनकी देखा देखी काम करना छोड़ बैठे, तब केवल समाज ही नहीं किंतु सारी सृष्टि का क्रम ही नष्ट हो जाय इसीलिए मैं भी कम करता ही रहता हूँ। * इसके अतिरिक्त अज्ञानी लोगो के 'यकितत्व के भाव की आसक्ति कम

---

*भगवान न जो यह कहा है कि तत्त्वज्ञानी लोग यदि लौकिक 'यवहार न करे तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करके अपने कतय कम छोड़ दें जिससे लोको का नाश हो जाय—ठीक यही हालत इस समय इस देश की हो रही है। जिन लोगो को थोड़ा या बहुत तत्त्वज्ञान होता है वे अधिकतर अपनी 'यकितगत सुख शांति के लिए लौकिक व्यवहारो से विरक्त होकर सत्यास ले लेते हैं अथवा भक्त बन बैठते हैं और उनकी देखा देखी बहुत से दूसरे लोग भी विरक्त अथवा भक्त होने के लिए काम काज छोड़ कर आलसी एवं निरुद्यमी बन बैठते हैं नग जा गग - करते हैं वे गुण कम के तत्त्व से अनभिज्ञ रहते हैं जिससे 'गामागि' गग की योग्यता के अनुसार काय विभाग के सिद्धांत का पालन नहीं करते। अधिकतर लोग तो अपन वश परम्परागत कर्मों में ही लग रहते हैं—गुणो की योग्यता की आनयवना नहीं समझते और कई लोग गुणो की अवहेलना करके अपन मनमान कम करने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त कम करने में जसी तत्परता रखनी चाहिए वसी नहीं रखते। परिणाम यह हुआ है कि इस देश के लोगो की सब प्रकार से अवनति हो गई है और वर्तमान की सकटापन्न अवस्था देखते हुए भविष्य बहुत ही

करने ही से कम होती है, क्योंकि वे लोग अपने शरीरों के अतिरिक्त अपने कुटुम्ब तथा समाज आदि में ममत्व के कारण उनके लिए भी कम करते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का भाव कम होता जाता है, परन्तु यदि ज्ञानी लोग सासारिक कम करना छोड़ दें तो उनका अनुकरण करके अज्ञानी भी कम त्याग ही को प्रमाण मान कर जगत के 'यवहार' करना छोड़ दें और ऐसा करने से उनके व्यक्तित्व का भाव पुष्ट ही नहीं होता किन्तु उसमें बृद्धि होती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष लौकिक 'यवहार' छोड़ कर अज्ञानी लोगों को पथ भ्रष्ट नहीं करते, किन्तु स्वयं अनासक्ति पूर्वक अच्छी तरह तत्परता से कम करके दूसरों को भी उसी तरह कम का माग दिखाते रहते हैं। गण कम के विभाग को जानने वाला आत्मा ज्ञानी महापुरुष तो जानता है कि कम सब अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल है, और गुण ही गुणों में बँट कर यह खेल कर रहे हैं अर्थात् जगत में सब कोई अपने-अपने गुणों की योग्यता के अनुसार आचरण करके एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं ऐसा समझ कर वे तीनों गुणों के सम्मिश्रण के इस खेल में आसक्त नहीं होते*। परन्तु अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों के उपरोक्त रहस्य को नहीं जानते अतः उनकी बुद्धि में यह बात नहीं बैठ सकती कि कर्मों का खेल सबके स्वाभाविक गुणों के तारतम्य द्वारा ही हो रहा है, किन्तु अपने व्यक्तित्व के अहंकार के कारण वे अपने (व्यक्तित्व) को ही कर्मों का कर्ता मानते हैं, और जो लोग कर्तापन के अहंकार में आसक्त होते हैं, उनको कम छोड़ने का अहंकार और भी अधिक होता है, इसलिए तत्त्वज्ञानी पुरुष उनको अपने स्वाभाविक कम करने से विचलित करके उनके व्यक्तित्व का अहंकार बढ़ाने में सहायक नहीं होते।

सारांश यह कि आत्मा यानी अपने आप से भिन्न कहीं अन्यत्र से स्वाथ सिद्धि होने की आशा से, तथा आत्मा यानी अपने आप से भिन्न पदार्थों में ममत्व की आसक्ति से रहित होकर अपने अपने शरीरों के स्वाभाविक गुणों के अनुसार लौकिक 'यवहार'—वाहे वे घोर हिंसात्मक हो या गौरी आत्मा—आत्मा साथ एकता के साम्य भाव से, सबके साथ सहयोग रखते हुए चित्ता और भय छोड़ कर प्रसन्नता एवं तत्परता पूर्वक सबको करना चाहिए।

भयकर प्रतीत होता है। इस समय जो उन्नत देश हैं उनमें तत्त्वज्ञानी लोग स्वयं पूर्णतया तत्परता के साथ लौकिक 'यवहार' करके साधारण लोगों को माग दिखाते रहते हैं और साधारण लोग उनका अनुकरण करके अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार लौकिक व्यवहार करते हैं। इसी कारण वे लोग सुख-समृद्धि-सम्पन्न हैं। इस देश के निवासियों को यदि जीवित रहना है तो भगवान् के बताये हुए माग पर चलना चाहिए।

*दूसरे अध्याय के अंतिम स्थितप्रज्ञ व आचरण का स्पष्टावरण देखिए।

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठति मानवा ।
 श्रद्धावतोऽनसूयतो मुच्यते तेषां कमभि ॥ ३१ ॥
 ये त्वेतदभ्यसूयतो नानुतिष्ठति मे मतम् ।
 सबज्ञानविमूढास्ताविद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥
 सदश चेष्टते स्वस्याः कृतेनानन्दम् ।
 प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति ॥ ३३ ॥
 इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
 तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपश्यन् ॥ ३४ ॥
 श्रेयास्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वधर्मे निधनं श्रेयं परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

अर्थ—जो लोग दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस नित्य अर्थात् सब काल, सब देश और सबके लिए जनसंरणीय एवं हितकर मत (सिद्धान्त) के अनुसार आचरण करते हैं वे भी कर्मों के बन्धन से छूट जाते हैं (३१)। परंतु जो दोष दृष्टि करके मेरे (इस नित्य) सिद्धान्त के अनुसार आचरण नहीं करते उन विवेकहीन सब ज्ञान विमूढ अर्थात् निरे मूर्खों को नष्ट हुए जानो (३२)। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति (स्वभाव) के अनुसार चेष्टा करता है (और) भूत प्राणी (सभी) अपनी अपनी प्रकृति अर्थात् स्वभाव के वश में रहते हैं वही (जबदस्ती) निग्रह क्या करेगा? तात्पर्य यह कि जब कि आत्मज्ञानी पुरुष के लिए परवशता से कुछ भी कतय न होने पर भी वह अपने स्वभाव के अनुसार शारीरिक व्यवहार करता रहता है, तो भौतिक शरीरों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी पुरुष, जो प्रकृति के अधीन रहते हैं, वे कर्मों से रहित कैसे हो सकते हैं? (३३) प्रत्येक इन्द्रिय का अनुकूल विषय में राग और प्रतिकूल विषय में द्वेष स्वभाव से ही नियत है, (परंतु मनुष्य को) उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे ही इस (मनुष्य) के शत्रु हैं। तात्पर्य यह कि इन्द्रियों की अनुकूल विषय में प्रीति और प्रतिकूल विषय में द्वेष होना स्वाभाविक है, वे मिट नहीं सकते परंतु मनुष्य उनमें आसक्त होकर उनके अधीन न होवे, किंतु इन्द्रियों को अपने वश में रखता हुआ विषयों में वरते, राग-द्वेष के अधीन होने से ही दुःख होता है (३४)। दूसरों के धर्म का आचरण यदि उत्तम (प्रतीत होता) हो, और अपना धर्म उसकी अपेक्षा हीन (प्रतीत) हो तो भी वही श्रेष्ठ है, अपने धर्म में (व्यक्तित्व का भाव मिटाने रूप) मर जाना श्रेयस्कर है, पराया धर्म भयानक होता है। तात्पर्य यह कि दूसरों के स्वाभाविक गुणों की योग्यता के अनुसार जो कर्म उनके लिए नियत हो, वे यदि सौम्य, उत्तम एवं

निर्दोष प्रतीत हों, और अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यता के अनुसार नियत कर्म उनकी अपेक्षा क्रूर, बुरे, दोषयुक्त एवं हीन दीखते हों, तो भी अपने लिए अपने ही स्वाभाविक कर्म श्रेष्ठ होते हैं । इसलिए अपने व्यक्तित्व का भाव मिटा कर अर्थात् व्यष्टि-भाव को समष्टि में जोड़ कर सबके साथ एकता के ज्ञान-युक्त अपने स्वाभाविक कर्म करना ही श्रेयस्कर होता है । अपने स्वाभाविक कर्म करने में यदि मृत्यु भी हो जाय तो वह भी कल्याण-कर होती है; परन्तु अपने कर्म छोड़ कर दूसरों के कर्मों में पड़ने से दुर्गति होती है (३५) ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में श्लोक ३ से आरम्भ करके भगवान् ने पहले देहधारी (चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी) के लिए कर्म करना आवश्यक ही नहीं, किन्तु अनिवार्य बता कर, फिर तत्त्वज्ञानी लोग जगत् के व्यवहार सर्वभूतात्मैक्य (सबकी एकता) के ज्ञानयुक्त, लोक-संग्रह अर्थात् जगत् अथवा समाज की सुव्यवस्था के लिए किस तरह किया करते हैं कि जिससे वे सब कुछ करते हुए भी कर्मों के बन्धनों से सदा मुक्त रहते हैं—इस विषय का संक्षेप में वर्णन करते हुए, अर्जुन को निमित्त करके सबको उसी तरह लोक-संग्रह के लिए अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने का उपदेश श्लोक ३० तक दिया । अब उपरोक्त विधि से अर्थात् सबके साथ अपनी एकता के निश्चय-युक्त अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार जगत् के व्यवहार यथायोग्य करने का माहात्म्य, तथा उनके न करने से हानि बताते हैं । भगवान् कहते हैं कि जिन लोगों की आत्मज्ञान में स्थिति नहीं हुई है, वे भी मेरे (सर्वात्म-भावापन्न भगवान् श्रीकृष्ण के) इस सार्वभौम, सार्वजनिक एवं सदा एक समान उपयोगी, सनातन उपदेश में विश्वास करके श्रद्धापूर्वक एवं दोष-दृष्टि से रहित होकर इसके अनुसार वरतें, यानी जगत् की एकता के विश्वास सहित सबके साथ साम्य-भाव से, अपने व्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थों को अपने कार्य-क्षेत्र की सीमा में आने वाले सब लोगों के साथ जोड़ कर तथा सबके साथ सहयोग रखते हुए अपने-अपने कर्तव्य-कर्म यथायोग्य करें, तो उनको भी कर्मों का कोई बन्धन नहीं होता । जो कर्म दूसरों से पृथक् अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए व्यक्तित्व के अहंकार से किये जाते हैं, उन्हीं के अच्छे-बुरे परिणाम कर्ता को भोगने पड़ते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व की आसक्ति ही से बन्धन होता है । परन्तु संसार-चक्र को चलाने में योग देने के लिए, सर्वात्म-भावापन्न महापुरुषों की शिक्षानुसार जो अपने कर्तव्य-कर्म, दूसरों के साथ एकता एवं सहयोगपूर्वक किये जाते हैं, उनका उत्तरदायित्व कर्म करने वाले पर नहीं रहता । प्रत्यक्ष में भी देखा जाता है कि जिसके जिम्मे जो कर्तव्य होता है, उसको यथायोग्य श्रद्धापूर्वक बजाने में जो बुरा भला हो जाय उसका जिम्मेवार वह नहीं होता । इसी तरह जगत् का व्यवहार चलाने में योग देने के लिए अपना कर्तव्य-कर्म श्रद्धापूर्वक करने वाले को कर्मों के अच्छे-बुरे फल का बन्धन नहीं होता ।

परन्तु जो मूर्ख लोग, (भगवान् के) इस सर्व-लोक-हितकर उपदेश की अवहेलना

करके और इसमें दोषारोपण करके अपने 'यक्तित्व' के अहंकार और अपनी 'यक्तिगत' स्वाथ सिद्धि के लिए ही निरंतर कम करते रहते ह अथवा दूसरो से अपने पथक 'यक्तित्व' के भाव के कारण, कर्मों को दुःख रूप, बोझ रूप अथवा बधन रूप समझ कर छोड़ देते ह, यानी ससार के 'यवहारो' को त्याग कर निठल्ले बन जाते ह, वे अवश्य ही नष्ट हो जाते ह ।

सब शरीरों की अपनी-अपनी प्रकृति अर्थात् स्वभाव होता ह—चाहे शरीर ज्ञानी का हो या अज्ञानी का और अपने-अपने स्वभाव के अनुसार शारीरिक चेष्टाएँ सभी करते ह, परंतु ज्ञानी अपनी इन्द्रियों को वश में रखता हुआ स्वतंत्रता से चेष्टाएँ करता ह, अतः वह सदा मक्त रहता ह और अज्ञानी उनके वश में होकर बधता ह—यही अन्तर ह ।

पिण्ड (शरीर) और ब्रह्माण्ड (जगत) आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव ह अतः शरीर के प्रत्येक अंग एवं जगत के प्रत्येक पदार्थ का अपने अपने स्वाभाविक गुणों के तारतम्य के अनुसार स्वाभाविक धर्म होता ह जो उसके साथ ही रहता ह । जिस तरह मन का स्वाभाविक धर्म सकल्प विकल्प करना बुद्धि का स्वाभाविक धर्म विचार करना, चित्त का चिंतन करना, अहंकार का अभिमान करना आँखों का देखना, कानों का सुनना नाक का सघना जिह्वा का स्वाद लेना त्वचा का स्पर्श करना वाणी का बोलना, मुख का पाना पीना हाथों का काम करना, परो का चलना गृह्य इन्द्रियों का मल त्याग करना, दातों का काटना या चबाना नखों का खुरचना इत्यादि । इस तरह सूक्ष्म, स्थूल, कोमल, कठोर, पवित्र, मलिन आदि भेद से प्रत्येक अंग का अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यतानुसार अलग अलग चेष्टाएँ करना और अपने अनुकूल विषय में राग एवं प्रतिकूल विषय में द्वेष होना स्वाभाविक धर्म होता ह । सारे अंगों का समूह ही शरीर ह, अतः सबकी अपनी अपनी स्वाभाविक चेष्टाओं ही से शरीर का 'यवहार' होता ह, अर्थात् जब प्रत्येक अंग—चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल, कोमल हो या कठोर पवित्र हो या मलिन—अपने अपने स्वाभाविक धर्मानुसार यथायोग्य चेष्टाएँ, एक दूसरे के साथ एकता के सहयोग से करता ह तभी शरीर का 'यवहार' ठीक ठीक चल सकता ह । यदि इनमें से कोई भी अंग अपने स्वाभाविक धर्म के अनुसार चेष्टा न करे तो शरीर का निर्वाह होना कठिन हो जाय । इसलिए शरीर-यात्रा की सिद्धि के लिए जितनी आवश्यकता बुद्धि से विचार करने, मन से सकल्प करने आदि सूक्ष्म इन्द्रियों के 'यवहारों' की ह, उतनी ही हाथों से काम करने परो से चलने आदि स्थूल इन्द्रियों के 'यवहारों' की ह, और जितनी आवश्यकता आँखों से देखने, कानों से सुनने, जिह्वा से स्वाद लेने नाक से सूघने, त्वचा से स्पर्श करने, वाणी से बोलने, मुख से खाने पीने आदि कोमल एवं पवित्र इन्द्रियों के 'यवहारों' की ह, उतनी ही दातों से काटने नखों से खुरचने, गृह्य इन्द्रियों से मल त्यागने आदि कठोर एवं मलिन अंगों के 'यवहारों' की ह । सभी अंग एक दूसरे के

उपकारा उपकाय ह । इसलिए प्रत्येक के अपने अपन स्वाभाविक धम सबके लिए हितकर होते ह ।

स्थूल पदार्थों की अपेक्षा सूक्ष्म पदार्थों में सत्त्व गुण की अधिकता होने के कारण उनकी स्वाभाविक योग्यता स्थूल पदार्थों के ऊपर रहने एवं उन पर शासन करने की होती ह । इसलिए स्थूल अंगों के ऊपर सूक्ष्म इंद्रिया, इंद्रियों के ऊपर उनसे सूक्ष्म मन और मन के ऊपर उससे भी अधिक सूक्ष्म बुद्धि ह तथा इन सबके ऊपर, इन सबका सूक्ष्म सार, इन सबको धारण करने वाला, सबमें एक समान 'यापक' सबका एकत्व भाव चेतन आत्मा ह जिसका सभी पर आधिपत्य ह । वह सबका उपादान एवं निमित्त कारण ह, इसलिए उसका स्वभाव शरीर के सब अंगों को एकता के सूत्र में पिरोये हुए सबको चेतना युक्त रखते हुए, तथा सबकी चेष्टाओं में सत्ता एवं स्फूर्ति देते हुए भी उनमें अलिप्त अर्थात् निस्संग राग-द्वेषादि विकारों से रहित अर्थात् निर्विकार सदा एकसार अर्थात् सम एवं अकर्ता बने रहना ह उसकी कभी उत्पत्ति नाश एवं परिवर्तन नहीं होता । अतः बुद्धि आत्माभिमुख अर्थात् सबके स्वामी सव-यापक आत्मा के ज्ञानयुक्त (सबकी एकता के निश्चययुक्त) होकर कत-याकतय का निणय करती रहे मन बुद्धि का अनुगामी रहता हुआ उसके निगमनान्तर इंद्रियों का संचालन करे और इंद्रिया मन के अधीन रहती हुई अपने-अपने विषयों में बरते—इस तरह प्रत्येक अंग दूसरे अंगों के साथ सहयोग रखते हुए एक दूसरे से शृङ्खलाबद्ध होकर अपनी अपनी योग्यतानुसार अपने-अपने स्वाभाविक धम का आचरण करे तभी शरीर यात्रा उत्तमता से हो सकती ह । यदि शरीर का कोई भी अंग अपने स्वाभाविक धम को निन्दनीय एवं दोषयुक्त समझ कर उसकी अवहेलना करके उच्छङ्खल हो जाय और दूसरों के धम का आचरण करने लग जाय अर्थात् रज एवं तम प्रधान अंग सत्त्व प्रधान अंगों की अवहेलना करे, तथा कठोर एवं मलिन अंग अपना अपनी स्वाभाविक योग्यता के 'यवहार', कोमल और पवित्र अंगों की अपेक्षा दूषित और हीन मान कर उन्हें छोड़ दें और दूसरे अंगों के व्यवहार करने की चेष्टा करे, तो बड़ा अनर्थ हो जाय, क्योंकि न तो उनमें दूसरों के धम पालन करने की योग्यता होती ह और न दूसरों में उनके धम पालन की । ऐसी दशा में विशृङ्खलता होकर सारा शरीर ही नष्ट हो जाय ।

तात्पर्य यह कि सभी अंगों के समूह-रूप शरीर का निर्वाह और उसकी स्वस्थता सभी अंगों की पथक-पथक क्रियाओं (स्वाभाविक चेष्टाओं) पर निर्भर ह और प्रत्येक अंग की स्वाभाविक चेष्टा, सभी अंगों के समूह रूप शरीर की स्वस्थता और उसकी सामूहिक क्रियाशालता पर निर्भर ह । अतः प्रत्येक अंग और प्रत्येक शरीर का अपने अपने स्वाभाविक गुणों के तारतम्य का योग्यतानुसार व्यवस्थित रूप से अपने-अपने व्यापार में लगे रहना ही श्रेयस्कर होता ह ।

आत्मा अपनी इच्छा रूप प्रकृति से नाना भाव धारण करता हुआ और सभी अगो के समूह-रूप शरीर को चेतना (क्रिया) युक्त करता हुआ अर्थात् उसके द्वारा अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करवाता हुआ भी वस्तुतः अद्वैत निर्विकार एव सम रहता है, इसलिए वह सदा अकर्ता अर्थात् कम अकम आदि द्वन्द्व भाव से रहित होता है। परन्तु उसमें अकर्मों होने (अर्थात् क्रियारहित होने) का विशेष गुण (विशेष धर्म) आरोप करके उक्त अकम शीलता के धर्म को शरीर के कमशीलता के धर्म से श्रेष्ठ मान कर शरीर से अकर्मों होने के लिए उसके स्वाभाविक धर्म (सासारिक 'यवहार') छोड़ देने का प्रयत्न किया जाय तो उससे उलटी बुद्धि होती है। शरीर और आत्मा अथवा कम और अकम की भिन्नता के राजस ज्ञानयुक्त, 'यक्तित्व के अहंकार से अपने स्वाभाविक धर्म (सासारिक 'यवहार') छोड़ देने से शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्ची शान्ति, पुष्टि और तुष्टि तो कम अकम का दृढ भाव मिटा कर आत्मज्ञान के साम्य भावयुक्त अपने शरीर की योग्यता के स्वाभाविक धर्म (सासारिक 'यवहार') में प्रवृत्त रहने से होती है (गी० अ० ४ श्लो० १८ से २४, अ० ५ श्लो० २ से ७)।

'यष्टि रूप से जो 'यवस्था प्रत्येक शरीर (पिण्ड) की है वही समष्टि रूप से प्रत्येक समाज अथवा राष्ट्र की और वही अखिल जगत (ब्रह्माण्ड) की है। जिस तरह शरीर (पिण्ड) आत्मा की त्रिगुणात्मक 'यष्टि प्रकृति ('यक्तिगत स्वभाव') का बनाव है उसी तरह समाज, राष्ट्र और जगत (ब्रह्माण्ड) आत्मा की त्रिगुणामक समष्टि प्रकृति (सबके स्वभाव) का बनाव है, और जिस तरह तीन गुणों के तारतम्य (कमीबेशी) युक्त नाना अगो का समूह शरीर है, उसी तरह तीन गुणों के नारतम्य अनेक शरीरों ('यक्तियों') का समूह समाज, राष्ट्र और जगत है, और जिस तरह शरीर के प्रत्येक अंग के अपने-अपने स्वाभाविक धर्मानुसार चेष्टाएँ करने से शरीर यात्रा उत्तमता से होती है, तद्वत् पुष्टि और तुष्टि मिलती है, उसी तरह प्रत्येक शरीर ('यक्ति') के अपने-अपने स्वाभाविक धर्मानुसार सासारिक 'यवहार करने से समाज, राष्ट्र और जगत का धारण एव पोषण होता है, जिससे सबको शान्ति, पुष्टि और तुष्टि अर्थात् श्रेय की प्राप्ति होती है। जगत के सभी बनावों में तीनों गुणों का तारतम्य (कमीबेशी) बना रहता है, इसलिए इसमें सूक्ष्म स्थूल, सौम्य, क्रूर, पवित्र, मलिन आदि सभी तरह के व्यवहारों का होना अनिवार्य है, और वे सभी 'यवहार एक दूसरे पर निर्भर अर्थात् एक दूसरे के उपकारी उपकाय हैं, अतः अपने-अपने स्थान में सभी श्रेष्ठ और सबके लिए हित कर हैं। सासारिक 'यवहार के लिए सत्वगुण प्रधान लोगों के बौद्धिक विचार के सूक्ष्म एव सौम्य कर्मों की जितनी आवश्यकता है उतनी ही रजोगुण प्रधान लोगों के युद्धादिक क्रूर एव हिंसात्मक कर्मों की, और उतनी ही तमोगुण प्रधान लोगों के स्थूल एव मलिन कर्मों की आवश्यकता है। कम सब एक ही आत्मा की प्रकृति के अनेक भाव होने के कारण

उनमें वस्तुतः अच्छापन या बुरापन, उत्तमता अथवा निकृष्टता कुछ भी नहीं है। अच्छापन या बुरापन उत्तमता अथवा निकृष्टता कर्ता के भाव से उत्पन्न होती है। दूसरो से पथक अपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए, 'यकित्तव' के 'जृम्हारयम्न' किये जाने पर उत्तम सौम्य एवं पवित्र माने जाने वाले कम भी वास्तव में निकृष्ट क्रूर एवं दूषित होते हैं, और दूसरो के साथ एकता के निश्चय से अपने-अपने कायक्षेत्र की सीमा में आने वाले जगत के हित के लिए किये जाने वाले अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के धर्म अर्थात् अपने कर्तव्य कम, यदि धोर—हिंसात्मक अथवा हीन एवं मलिन माने जाते हों तो भी वे बहुत श्रेष्ठ एवं पवित्र होते हैं। त्रिगुणात्मक जगत के 'यवहार' में यदि धोर—हिंसात्मक कर्मों तथा मले साफ करने के मलिन कर्मों को निन्दनीय एवं निकृष्ट मान कर छोड़ दिया जाय तो ससार चक्र चल ही नहीं सकता। जगत में राजसी-तामसी प्रकृति के भूत प्राणी भी होते हैं और वे धोर—हिंसात्मक कर्मों ही से शासित हो सकते हैं एवं उपद्रव करने से रोके जा सकते हैं। इसी तरह शरीरो से उत्पन्न मलिनताओं को साफ करने ही से लोग सुखपूर्वक रह सकते हैं। यदि धोर—हिंसात्मक कर्मों को कोई न करे तो क्रूर आसुरी स्वभाव के प्राणी जनता को रहने ही न दें और यदि मला साफ करने का काम कोई न करे तो मुर्दा लाशों एवं कूड़ ककट से जनपद अर्थात् शहर और गांव इतने गंदे हो जाय कि प्रजा का जीना ही कठिन हो जाय, तथा उत्तम और पवित्र माने जाने वाले 'यवहार' बनना भी असंभव हो जाय। तात्पर्य यह कि अपने-अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार सबके धर्म अर्थात् कर्तव्य कम अपने-अपने स्थान में लोकोपकारी हैं—अतः वे सभी श्रेयस्कर हैं। किसी को भी अपने अथवा दूसरो के स्वाभाविक धर्म अर्थात् कर्तव्य कर्मों को निकृष्ट मान कर उनसे घणातिरस्कार एवं ग्लानि करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अपने स्वाभाविक धर्म अर्थात् कर्तव्य कर्मों को दूसरो से निकृष्ट एवं दोषयुक्त मान कर, उन्हें छोड़ कर दूसरो के धर्म अर्थात् दूसरो के स्वाभाविक कर्तव्य कम, जो अपने स्वभाव के अनकूल न हों स्वीकार किये जाय तो उनसे बड़ा अनर्थ होता है क्योंकि दूसरो के कर्तव्य कम करने की योग्यता अपने में नहीं होती, इसलिए उनका तो अच्छी तरह सम्पादन नहीं हो सकता और अपने कम छोड़ दिये जाय तब दोनों से श्रेष्ठ होना पड़े, जिससे अपना भयानक पतन होने के साथ साथ समाज अथवा राष्ट्र में भी अयवस्था उत्पन्न हो जाय तथा उसके प्रभाव से ससार चक्र में भी उस हृद तक त्रुटि आ जाय। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने स्वाभाविक धर्म अर्थात् कर्तव्य-कर्म करने में अपने व्यक्तित्व को मिटा देना चाहिए, अर्थात् अपने पथक 'यकित्तव' की अपने काय क्षेत्र की सीमा में आने वाले जगत के साथ एकता करके उसके हित में अपना हित और उसके स्वाथ में अपना स्वाथ समझते हुए, अपने-अपने शरीरो की स्वाभाविक योग्यतानुसार अपने-अपने कर्तव्य कम करते रहना चाहिए।

अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष ।
अनिच्छन्नपि वाष्ण्ये बलादिव नियोजित ॥३६॥

श्रीभगवानुवाच

काम एष क्रोध एष रजोगुणममद्भव ।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वरिणम ॥३७॥
धूमेनाव्रियते वह्नियथादशो मलेन च ।
यथोल्बेनावतो गभस्तथा तेनेदमावतम ॥३८॥
आवत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा ।
कामरूपेण कौंतेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम ॥४०॥
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषभ ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥४१॥
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परमन ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स ॥४२॥
एव बुद्धे पर बुद्ध्वा मग्नः प्रामाणात्मना ।
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥४३॥

अर्थ—अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण ! तो फिर मनुष्य इच्छा नहीं करता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पापाचरण करता है, मानो कोई जबदस्ती उससे करवा रहा है। तात्पर्य यह कि जबकि अपने स्वाभाविक धर्म यानी कर्तव्य कर्म को छोड़ कर दूसरो के धर्म (कर्तव्य कर्म) का आचरण भयावह (पाप-रूप) होता है, तो फिर मनुष्य (नहीं चाहता हुआ भी) बलात् उसमें क्यों लगता है—अपनी इच्छा से तो भयावह कर्म में कोई भी प्रवृत्त नहीं होता (३६)। भगवान् बोले कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम यह क्रोध, जो बहुभोजी (कभी तप्त न होने वाला) और महापापी है इसी को तू इस विषय में (अपना) बरी जान। तात्पर्य यह कि विषय सुखो धन, मान, कीर्ति, परिवार, स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति आदि अनन्त प्रकार की कामनाएँ, जो दूसरो से अपनी पथकता के राजस ज्ञान से उत्पन्न होती है, और जो कभी शान्त नहीं होती तथा जिनकी पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न

होकर बड़े-बड़े अनर्थ होते हैं, वे ही मनुष्य को अपने धर्म से विमुख करती हैं (३७) । जिस तरह घाँट से अग्नि आच्छादित होती है, और जिस तरह मल से दपण और झिल्ली (जरायु चर्म) से गन्ध ढका रहता है उसी तरह इस (काम) से यह (आत्मज्ञान) ढका हुआ है (३८) । हे कौन्तेय ! ज्ञानी की इस सदा की शत्रु, कभी तत्पत्त न होने वाली कामरूपी अग्नि से ज्ञान ढका हुआ है । तात्पर्य यह कि कभी शान्त न होने वाले काम यानी व्यक्तिगत स्वार्थों की तरह-तरह की कामनाएँ ही आत्मज्ञान को घेरे रखती हैं, इसलिए सबभूतात्मक्य (सबकी एकता के) ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में यह (काम) सदा ही विघ्न करता है (३९) । इन्द्रिया, मन और बुद्धि इसके रहने के स्थान कहे जाते हैं, इन्हीं के द्वारा आत्मज्ञान को आच्छादित करके, यह जीवात्मा को मोहित करता है । तात्पर्य यह कि यह काम ही इन्द्रियो, मन और बुद्धि में रह कर इनको बहिर्मुख रखता है जिससे जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने पाता (४०) । इसलिए हे भरतश्रेष्ठ ! तू पहले इन्द्रियो को अपने वश में करके, (आत्म) ज्ञान और (लौकिक) विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी को मार (४१) । (स्थूल देह से) इन्द्रिया परे अर्थात् ऊपर कही जाती है इन्द्रियो से परे मन और मन से परे बुद्धि है तथा जो बुद्धि से भी परे है वह (आत्मा) है (४२) । हे महाबाहो ! इस प्रकार बुद्धि से परे (अपने आत्मा) को जान कर, बुद्धि से मन को वश में करके कामरूपी दुजय शत्रु को मार (४३) ।

स्पष्टीकरण—३५वें श्लोक में भगवान् न 'यकित्व के भाव से रहित होकर अपने स्वाभाविक धर्म (कृत्य-कर्मों) का आचरण करना श्रेयस्कर और पराये धर्मों का आचरण भयावह बताया । यहाँ पर यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि जब अपने स्वाभाविक कृत्य-कर्म हीन एवं सदोष हो तो भी कल्याणकर होते हैं, और दूसरों के धर्म उत्तम हो, तो भी वे भयानक पाप रूप होते हैं तो फिर अपने कर्म छोड़ कर दूसरों के कर्म करने रूपी पापों में लोगों की प्रवृत्ति क्यों होती है ? जानबूझ कर दुःखदायक पापाचरण में पड़ना तो कोई नहीं चाहता । यद्यपि स्वयं अजन की भी पापाचरण करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी फिर भी वह विवश होकर युद्ध करने के अपने क्षात्र धर्म को छोड़ कर भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने आदि पराये धर्म को स्वीकार करने को उद्यत क्यों हो रहा था ? इस विवशता का क्या कारण है ? इस विषय का विशेष रूप से खलासा करने के लिए, अजुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान् कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम और उसकी प्रतिक्रिया क्रोध ही सम्पूर्ण अनर्थों का कारण है, अर्थात् जगत की अनन्त प्रकार की भिन्नताओं को सच्ची मानने के अथवा राजस ज्ञान से मनुष्य अपने को दूसरों से पथक मान कर स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में अहंभाव यानी देहाभिमान कर लेता है, और उन शरीरों के लिए अनन्त प्रकार की अस्वाभाविक एवं अनावश्यक उपाधियाँ अपने (आत्मा) से भिन्न कहीं अन्यत्र से प्राप्त करने की कामनाएँ करता रहता है, इसी से विरुद्धाचरण होते

ह । यदि विचार कर देखा जाय तो शरीरो की वास्तविक आवश्यकताएँ तो भूख प्यास आदि प्राकृतिक वेगो को शांत करने मात्र की होती ह, जिनकी पूर्ति के साधन सहज ही उपलब्ध हो जाते ह । प्राकृतिक आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति के साधन (समष्टि) प्रकृति साथ ही उत्पन्न कर देती ह जो अपने-अपने स्वाभाविक धर्म यानी कत-य-कर्म करने से अनायास ही प्राप्त हो जाते ह । परन्तु अधिकांश लोग केवल शरीरो की प्राकृतिक आवश्यकताओ की पूर्ति मात्र ही से सन्तोष नहीं करते किन्तु इन्द्रियो से नाना प्रकार के अनावश्यक विषय भोगने की कामनाएँ करते ह मन से धन परिवार पद प्रतिष्ठा, प्रभाव आदि उपाधियो की कामनाएँ करते ह और बुद्धि से सामाजिक साम्प्रदायिक एवं धार्मिक आचरणो द्वारा इस लोक में कीर्ति एवं मरने के बाद परलोक में भोग्य पदार्थों एवं स्वर्गादि सुखो अथवा मुक्ति—अपन आप=आत्मा से भिन्न कहीं अन्यत्र से—प्राप्त करने की कामनाएँ करते रहते ह । ससार में उक्त कल्पित विषय भोग तथा उपाधियाँ एवं सुख आदि असीम एवं अनन्त ह अतः उनकी प्राप्ति की चाहनाओ का कोई अंत नहीं आता—उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरी लगातार उत्पन्न होनी रहती ह । उनसे कभी तृप्ति नहीं होती और न किसी मनुष्य की सभी चाहनाओ की पूर्ति ही होती ह । अतः उक्त चाहनाओ रूपी काम की प्रतिक्रिया से मनुष्य उत्पन्न नाना रोगों का लोभ और क्रोध मनुष्य का विवेक दबा देते ह फलतः वह अनेक प्रकार के कुकर्म करने में प्रवृत्त हो जाता ह । तात्पर्य यह कि राजस काम (पथकता के ज्ञान से व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की चाहना) ही सब अनर्थों का मूल ह । इसी से मनुष्य अपने स्वाभाविक कत-य-कर्म (धर्म) को छोड़ कर दूसरो के धर्म का आचरण करने का पाप करता ह । अजन को भी पथकता के राजस ज्ञान से उत्पन्न काम से ही अपना क्षात्र धर्म छोड़ कर भिक्षा आदि दूसरो के धर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा हुई थी । यद्यपि वह बड़ा बुद्धिमान मनुष्य था इसलिए इन्द्रियो के विषयो और मानसिक (कल्पित) उपाधियो को तुच्छ समझ कर उनकी चाहनाओ में तो आसक्त नहीं था परन्तु धर्म-नाश के दोष एवं हिंसा के पाप तथा नरक प्राप्ति के भय से बचने के विचार से वह यद्ध से हटना चाहता था । दूसरे शब्दों में सामाजिक एवं साम्प्रदायिक धर्म की रक्षा करने से, एवं अहिंसा आदि के पुण्य से उत्पन्न स्वर्ग एवं कल्याण की प्राप्ति की व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना जो उसकी बुद्धि को घेरे हुए थी उसी के कारण वह अपने स्वाभाविक कत-य-कर्म को छोड़ कर पर धर्म स्वीकार करने को उद्यत हुआ था । सारांश यह कि दूसरो से अपनी पथकता के राजस ज्ञान से उत्पन्न व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना ही सारे अनर्थों का कारण ह । यदि अजन स्थूल शरीर और सूक्ष्म इन्द्रियो, मन एवं बुद्धि से भी सूक्ष्म और इन सब पथकताओ से परे, सर्व-यापक सर्वज्ञ, नित्य, सदा एकसा रहने वाले एकत्व भाव, सबके अपने वास्तविक आप—आत्मा के सत्य (सात्विक) ज्ञान में स्थिति कर लेता तो वह जगत की सारी पथकताओ को एक ही आत्मा

के अनेक नाम और रूपों का कल्पित बनाव अर्थात् अपना ही खेल जान लेता, और तब उसे अपने से भिन्न धर्म, पुण्य, स्वर्ग एवं कल्याण आदि की अयत्न से प्राप्ति की कामना नहीं रहती, और न अपने शरीर के स्वाभाविक धर्म (कतय कर्म) छोड़ने का भाव ही उसके अन्तःकरण में उत्पन्न होता। इसलिए अज्ञान को निमित्त करके भगवान् सबको उपदेश देते हैं कि बुद्धि से भी परे जो सबका एकत्व भाव—अपना वास्तविक आप=आत्मा है, उसमें अर्थात् सबभूतात्मक्य ज्ञान में स्थिति करके सब अनर्थों के कारण इस राजस काम पर विजय प्राप्त करो। इन्द्रियो मन और बुद्धि पर इस (काम) का प्रभाव रहता है परन्तु इन सबसे परे, सबके स्वामी आत्मा के ज्ञानयुक्त बुद्धि से मन को वश में करके इस काम पर विजय प्राप्त हो सकती है। जिस तरह किसी प्रबल शत्रु पर विजय पाने के लिए उससे भी अधिक प्रबल शक्ति की सहायता लेना आवश्यक होता है उसी तरह राजस काम रूपी महाबली शत्रु पर विजय पाने के लिए आत्मज्ञान रूपी सबसे अधिक बलवान् शक्ति का आश्रय लेना ही एकमात्र उपाय है। तात्पर्य यह कि सबभूतात्मक्य ज्ञान ही से मनष्य अपना धर्म यथायोग्य ठीक-ठीक पालन कर सकता है इसलिए सबकी एकता का सात्त्विक ज्ञान प्राप्त करना सबसे प्रथम और आवश्यक कतय है। यहाँ जो कामरूपी शत्रु को मार डालने को कहा है उसका तात्पर्य काम का वस्तुतः अभाव कर देना नहीं है किन्तु उसका राजसीपन अर्थात् दूसरों से पथक व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि का भाव जो सब अनर्थों का हेतु है उसको पलट कर सबका एकता के सात्त्विक ज्ञान-युक्त सबके हित-संपादन के काम में परिणत कर देना है। गणी का विशेष गण पलट देना ही उसको मार देना है। किसी भी पदार्थ का वस्तुतः अभाव हो नहीं सकता। धर्म के अविरोध सात्त्विक काम को तो भगवान् ने अपनी विशेष विभूतियों में गिनाया है (गी० अ० ७ श्लो० ११)। सबका एकता के सात्त्विक ज्ञान-युक्त अपने-अपने स्वाभाविक धर्म (कतय कर्म) पालन करने के लिए सासारिक पदार्थों के उपयोग की इच्छा—सात्त्विक काम है। इस सात्त्विक काम से कोई अनर्थ नहीं होता किन्तु जगत के व्यवहार अर्थात् लोक-संग्रह के लिए यह आवश्यक होता है।

॥ तीसरा अध्याय समाप्त ॥

चौथा अध्याय

दूसरे और तीसरे अध्याय में कथित समत्व-योग की प्राचीनता, नित्यता एवं उसका महत्त्व आगे के तीन श्लोको में भगवान् कहते हैं ।

श्रीभगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्राक्नयान्महाययम् ।

विवस्वामनवे प्राह मनुरिश्वाकवेऽनूययम् ॥१॥

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥२॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥३॥

अर्थ—श्रीभगवान् बोले कि यह अविनाशी समत्व-योग मने विवस्वान्—सूय से कहा, सूय ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा (१) । इस तरह (उत्तराधिकार की) परम्परा से प्राप्त इस (समत्व योग) को राजर्षियों ने जाना । हे परतप ! वह समत्व योग दीर्घ काल पाकर इस लोक (मनुष्य समाज) से नष्ट (लुप्तप्राय) हो गया था (२) । यह वही प्राचीन समत्व-योग है जो अब मने तुझे बतलाया है क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा (मित्र) है , यह (समत्व-योग) अत्यन्त ही उत्तम रहस्य अर्थात् तत्त्वज्ञान का मम है (३) ।

स्पष्टीकरण—सबका नामा परमात्मा अपनी एक विशेष अभिनि—सूय रूप से समत्व-योग के आचरण द्वारा जगत का धारण पोषण करता है अतः जगत में सूय द्वारा इस समत्व-योग का प्रचार हुआ और सूय द्वारा ही यह समत्व-योग जगत में सदा विद्यमान रहता है । सूय स्वभाव ही से सदा नियमित रूप से सारे ब्रह्माण्ड को समान भाव से प्रकाशित करता और गति देता है । उसके व्यवहार में किसी प्रकार की विषमता नहीं है न उसका किसी के साथ राग अथवा द्वेष है । वह सदा अपने केन्द्र पर अविचल रहता हुआ निरन्तर प्रकाश और उष्णता फैकता रहता है—जिसकी जसी योग्यता हो उसके अनुसार उनका उपयोग करे—इससे सूय में कोई विकार नहीं होता । वह अपना कर्तव्य नियमित रूप से पालन करने में अटल रहता है, कभी त्रुटि नहीं करता । ऊँच नीच, अच्छे-बुरे, उत्कृष्ट निकृष्ट पवित्र मलिन आदि में वह भेद नहीं करता सब पर एक समान प्रकाश डालता और जीवन देता है । वह किसी में समत्व की आसक्ति नहीं रखता न कोई

उसका निज का स्वाथ ही होता ह केवल लोक सग्रह अर्थात् जगत को धारण करने के लिए ही उसका अस्तित्व ह । तात्पय यह कि सूय म स्वभाव ही से समत्व-योग के आचरण का आदश ह और इस प्रत्यक्ष आदश द्वारा समत्व-योग का उपदेश सब कोई ग्रहण कर सकते ह । इसलिए जब तक सूय ह तब तक यह समत्व योग भी जगत मे विद्यमान ह । देश भेद काल भेद और समाज भेद से वह बदलता हुआ भिन्न भिन्न रूपो मे भले ही रहे परतु वह सवथा नष्ट कभी नहीं हो सकता ।

सूय से उक्त समत्व-योग को मानव समाज के गणि ग्राम एव सबसे पूव वर्ती राजा मनु न ग्रहण करके इसके आधार पर मनुष्य समाज को सुयवस्थित रखने की योजना की । मन से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ और इक्ष्वाकु से उसके पीछे के राजाओ म वश और राज्य-परम्परा से यह प्रचलित रहा । तात्पय यह कि मनुष्य समाज की यवस्था के आरम्भ ही से यह समत्व-योग प्रधानतया राजाओ की विद्या चली आ रही ह, क्योंकि निर्दोष राज्य शासन के लिए इस विद्या का होना अत्यत ही आवश्यक ह । जिस तरह सूय समत्व-योग के आचरण द्वारा स्वभाव ही से सबको उसी समत्व-योग का उपदेश देता ह उसी तरह राजा भी सूय का अनुकरण करके स्वयं इस समत्व योग के आचरण द्वारा अपनी प्रजा मे इसका प्रचार करता रहे तभी राज्य और समाज की सुयवस्था रह सकती ह, इसलिए राजा के लिए इस समत्व-योग अर्थात् ब्रह्म विद्या का जानना अत्यत आवश्यक ह । परतु ससार के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण काल पाकर यह समत्व-योग समाज विशेष से लुप्त हो जाया करता ह जिससे उस समाज म बहुत विष्टुल्लता आ जाती ह । द्वापर-युग म इस देश म यही अवस्था हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप सब लोग बहुत दुःखी हो गये थे, तब सबके अन्त करण की सम्मिलित प्रेरणा के फल-स्वरूप, सर्वात्मा = परमात्मा ने अपनी एक विशेष विभूति भगवान श्रीकृष्ण के रूप मे अवतार धारण करके उसी समत्व-योग का पुन प्रचार करने के लिए अजन को निमित्त बना कर ससार को फिर से उसका उपदेश दिया । उस समत्व योग के रहस्य को अच्छी तरह समझने और उसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रथम श्रद्धा विश्वासपूर्वक सदगुरु से उपदेश लेने की, और नि सकोच होकर प्रश्न करके चित्त के सदेह मिटा कर उस उपदेश को अच्छी तरह समझने और धारण करने की और फिर उसके अनुसार आचरण करने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए । अजन में इन सभी बातो की योग्यता थी । भगवान श्रीकृष्ण का वह भक्त था इसलिए उनके उपदेश मे उसकी श्रद्धा थी साथ ही साथ उनसे मित्रता का भाव होने के कारण नि सकोच होकर खूब अच्छी तरह प्रश्न करके सब प्रकार के सदेह मिटाने की योग्यता भी उसम थी, और काय-कुशल एव वीर क्षत्रिय होने के कारण समत्व-योग का आचरण भी वह यथायोग्य अच्छी तरह कर सकता था, इसलिए वह इस उपदेश का पूण अधिकारी था ।

उपयुक्त प्रसंग को लेकर अजुन के पृष्ठने पर भगवान् सबयापक आत्मा की नित्यता, अपने सर्वात्म ईश्वर भाव, तथा जीवात्मा और परमात्मा के कल्पित भेद एवं वास्तविक अभेद का खुलासा करके फिर कम करने में मनुष्यों की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन आगे करते हैं।

अजुन उवाच

अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत ।
अथनेन ज्ञानीना त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥

श्रीभगवानुवाच

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन ।
तायह वेदसर्वाणि न त्व वेत्थ परन्तप ॥५॥
अजोऽपि तन्मया मा भूतानां तन्मया गे सन ।
प्रकृति स्वामधिष्ठाय मन्त्राग्नाममात्रा ॥६॥
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् ॥७॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥८॥
जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नति मामेति सोऽर्जुन ॥९॥
वीतरागभयक्रोधा ममया मामुपाश्रितः ।
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ॥१०॥
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।
मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्या पाथ सर्वशः ॥११॥
काक्षत कमणा सिद्धिं यजत इह देवता ।
क्षिप्रं हि मानुषे लोके मिद्विभ्वति कमजा ॥१२॥
चातुर्वर्ण्यं मया सष्ट गूणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मा विद्वच्चर्तारमव्ययम् ॥१३॥
न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनः स बध्यते ॥१४॥

एव ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूवं पूवतरं कृतम् ॥१५॥

अर्थ—अजन ने कहा कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य बहुत पहले का है, अतः मैं कैसे जानूँ कि यह (समत्व-योग) आप ही ने पहले कहा है (४) । श्री भगवान् बोले कि हे अजन ! मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, परन्तु हे परतप ! तू नहीं जानता । तात्पर्य यह कि परमात्मभाव में स्थित मुझको अपने स्वरूप यानी सबके वास्तविक अपने आप-आत्मा की एकता, नित्यता एवं सव-यापकता का पूर्ण-रूप से अनुभव होने के कारण मैं सबज्ञ हूँ, अतः भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की सब बातों को मैं जानता हूँ इसलिए तेरे और मेरे अनेक जन्मों का मुझे ज्ञान है परन्तु तू अपने व्यक्तित्व के भाव जय देहाभिमान में आसक्ति रखने के कारण अल्पज्ञ है, इसलिए तुझे अपने पूर्वजन्मों का ज्ञान नहीं है (५) । मैं (सबका) आत्मा जन्म से रहित, निर्विकार और सब भूत प्राणियों का ईश्वर (स्वामी) होता हुआ भी, अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर, अपनी (योग) माया से (विशेष रूपों में) प्रकट होता हूँ । तात्पर्य यह कि मैं सबका अपना आप—समष्टि आत्मा वास्तव में अनादि अजन्मा और निर्विकार होता हुआ भी अपने स्वभाव ही से सब भूत प्राणियों के स्वामी भाव से अपनी इच्छानुसार जन्म-मरण अनेक विशेष रूप धारण करता हूँ (६) । हे भारत ! जब जब धम की रक्षा होकर अधम बढ़ जाता है, तब-तब मैं अपने विशेष रूप को रचता हूँ अर्थात् विभूति संपन्न रूप धारण किया करता हूँ । भले आदमियों की रक्षा और दुष्टों के नाश तथा धम की (पुनः) अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं यग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ । तात्पर्य यह कि जब जब लोगों में सबभूतात्मव्य साम्य भाव कम होकर पथक व्यक्तित्व के भाव अत्यंत बढ़ जाने के कारण अधिकतर मनुष्य (स्त्री पुरुष) अपने अपने धम (अज्ञानाग्नि कतय-कम) छोड़ कर दूसरों के धम* का आचरण करने लगे अथवा विशेषतया प्रवृत्त हो जाते हैं और अनैतिक् एवं अत्याचार करते हैं जिससे जगत में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तब मैं (सबका आत्मा) परिस्थिति के अनुसार स्वेच्छा से विशेष रूपों में प्रकट होकर अपने कतयों पर आरुढ़ रहने वाले श्रेष्ठ लोगों की रक्षा और कतय विमुख दुराचारियों का नाश करके जगत और समाज की सुव्यवस्था रखने वाले धम की पुनः स्थापना किया करता हूँ (७) । मेरे दिय जन्म और कम के रहस्य को जो इस प्रकार तत्त्व से जानता है वह शरीर का अभिमान छोड़ कर फिर जन्म नहीं लेता, किन्तु मुझमें मिल जाता है । तात्पर्य यह कि जो इस रहस्य को अच्छी तरह तात्त्विक विचार करके समझ लेता है कि मयमा भामा—पमामा स्वेच्छा से स्वतन्त्रतापूर्वक जन्म धारण

* तीसरे अध्याय के श्लोक ३२ से ३५ तक का स्पष्टीकरण देखिए ।

करता और सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी वास्तव में अजन्मा, अकर्ता, निर्लेप और निर्विकार ही रहता है, दूसरे शब्दों में जो अपने वास्तविक आप—आत्मा के असली स्वरूप (समष्टि-भाव) को यथातथ्य जान लेता है, वह स्वयं सर्वात्म-भावापन्न परमात्म-स्वरूप हो जाता है यानी उसका जीव-भाव मिट जाता है—फिर वह अज्ञानी जीवों की तरह परवशता से जन्म-मरण के चक्कर में नहीं आता (९)। बहुत से लोग मेरे (सर्वात्मा = परमात्मा के) साथ तन्मय होकर, अर्थात् मन को सबके अपने आप—आत्मा में जोड़ कर, मेरे आश्रय से अर्थात् आत्म-विश्वास से राग, भय और क्रोध से रहित होकर एवं आत्म-ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर, मेरे भाव में आ मिले हैं। तात्पर्य यह कि अनेक लोग मेरा अवलम्बन करके, द्वैत-भाव छोड़ कर अपने वास्तविक आप—सच्चिदानन्द, सर्वव्यापक एवं नित्य आत्मा के एकत्व-भाव के अनुभव द्वारा मुझ (परमात्मा) में समा गये हैं। सारांश यह कि आत्मा जैसी इच्छा करता है वैसा ही हो जाता है—चाहे वह व्यक्तित्व के भाव से जीव होकर परवशता से जन्मे-मरे और कर्मों के बन्धनों में बँधा रहे, अथवा समष्टि-भाव से परमात्म-स्वरूप होकर स्वेच्छानुसार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करे (१०)। जो मुझ (सबके अपने-आप, सर्व-व्यापक आत्मा) को जिस तरह का मान कर बर्ताव करते हैं, (उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप) मैं (सर्वव्यापक आत्मा) उनके साथ उसी तरह बर्तता हूँ। हे पार्थ ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे अर्थात् सबके अपने-आप सर्वव्यापक आत्मा ही के मार्ग का अनुसरण करते हैं। तात्पर्य यह कि जो लोग व्यष्टि-भाव में अहंकार करके अपने-आप (आत्मा) को जिस तरह का मान कर आचरण करते हैं, उसी के अनुसार वे हो जाते हैं और उसी के अनुसार उनके इर्द-गिर्द के जगत् के बनाव बन जाते हैं, और जगत्-रूपी जगदीश्वर उसी के अनुसार उनके साथ बर्ताव करता है (११)। यहाँ (मनुष्य-देह) में कर्मों की सिद्धि चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं; मनुष्य-लोक में कर्मों के फल शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यह कि कई लोग अपने कर्मों की सिद्धि के लिए दैवी शक्तियों को आत्मा से भिन्न मान कर उनकी उपासना करते हैं; उनको उस उपासना में लगे हुए अपने मन की भावना और एकाग्रता के प्रभाव से अपने-अपने कर्मों के अनुसार बहुत जल्दी सफलता मिलती है। वास्तव में मनुष्य (स्त्री-पुरुष) की देह में बुद्धि का विशेष विकास होने के कारण कर्म करने में स्वतन्त्रता है, अतः यह कर्म-भूमि है; और इसी देह में मनुष्य अपने भविष्य का स्वयं निर्माण करता है। इस देह में जितने ही अधिक मनोयोग से कर्म किये जाते हैं, उतनी ही जल्दी और उतनी ही अधिक उन कर्मों के अनुसार सफलता प्राप्त होती है (१२)। मेरे (समष्टि-भावापन्न आत्मा के) द्वारा गुणों के अनुसार कर्मों के विभाग से चतुर्वर्ण्य-व्यवस्था का निर्माण हुआ है। उस (व्यवस्था) का कर्ता होते हुए भी मुझ (सबके आत्मा) को निर्विकार एवं अकर्ता ही जान। मुझ (सबके आत्मा) को कर्मों का कोई लेप नहीं होता; (क्योंकि) मुझ (सबके आत्मा) को कर्मों के फल की

स्पष्टीकरण—भगवान न जब यह कहा कि इस समत्व योग (ब्रह्म विद्या) का उपदेश मन ही पहले पहल सूय द्वारा लोगो को दिया था तो इस पर स्थूल (भौतिक) दृष्टि के (देहाभिमानी) साधारण लोगो को इस शका का होना स्वाभाविक ही है कि भगवान श्रीकृष्ण तो द्वापर-युग के अत मे वसुदेवजी के घर जन्मे थे, और सूय एव मनु आदि बहुत पहले ही हो चुके थे फिर भगवान श्रीकृष्ण ने इस ब्रह्म विद्या का उपदेश सबसे पहले कसे दिया ? इस शका के समाधान के निमित्त, अजुन द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर में भगवान गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक १२ से ३० तक कहे हुए आत्मज्ञान के आधार पर इस विषय का खलासा करते हैं। भगवान कहते हैं कि एक ही अज, अविनाशी, सम सब व्यापक, सच्चिदानन्द ब्रह्म अथवा आत्मा अपनी स्वाभाविक इच्छा से अनेक रूप धारण करता है। यष्टि भाव से वह नाना जीव रूप होकर पथक यकित्तत्व का अहकार करके अनेक प्रकार के कर्मों द्वारा जीव रचित सष्टि निर्माण करके अपन को उहा कर्मों के अधीन मानता है, और अपने असली सच्चिदानन्द स्वरूप को भूल कर देह मे अभिमान करके अपने को अल्पज्ञ, अल्पयकित्तमान त्यति नागवान सदा परिवर्तनशील, एव सुख दुःख आदि द्वन्द्वो से यक्त मानता है, और वर्तमान शरार के ज्ञान के अतिरिक्त भूत और भविष्य का ज्ञान साधारणतया नहीं रखता, और वही ब्रह्म अथवा आत्मा समष्टि परमात्म भाव से अपने वास्तविक सबव्यापक, सबज्ञ, सबशक्तिमान स्वरूप का यथाय अनुभव रखता

इसलिए सब कुछ करता हुआ भी वह उन कर्मों के सम्बन्ध में वस्तुतः अकर्ता ही रहता है, और श्रेष्ठ तथा दुष्ट सबको अपनी प्रजा ही समझता है। इसी तरह समष्टि नामक व्यक्ति अथवा परमात्मा, जगत अथवा समाज को धारण करने और उसे सुव्यवस्थित रखने के लिए परिस्थिति के उपयुक्त अपने एक विशेष अंश से किसी विशेष व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर आवश्यकतानुसार आचरण करता है, तो भी उसकी सव्यापकता, सवज्ञता और सवशक्तिमत्ता आदि सर्वात्म भाव में कोई फर्क नहीं आता और न उसे कर्मों का कोई बंधन ही होता है, क्योंकि उसके कम किसी व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि के लिए नहीं होते, किन्तु समष्टि हित के लिए होते हैं। इसलिए वास्तव में वह अकर्ता ही रहता है और दुष्टों का दमन एवं सज्जनों की रक्षा करता हुआ भी वह उन दुष्टों तथा सज्जनों अथवा जगत के किसी भी पदार्थ को अपने से भिन्न नहीं समझता, किन्तु सबको अपने ही विराट् शरीर के अनेक अंग अनन्वय करता है।*

जिस तरह 'यष्टि' भाव में अत्यन्त आसक्त लोग अपनी व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने के अपराध में जल जाते हैं और जेलखानों में कदी की हसियत से बंधन में रहते हैं तथा जल के क्लेश भोगते हैं और कभी कभी राजा भी जल की सुव्यवस्था के उद्देश्य से जेलखानों के अन्दर जाता है और उसके प्रबन्ध में यदि गड़बड़ देखता है तो ठीक करता है। इस प्रकार जेलखानों के अन्दर अपराधी कदी भी जाता है और राजा भी और वहाँ जाना या न जाना कदी का भी अधिकार है और राजा के भी अधिकार हैं, अन्तर इतना ही है कि कदी अपने व्यक्तित्व के भाव के कारण कुकर्म करके अपने लिए पहले बंधन उत्पन्न कर लेता है फिर उनका फल भोगने के लिए परवशता से जेल जाता है और राजा अपनी सारी प्रजा की एकता के भाव से, सबके हित के लिए जल की सुव्यवस्था करने को स्वतन्त्रतापूर्वक जाता है। इसलिए कदी जल जाना दुःख और बंधन रूप समझता है परन्तु राजा को कोई दुःख या बंधन प्रतीत नहीं होता। इसी तरह व्यष्टि भावापन्न जीवात्मा व्यक्तित्व के अहंकार से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नाना प्रकार की वासनाओं का बंधन में बंध कर अपनी वासनानुसार नाना शरीरों को धारण करता और छोड़ता है, जिसको वह अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण परवशता से जन्मना मरना और नाना प्रकार के क्लेश भोगना मानता है, परन्तु सवात्म भावापन्न महापुरुष का अपने स्वरूप का यथाथ ज्ञान होता है अतः वह अपनी इच्छा से स्वतन्त्रता पूर्वक शरीर धारण करता और छोड़ता है, और ऐसा करने में उसको कोई क्लेश या बंधन प्रतीत नहीं होता।

---

*इस विषय का विशिष्ट खुलासा भगवान् न गीता के १०वें और ११वें अध्याय में किया है।

यद्यपि 'यष्टि' भावापन्न प्रत्येक जीवात्मा में भी वही सर्वात्म भाव की शक्ति अयत्न रूप से मौजूद है परन्तु जब तक वह अपने आपको पथक शरीरों के सकुचित भाव में सीमाबद्ध मानता है तब तक अल्पज्ञ, जल्प-विमान परवश एवं तुच्छ जीव रहता है। जब यह 'यष्टि' भाव की मायता दूर करके अपने असली सत्वात्म भाव का पुनः अनुभव कर लेता है, तब परमात्म-स्वरूप हो जाता है। जिस तरह (१) एक बीज के अंदर वक्ष होने की शक्ति सूक्ष्म रूप से मौजूद रहती है और जब तक उक्त शक्ति का विकास नहीं होता तब तक वह एक छोटा सा बीज ही रहता है परन्तु जब उस शक्ति का विकास हो जाता है तब वही अनंत बीजों का आधार वक्ष हो जाता है, उसी तरह छोटी-सी जीव-शक्ति में महान परमात्म शक्ति मौजूद है अर्थात् अतवान व्यष्टि शरीरों में अनंत समष्टि आत्म शक्ति मौजूद है—उसका जसा ओर जितना विकास होता है उतनी ही वह 'यत्न' और विस्तृत हो जाती है। अथवा जिस तरह (२) एक राष्ट्रीय राज्य के प्रत्येक 'यक्ति' में समष्टि राज्य सत्ता मौजूद रहती है और उसको सारे राज्य शासन में योग देने के पूरा अधिकार प्राप्त होते हैं यदि वह अपने 'यक्तित्व' का भाव कम करके अपने राष्ट्र की एकता के कार्यों में योग देने लगे तो राज्य शासन के सभी कार्य कर सकता है और जितना ही व्यक्तित्व का भाव कम करके राष्ट्रीय एकता का भाव अधिक करता है तथा राष्ट्र के लिए अधिक स्वायत्त्याग करता है उतना ही राज्य शासन के उच्च अधिकार प्राप्त करता है, और अपने 'यक्तित्व' को पूणतया राष्ट्र के अपण कर देने से वह राष्ट्रपति भी हो सकता है उसी तरह जीवात्मा अपने 'यक्तित्व' का भाव ज्यों ज्यों कम करता है त्यों-त्यों कम रूप जगत पर अधिक आधिपत्य प्राप्त करता है, और जो अपने 'यक्तित्व' को अपने समष्टि-भाव के 'यत्न' स्वरूप जगत से पूरा एकता कर देने द्वारा अपने असली स्वरूप का पूरा अनुभव कर लेता है वह स्वयं परमात्म-स्वरूप हो जाता है।

जीवात्मा वस्तुतः परमात्मा ही का 'यष्टि' भाव होने के कारण जसी इच्छा करता है वसा ही स्वयं बन जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्मों द्वारा अपनी सष्टि निर्माण करके उसमें वसता है तथा अपनी निर्माण की हुई कम रूप सष्टि के भोग भोगता है। यह कहावत ठीक है कि 'जिसकी जसी मति होती है वसी ही उसकी गति होती है' यानी अपने से सम्बंध रखने वाली अपने इदं गिद की सष्टि अपनी ही भावना के अनुसार बन जाती है—अपनी सष्टि का रचयिता मनुष्य आप ही है। जिस तरह मकड़ी आप ही तार फला कर उसके ऊपर चलती है उसी तरह मनुष्य सब प्रकार से अपने आत्मा ही के रचे हुए जगत में 'यवहार' करता है आप ही अपने को एक विशेष 'यक्ति' मान कर अपने लिए शरीर रचता है और उस शरीर के लिए आचरणीय कम नियत करता है, परन्तु अपने असली सच्चिदानंद स्वरूप की विस्मृति के कारण उन कर्मों से 'यक्तिगत' स्वायत्त सिद्धि की कामना करता है, और उस स्वायत्त सिद्धि के लिए 'यत्न' करता है—

मान कर उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करता है तब उस उपासना में अपन मनोयोग की दृढ़ता एवं तीव्रता का प्रभाव से सफलता जल्दी मिल जाती है। परन्तु उस सफलता का कारण स्वयं अपन-आपक सिवाय दूसरा कोई नहीं होता क्योंकि अपना मन जब एकत्व भाव में जड़ता है तभी सफलता होती है। मन को एकता में जोड़ने की योग्यता केवल मनुष्य देह में ही है। मनुष्य योनि के सिवाय अन्य योनियों में विचार शक्ति का विकास न होने के कारण कम करने की स्वतंत्रता नहीं है, उनकी सभी चेष्टाएँ स्वाभाविक होती हैं उनमें न तो कर्तापन का अहंकार रहता है, न कम करने की जिम्मेदारी अतः वह केवल भोग भूमि है। परन्तु मनुष्य देह में विचार शक्ति का विकास होने के कारण कम करने में स्वतंत्रता है। इस देह में जीवात्मा अपने को प्रकृति के सवथा अधीन नहीं मानता, किन्तु वह प्रकृति के ऊपर शासन करने का प्रयत्न करता है और दूसरों से पथक अपन कर्तापन के व्यक्तित्व का अहंकार करता है इसलिए वह अपने कर्मों का जिम्मेदार होता है और अपने कर्मों के शुभाशुभ फल भी उत्पन्न करता है। इसलिए यह कम भूमि है। इस देह में कर्मों की सिद्धि के पांच कारणों (गी० अ० १८ श्लो० १३ से १५) में मनुष्य अच्छी तरह विधिवत किये हुए कर्मों की सिद्धि अवश्य होती है। परन्तु जो लोग कर्मों के फल के लिए दबी शक्तियों की उपासना करते हैं वे अपने मनोयोग की शक्ति का प्रभाव से फल जल्दी उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे तेज मसाले की शक्ति के उपयोग से वनस्पतियों के फल जल्दी उत्पन्न किये जाते हैं उसी तरह मानसिक शक्ति से कर्मों के फल जल्दी उत्पन्न किये जा सकते हैं। सारा जगत प्रपञ्च मन के सकल्पों की रचना है अतः एकाग्र किये हुए मन के तीव्र सकल्प से कर्मों की सिद्धि तत्काल ही हो सकती है। सारांश यह कि जो अपन-आपको जसा मानता है वसा ही वह बन जाता है। यदि अपने को एक स्थूल शरीर का पुतला अथवा एक तुच्छ अल्पज्ञ कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ जीव मानता है और परमात्मा को अपने से भिन्न—कोई विशेष व्यक्ति मानता है तो उसके लिए वसा ही हो जाता है क्योंकि सृष्टि कल्पनामय है जसी कल्पना होती है वसा ही बनाव बन जाता है। मनुष्य देह में ही यह योग्यता है कि जीवात्मा अपना भविष्य निर्माण करके चाहे जसा बन जाय। यदि अपने लिए आधिभौतिक और आधिद्विक सुखों की प्राप्ति के निमित्त देवताओं की उपासना करता है, तो अपनी भावना के अनुसार उन्हीं द्वारा उसका फल उत्पन्न करके भोगता है* और यदि अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानन्द आत्मा का अनुभव कर लेता है तो परमात्म-स्वरूप हो जाता है।

जगत अथवा समाज की सुव्यवस्था के लिए, मनुष्य (स्त्री-पुरुषों) के शरीरों के

---

*देवताओं की उपासना से कामनाओं की सिद्धि होने का विशेष खुलासा सातवें अध्याय के श्लोक २० से २३ तक में किया गया है।

प्राकृतिक गुणों की योग्यतानुसार काय विभाग की 'यवस्था सर्वात्म भावापन्न महापुरुषों ने बनाई है। जिस तरह व्यष्टि शरीर के सवगण प्रज्ञान अंग—मस्तक में बद्धि और ज्ञानद्वियों का निवास होने के कारण वह ज्ञान का केन्द्र होता है रजोगुण प्रधान अंग—भुजाओं में बल का निवास होने के कारण उनमें शासन और रक्षण की विशेष योग्यता होती है, रजोगुण और तमगुण प्रज्ञान अंग—जघाओं और परो में चलने फिरने आदि क्रियाओं की विशेष शक्ति होने के कारण उनमें 'यवसाय और श्रम द्वारा ऊपर के अंगों की आवश्यकताएँ पूरी करने की योग्यता होती है उसी सिद्धांत पर समाज-रूपी विराट शरीर के भी चार प्रकार के काय विभाग किये गये हैं*, और उन चार विभागों की क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र सजा रखी गई है।

अतः जो लोग इस गुण-कम विभाग के अनुसार चातुर्वर्ण्य 'यवस्था निर्माण के तत्त्व को अच्छी तरह समझ कर सबके हित के लिए (जिसमें वे स्वयं भी शामिल हैं) सबके साथ एकता के भाव से सबके साथ सहयोग रखते हुए एवं सबके साथ श्रुललाबद्ध होकर अपने-अपने शरीरों के गुणों की ————— अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म करते रहते हैं, दूसरों से पथक अपने 'यकित्तत्व के अहंकार और 'यकित्तगत स्वाध्याय सिद्धि की आसक्ति नहीं रखते उनको उक्त कर्मों का कोई बंधन नहीं होता, किंतु वे सब प्रकार से उन्नति करते हुए सुख-समृद्धि-सम्पन्न होते हैं, और जिस समाज के लोग उपरोक्त गुण-कम विभाग के सिद्धांतानुसार आचरण करते हैं वह समाज अवश्य ही उन्नत और सुख-समृद्धि-सम्पन्न होता है।

इसलिए भगवान् अर्जुन को निमित्त करके सबको कहते हैं कि पहले भी सच्ची सुख-शान्ति और स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले लोगों ने इसी तरह आत्मज्ञानयन्त्र अपने-अपने वर्ण के कर्तव्य-कर्म किये हैं और अब भी धर्माधर्म, पुण्य पाप, सुख दुःख आदि द्वन्द्वों से मुक्त रहने और सब प्रकार की उन्नति की इच्छा रखने वालों को इसी तरह सबकी एकता के साम्य भाव से अपने वर्ण के कर्तव्य-कर्म करते ही रहना चाहिए। मोक्ष और बंधन सब अपनी इच्छा और आचरण पर ही निर्भर हैं। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप ही है।

×

×

×

श्लोक ५ से १५ तक भगवान् ने प्रसंगानुसार अपने अर्थात् समष्टि भावापन्न परमात्मा के जन्म (शरीर धारण करने) और कर्म (लौकिक 'यवहार करने), तथा व्यष्टि भावापन्न जीवों के जन्म और कर्म के भेद का खलासा करने के अनन्तर यह स्पष्ट

---

*गुणों के अनुसार काय विभाग की 'यवस्था के आधार पर चारों वर्णों के अलग-अलग कर्मों का वर्णन अठारहवें अध्याय के श्लोक ४१ से ४४ तक के अर्थ में दक्षिण है।

किया कि जीवात्मा और परमात्मा में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जीव में भी परमात्म शक्ति बीज रूप में विद्यमान रहना है परन्तु 'यकित्व' का भाव रखने से वह स्वयं ही अपनी शक्ति को परिमित कर लेता है। वास्तव में वह अपने कर्मों का आप ही स्वामी है, अर्थात् कर्म करने में स्वतन्त्र है—जसी इच्छा करता है वसा ही अपने कर्मों द्वारा बन जाता है।

फिर भगवान् ने जगत के 'यवहार' की सु-यवस्था के लिए अर्थात् जगत के धारणाथ गुणों के अनुसार कर्मों का विभाग करने द्वारा चातुर्वर्ण्य 'यवस्था' की योजना का सिद्धांत समझा कर उसके अनुसार अपने-अपने कर्तव्य कर्म सबके साथ एकता के साम्य भाव से 'यकित्वगत' स्वाथ की आसक्ति के बिना सबके हित के लिए करने का उपदेश दिया। अब भगवान् कर्म करने अथवा न करने के मूल प्रश्न को लेकर कर्म की तात्त्विक मीमांसा करते हैं।

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥१६॥

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मुन्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥१८॥

यस्य सर्वे समारम्भाः कामानि चैव हि ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधा ॥१९॥

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि न च किञ्चित्करोति स ॥२०॥

निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥२१॥

अन्तर्धानं तनुना द्विद्वातीतो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रजिघ्रसे ॥२३॥

ब्रह्मापणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नां ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गतं यः ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥

अथ—कर्म (का स्वरूप) क्या है और अकर्म (का स्वरूप) क्या है, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान् पण्डित भी भ्रम में पड़े हुए हैं।

म तुझे वह कम (का रहस्य) बतलाऊंगा जिसे जान कर तू अशुभ से छूट जाएगा अर्थात् तेरा मोह दूर हो जायगा। कम (साधारणतया कम का 'यापक स्वरूप') अवश्य जानना चाहिए, विक्रम (न करने योग्य—निषिद्ध अथवा त्याज्य कम का स्वरूप) भी जानना चाहिए और अकम (कम से सबथा रहित होन अर्थात् कम शून्यता का स्वरूप) भी जानना चाहिए क्योंकि कम की गति गहन है। जो कम में अकम और अकम में कम देखता है, अर्थात् जो कम रूप जगत की निरंतर गतिमानता—झूठी भिन्नता में अकम रूप सच्चा एकत्व भाव (सबत्र एक आत्म तत्त्व—अपने आप) का अनुभव करता है, और अकम रूप सत्य, नित्य, अप्रग्विनन्तील एकत्व भाव (एक आत्म तत्त्व—अपने आप) में कम रूप विश्व की कल्पित एवं परिग्रहीत भिन्नता का बनाव देखता है—इस तरह जो कम रूप में अभेद देखता है—वही मनुष्यो में बुद्धिमान है और वही समत्वयोगी सम्पूर्ण कर्मों का कर्ता (कर्मों का स्वामी) है। तात्पर्य यह कि मनुष्यो की कौन कौन सी चेष्टाएँ कम रूप हैं जिनके अच्छे बुरे फल (शुभाशुभ परिणाम) में मनष्य बधता है और कौनसी चेष्टाएँ अकम-रूप हैं जिनसे मनष्य कम के शुभाशुभ परिणाम से मुक्त रहता है—इस विषय को अर्थात् कर्मों में फसने और उनसे मुक्त होने के असली रहस्य को आत्मज्ञान के बिना केवल सासारिक विषयों में निपुण बुद्धिमान एवं शास्त्रज्ञ पण्डित लोग भी यथायथता नहीं जानते। बहुत से लोग तो सासारिक (गृहस्थी के) 'यवहार करने मात्र ही को बधन रूप कम समझते हैं—चाहे वे 'यवहार शुभ हो या अशुभ विहित ही या निषिद्ध, चाहे वे पूर्व कथित चातुर्वर्ण्य 'यवस्थानुसार लोक सग्रह के लिए किय जाय या 'यक्तिगत म्याथ सिद्धि के लिए, और चाहे वे 'यक्तित्व के भाव सहित किय जाय या 'यक्तित्व का अहंकार छोड़ कर और उक्त चातुर्वर्ण्य 'यवस्थानुसार सब सासारिक (गृहस्थी के) 'यवहार छोड़ छोड़ कर सयास धारण कर लेने अथवा उद्यम हीन होकर ध्यान में निमग्न हो जाने, अथवा समाधि लगाने अथवा भजन, स्मरण आदि ईश्वराराधना में निरंतर लगे रहने आदि को अकम अर्थात् कर्मों से रहित होना मानते हैं। परंतु यह समझ ठीक नहीं किंतु भ्रमात्मक है। भगवान् अजुन को कहते हैं कि तू भी उसी भ्रम में पड़ कर गुण-कर्म विभाग के मिथ्याज्ञान में अपने हिस्से में आये हुए कत 'य कम (क्षात्र धर्म) को बधन रूप कम समझ कर उसे छोड़ कर अकर्मों बनने के मोह में पड़ा हुआ है इसलिए मैं तुझे कम का असली तत्त्व बताता हूँ जिसे जानने से तेरा यह दुःखदायी मोह दूर हो जायगा। यह विश्व सब कम रूप है इसलिए कम किए बिना कोई भी रह नहीं सकता और सबके कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, इसलिए कर्मों की गति अर्थात् कर्मों का पसारा, प्रभाव और पहुँच अत्यंत ही गहरी अर्थात् जगत में सूक्ष्म

रूप से अत्यन्त यापक ह। अतः कम और अकम के रहस्य को यथायथया जानने के लिए, पहले कम के इस स्वाभाविक एवं यापक स्वरूप को अच्छी तरह समझना चाहिए। फिर जिस विधि से कम करने से बचन होता है उस निषिद्ध अर्थात् न करने योग्य (त्याज्य) कम—जिसको विक्रम कहते हैं—उसका स्वरूप जानना चाहिए, और जिस विधि से कम करने से कुछ भी बचन नहीं होता, उस अकम का स्वरूप भी जानना चाहिए। ससार कममय होने के कारण कुछ न कुछ करना प्रत्येक देहधारी का स्वाभाविक धर्म है, परन्तु किस अवस्था में किस प्रकार से की हुई चेष्टाएँ, बचन करने वाले निषिद्ध कम अथवा (न करने योग्य) विक्रम रूप होती हैं और किस अवस्था में किस प्रकार से की हुई चेष्टाएँ अकम (कुछ भी न करने यानी निष्कर्म) रूप हो जाती हैं—इस रहस्य को जानना प्रत्येक कायकर्ता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। भद वाद के शास्त्रों के विद्वान लोग इस मर्म को समझ नहीं सकते कि जगत की भिन्नता को सच्ची मानने के मिथ्या ज्ञानयुक्त किये हुए कम चाहे बाहरी स्थूल दृष्टि से विहित अथवा शभ प्रतीत हो तो भी वे निषिद्ध अथवा अशुभ विक्रम-रूप होते हैं। इसी तरह भिन्नता के मिथ्या ज्ञानयुक्त, शरीरों के गुणों की योग्यता के स्वाभाविक एवं आवश्यक कर्तव्य कर्मों का समता और अहंकार से त्याग भी विक्रम-रूप हो जाता है। अतः इस प्रकार भिन्नता के भाव से कम करना और त्यागना दोनों ही निषिद्ध एवं बचन रूप होते हैं—इसलिए दोनों ही से रहित होना चाहिए और सवत्र एकता को सच्ची मानने के सत्य ज्ञान से समता और अहंकार के बिना किये हुए सब प्रकार के कम चाहे बाहरी स्थूल दृष्टि से बचन रूप अथवा निषिद्ध एवं अशुभ विक्रम-रूप प्रतीत होते हो तो भी वास्तव में वे निबचन अकम-रूप ही होते हैं—इसलिए उन्हें अवश्य करना चाहिए। इस रहस्य को वही महापुरुष ठीक ठीक जानता है जो विश्व की कल्पित भिन्नता में सच्ची एकता का अनुभव करता है यानी इस जगत को सबके अपने-आप सबके आत्मा—परमात्मा ही के अनेक रूप समझता है—अपने-आप से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। वही समत्वयोगी सच्चा बुद्धिमान है सारे कम उसी के किये हुए हैं, यानी वह सम्पूर्ण कर्मों का कर्ता—सब कर्मों से उत्तीर्ण—कर्मों का स्वामी है, और कम के रहस्य को यथायथया जानने वाला भी वही है (१६, १७, १८)। जिसके सभी व्यवहार अपनी पथक व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना के सकल्प से रहित होते हैं, अर्थात् जिसके मन में दूसरों से पथक अपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि का भाव ही उत्पन्न नहीं होता, और (सवत्र एकत्व भाव के) आत्म ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके कम भस्म हो गये हैं, अर्थात् शभाशुभ फल से शून्य अतः बचनरहित हो गये हैं तन्निमान तान्मा नान्मा विद्वान् कहते हैं (१९)। कर्मों के फल में तान्मा नान्मा अपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि का ही भाव न रख कर (अपने आप में) सदा तत्प अर्थात् अपने आप को सदा परिपूर्ण अनुभव करने वाला, और (अपने से भिन्न किसी अर्थ पर) निभर न रहने

वाला (स्वावलम्बी पुरुष), कर्मों में अच्छी तरह प्रवृत्त होता हुआ भी (वास्तव में) वह कुछ भी नहीं करता (२०)। (जो दूसरों से पथक अपनी 'यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की) आशा से रहित है और जिसने मन और बुद्धि को अपने वश में कर लिया है तथा पदार्थों के सग्रह में जिसका ममत्व छूट गया है वह (अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार) अपने शरीर के स्वाभाविक कृत-य-कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं होता (२१)। (उपरोक्त रीति से कर्म करने से) जो कुछ सहज ही लाभ हो जाय उसी में सन्तुष्ट (हृष शोक मान-अपमान निंदा-स्तुति सुख दुःख आदि) द्वन्द्वों से परे अर्थात् इनसे ऊपर उठा हुआ ईर्ष्या-द्वेष आदि से रहित और कर्मों की सफलता अथवा असफलता में एक समान निर्विकार रहने वाला अर्थात् हानि लाभ जय-पराजय आदि से विचलित न होने वाला पुरुष (सब प्रकार के कर्म) करता हुआ भी बन्धन से सवथा रहित होता है (२२)। सवत्र एकत्व भाव रूपी आत्मज्ञान में स्थित चित्त वाले आसक्ति रहित मुक्त पुरुष के, यज्ञ (लोक-सग्रह) के निमित्त किये हुए सारे कर्म विलीन हो जाते हैं अर्थात् अकर्म रूप हो जाते हैं। अपण अर्थात् मन, बुद्धि, इन्द्रिया और कर्म करने के हथियार आदि साधन ब्रह्म हैं, हवि अर्थात् कर्म करने का द्रव्य (व्यवसाय की वस्तु) ब्रह्म है, अग्नि, अर्थात् जिसके उद्देश्य से कर्म किया जाता है वह ब्रह्म है, और होता अर्थात् कर्म का कर्ता ब्रह्म है, इस तरह कर्म करने में जिसका सवत्र ब्रह्म भाव होता है, उसकी स्थिति ब्रह्म ही में होती है अर्थात् वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप होता है। तात्पर्य यह कि जिनको आत्मज्ञान होता है उनके चातुर्वर्ण्य व्यवस्थानुसार सभी व्यवहार केवल लोक-सग्रह रूपी-यज्ञ के लिए होते हैं उनमें 'यक्तित्व का भाव कुछ भी नहीं रहता और सब व्यवहारों में उनको सवत्र ब्रह्म अथवा अपने वास्तविक आप का ही अनुभव होता है। सब वर्णों तथा सब व्यवसायों (पेशों) के करने वालों, उनके व्यवसायों, व्यवसाय करने के साधनों तथा जिन वस्तुओं या पदार्थों के व्यवसाय किये जाते हैं उनको, और जिन लोगों से उनके व्यवसायों का सबध होता है उन सबको वे एक ही आत्मा के अनेक रूप समझते हैं अतः वे स्वयं और उनके सब कर्म ब्रह्म अथवा आत्म-स्वरूप ही होते हैं। उनके लिए कर्मों के बन्धन का प्रश्न ही नहीं रहता—जहाँ एक से अनेक होने का भाव होता है वही बन्धन होता है (२३-२४)।

स्पष्टीकरण—तीसरे अध्याय के आरम्भ में अजन ने पूछा था कि मेरे लिए अपने क्षात्र धर्मानुसार युद्धादिक घोर (हिंसात्मक) कर्म करना कल्याणकर है या सब कर्मों को छोड़ कर अकर्मों हो जाना और आत्मज्ञान में लग जाना ठीक है उसके उत्तर में भगवान् ने सबके लिए, अपने-अपने शरीरों के स्वाभाविक गुणों की योग्यता के कर्म, चातुर्वर्ण्य व्यवस्थानुसार, आत्मज्ञान-युक्त साम्य भाव से करना श्रेयस्कर बताया। अब भगवान्

कम (कम करने) और अकम (कम से रहित होना) का तात्त्विक विवेचन करके अजुन का सशय अच्छी तरह मिटाते हैं। भगवान् कहते हैं कि आत्मा (सबके अपने वास्तविक आप) की क्रिया-शील त्रिगुणात्मक प्रकृति का नाना भावो युक्त गात्र—त्रिगा प्रनित्रिगा स्वरूप यह विश्व—कम रूप ही है अर्थात् समष्टि (सबके) स्वाभाविक कर्मों ही से विश्व का अस्तित्व है, और इस (विश्व) में सबत्र वास्तविक एकता होने के कारण प्रत्येक कम का प्रभाव जगत में सूक्ष्म रूप से अत्यन्त विस्तृत होता है। किसी भी 'यक्ति' के कर्मों का सबध और प्रभाव किसी देश विशेष काल विशेष अथवा 'यक्ति' विशेष तक ही परिमित नहीं रहता, किन्तु सबके कर्मों का सबध और प्रभाव स्थूल अथवा सूक्ष्म (दृष्ट अथवा अदृष्ट) रूप से जगत में अत्यन्त व्यापक और विस्तृत होता है। अतः कम अकम का यथाथ रहस्य सबभूतात्मक्य—आध्यात्मिक ज्ञान के बिना केवल आधिभौतिक ओर आधि दैविक भेद भाव की दृष्टि से जाना नहीं जा सकता—चाहे भेद भाव के शास्त्रों का कितना ही अध्ययन किया जाय और उन पर कितना ही विचार किया जाय। जगत की नाना प्रकार की भिन्नताओं को सच्ची मानन वाले भेदवादी विद्वान् लोग कम अकम का निणय कम के स्थूल रूप और उससे होन वाले प्रत्यक्ष के 'यक्तिगत' हानि लाभ की दृष्टि से अथवा भेदवाद के शास्त्रों में वर्णित मरने के बाद प्राप्त होन वाले सुख दुःख अथवा स्वर्ग नरक आदि के विचार ही से करते हैं—कर्मों के सूक्ष्म एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव और उनसे होन वाले दृष्ट व अदृष्ट समष्टि हिताहित का सूक्ष्म एवं व्यापक विचार वे नहीं करते। उनमें से बहुत से विद्वान् लोग तो ससार अथवा गृहस्थी के 'यवहार' मात्र ही को बन्धन रूप कम समझते हैं—चाहे कोई 'यवहार' शुभ हो या अशुभ, विहित हो या निषिद्ध और चाहे वह किसी भी विधि से और किसी भी भाव से किया जाय—उनकी दृष्टि में सभी 'यवहार' बन्धा के हेतु होते हैं, और ससार अथवा गृहस्थी के सारे 'यवहारों' को छोड़ कर निरुद्धमी हो जाना अर्थात् सयास ले लेना ही वे मोक्ष का साधन—अकम समझते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार यह दुःखदायी एवं बन्धन रूप जगत कर्मों पर ही निर्भर होन के कारण, जब तक जगत को बनाये रखन के हेतु भूत कम किये जाते हैं तब तक न तो यह जजाल मिटता है और न इससे छटकारा ही होता है, इसलिए कर्मों को सबध त्याग देने से जगत रूपी जजाल से मनष्य का सबध विच्छेद हो जाता है तब शरीर छूटने (मरन) के बाद भक्ति प्राप्त हो जाती है—फिर जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं पड़ता। दूसरे पण्डित लोग यह कहते हैं कि यज्ञादिक धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कमकाण्ड दान पुण्य आदि परोपकार के काय और ईश्वरोपासना, जप तप पूजा पाठ सत्य, शौच दया, अहिंसा आदि शुभ कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए (गी० अ० १८ श्लो० ३)। उनके मत में इन शुभ कर्मों से बन्धन नहीं होता किन्तु इनसे पुण्य उत्पन्न होकर मरन के बाद स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति रूप मुक्ति हो जाती है, इसलिए ये कम बन्धन के हेतु नहीं, किन्तु मोक्ष के हेतु—

अकम ह । कई विद्वान कहते ह कि किसी प्रयोजन सिद्धि की कामना से जो कम किये जाते ह उन्ही से बधन होता ह इसलिए ऐसे काम्य कर्मों को सबथा छोड देना ही मोक्ष का हेतु—अकम ह । और कई बद्धिमान कहते ह कि कम करने मे कोई बधन नहीं ह बधन कम के फल मे ह इसलिए कम का फल छोड देना ही अकम ह (गी० अ० १८ श्लो० २) । भगवान कहते ह कि कम-अकम का उपयुक्त विवेचन जा यात्मिक विचार की सच्ची कसौटी पर जाच करने पर ठीक नहीं उतरता । कम अकम का यथाथ निणय करने के लिए सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चनना प्रप्त शरीर (पिण्ड) और जगत (ब्रह्माण्ड) सभी कम मय ह क्योंकि चेतना क्रिया शील ह इसलिए कोई भी सचेतन पदार्थ कम करने से सबधारहित हो नहीं सकता । अपन अपने शरीरों के स्वभाव (प्रकृति) के अनुसार साधारणनया कुछ न कुछ चेष्टाए सब को करनी होती ह चाहे कोई कितना ही त्यागी हो या ज्ञानी अथवा सयासी (गी० अ० ३ श्लो० ३३) । कई लोगो का मत ह कि गरार गर जान कम मय ह तो भले ही हो—हमे उनसे क्या मतलब ? हम तो अपनी मक्ति से प्रयोजन ह सो सब कम छोड छाड कर जगत और शरीर से पथक होने से वह प्राप्त हो जायगी हमारे कम न करने से शरीर छूट जायगा अथवा जगत का प्रलय हो जायगा तो सारा झझट ही मिट जायगा । परतु यह समझ गलत ह क्योंकि दूसरो से पथक यकितत्व के भाव से न तो कोई जगत से अलग हो सकता ह और न मर कर मुक्ति ही प्राप्त कर सकता ह । पथकता के भाव से जगत का प्रलय भी कोई नहीं कर सकता क्योंकि पथकता का भाव ही तो जगत की भिन्नता का बनाव ह और वही बधन एव दु खरूप प्रतीत होता ह । बधन और मोक्ष सापेक्ष द्व द्व ह अर्थात् जब बधन माना जाता ह तब उससे छटकारा पान को मोक्ष कहते ह । जीवात्मा जब अपने को दूसरो से पथक यकित मानता ह तभी वह अपन लिए बधन उत्पन्न करता ह और जब उस पथकता के भाव को मिटा कर पूण एकता का अनभव कर लेता ह तब (अपन वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न) बधन मिट जाने से अपने को मुक्त मानता ह । प्रकृति और पुरुष के सयोग से होनेवाले इस जगत के सभी बनाव द्व द्व अर्थात् जोड के रूप मे ह और सभी द्व द्व अर्थात् जोड सापेक्ष एव सम ह यानी एक ही वस्तु के दो रूप होने के कारण वे समान परिमाण म रहते ह । उनम से किसी का भी पृथक अस्तित्व नहीं होता । जो इन जोडो की आपस की भिन्नता एव विषमता को सच्ची मानता ह वह इनके बधन म बधता ह परतु जो इनको एक ही वस्तु के दो रूप समझता ह अर्थात् इनकी वास्तविक एकता का अनभव करता ह, उसकी दष्टि म य द्व द्व सम होकर शात हो जाते ह यानी उसको इनसे कोई विक्षेप नहीं होता अत वह सदा मुक्त रहता ह । तात्पय यह कि मुक्ति कोई स्वतंत्र या पथक पदार्थ नहीं ह कि जिसकी प्राप्ति किसी विशेष क्रिया के करन अथवा न करने से होती ह, अथवा जिसके लिए किसी विशेष देश (गो लोक ब्रह्म लोक आदि लोकातर) मे जाना पड अथवा किसी काल-

विशेष की प्रतीक्षा करनी पड़े, अथवा किसी एक शरीर को छोड़ कर दूसरा रूप धारण करने की आवश्यकता पड़े। मुक्ति के लिए न किसी से अलग होने की आवश्यकता है, न सबको मटियामेट करके सुनसान कर देने की जरूरत है। मक्ति अथवा स्वतंत्रता का अनुभव तो अपने आपके वास्तविक स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से, यहाँ का यहाँ इसी शरीर में, जगत में रहते हुए और सब 'यवहार' करते हुए ही होता है। दूसरे शब्दों में अपने आपके वास्तविक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही मुक्ति है। द्रुत भाव जितना ही अधिक मिट कर दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है, और जितना ही अधिक दूसरों के साथ एकता का 'यवहार' होता है, उतना ही अधिक स्वतंत्रता या मुक्ति का अनुभव होता है। जब सारा द्रुत भाव मिट कर सबत्र एकता का पक्का अनुभव हो जाता है और उसके परिणामस्वरूप पूरा साम्य भावयुक्त आचरण होने लगते हैं तब सारा जगत अपना ही स्वरूप दिखने लगता है। फिर अपने से भिन्न न किसी बाधने वाली वस्तु का भ्रम रहता है और न किसी मक्त करने वाली का। न कुछ त्यागने को रहता है और न ग्रहण करने को। सबत्र अपना आप ही रहता है जो न बाधन का विषय है और न मोक्ष का। यदि मनुष्य शरीर के रहते ही अपने आपके परिपूर्ण सर्वात्म भाव का अनुभव न हुआ, और पथक 'यक्तित्व' के भाव को सर्वात्म भाव में लय नहीं किया अर्थात् सबको अपना ही स्वरूप नहीं जाना, तो मरने के बाद मुक्ति किस साधन से होगी और उस मुक्ति का स्वरूप क्या होगा? मन और बुद्धि के 'यवहार' न रहने से मक्ति का अनुभव ही किस साधन से होगा? कुछ भी न रहने की शून्यता तो मुक्ति है ही नहीं। न जड़ता ही मक्ति है। बेहोशी अथवा सुषुप्ति अथवा जड़ अवस्था में भी मन और बुद्धि के 'यवहार' नहीं होते और न क्लेशों की प्रतीति ही होती है, परन्तु वह मक्ति नहीं है। मुक्तावस्था तो वह है कि जिसमें निरपेक्ष एव देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित, पूरा आनंद रहे और जिस आनंद की प्रतिक्रिया न हो। मरने के बाद की जिस मक्ति अथवा सुख शांति अथवा स्वर्ग की आशा की जाती है वे तो काल परिच्छेद, देश परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद वाले हैं, अर्थात् वे वर्तमान काल में, इसी लोक में और इसी शरीर में नहीं हैं। वर्तमान की सारी आयु तो ग्रहण और त्याग विधि और निषेध एव दूसरों की दासता तथा खशामद आदि के बाधनों और गारारिष्णु कष्टों में बिताई जाय, और फिर मरने के बाद मुक्ति की आशा रखी जाय, यह कोरा भ्रम है।

यज्ञादिक धार्मिक एव साम्प्रदायिक कम काण्ड, दान पुण्य आदि परोपकार के कर्म, और जप तप पूजा, पाठ सत्य, शौच दया और अहिंसा आदि शम कर्म अज्ञानी लोगों की आधिभौतिक दृष्टि से श्रेष्ठाचार अवश्य माने जाते हैं, और आधिदैविक दृष्टि से 'यक्तिगत पारलौकिक सुखों के साधन माने जाते हैं परन्तु उनमें पथक 'यक्तित्व' का भाव, कर्तापन का अन्तर्भाव न ग्राह्य आदि बने रहने के कारण वे अकर्म रूप नहीं हैं।

इन शुभ कर्मों के फलस्वरूप मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होकर जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब फिर ब्रह्मा से गिरावट होता है ऐसा माना जाता है (गी० अ० ९ श्लो० २६)। इसके अतिरिक्त सभी धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कमकाण्ड अथवा दान-पुण्य आदि परोपकार के कार्य, अथवा जप तप, पूजा पाठ सत्य शौच दया अहिंसा आदि सदा सबदा शुभ कर्म नहीं माने जाते क्योंकि यज्ञ दान और तप सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार के होते हैं (गी० अ० १७ श्लो० ११ से २२), इनमें से सात्विक यज्ञ, दान और तप ही शुभ कर्म हैं दूसरे नहीं।

इसी तरह पथकता के भाव से किया हुआ काम्य कर्मों का और सारे कर्म फलों का त्याग भी अकर्म नहीं है क्योंकि व्यक्तित्व के भाव से किया हुआ किसी भी प्रकार का त्याग वास्तव में त्याग नहीं होता (गी० अ० १८ श्लो० ८)। कर्म करने में कामना का सबथा त्याग हो भी नहीं सकता क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी चेष्टा नहीं होती। बुद्धियुक्त प्राणी को प्रत्येक चेष्टा कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर ही होती है। इसी तरह कर्म फल का भी सबथा त्याग नहीं हो सकता क्योंकि कर्म और फल का जोड़ा है अतः कर्म के साथ फल और फल के साथ कर्म बने ही रहते हैं। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य ही होता है। परन्तु जो लोग केवल अपनी स्वाध्याय सिद्धि के उद्देश्य से कर्म करते हैं और कर्म फलों से केवल अपना ही स्वाध्याय साधन करते हैं वे ही कर्मों में बधते हैं। जो सबके हित के उद्देश्य से अपने शरीर की योग्यता के कर्म करते हैं और उनके फल से सबको लाभ पहुँचाते हैं वे नहीं बधते—वे वास्तव में अकर्म हैं। यद्यपि मा गारुण्यज्ञान अज्ञानी लोगो को कर्मों के फल भोगने में स्वतन्त्रता प्रतीत नहीं होती परन्तु जिनको सबभूतात्मक ज्ञान होता है वे इस विषय में पूर्ण स्वतन्त्र होते हैं। उनकी सर्वात्म भाव में स्थिति हो जाने के कारण उनके कर्मों के फल किसी व्यक्ति विशेष तक ही परिमित नहीं रहते किन्तु उनमें सब का साक्षात् होता है। उनके कर्मों के अच्छे (अनुकूल) फल में पुण्यात्माओं का साक्षात् होता है और बुरे (प्रतिकूल) फल में पापात्माओं का। जो यह कहा जाता है कि प्रारब्ध कर्मों के फल ज्ञानवानों को भी भोगने पड़ते हैं सो भी पूर्णतया ठीक नहीं है क्योंकि सबभूतात्मक ज्ञान होने पर सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, चाहे वे संचित हो या प्रारब्ध, क्रियमाण हो या आगामी (गी० अ० ४ श्लो० ३७)। तात्पर्य यह कि ज्ञानी को कर्मों के फल की अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी नहीं रहती अतः वे उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालते। उसके सभी कर्मों के फल वास्तव में सबके लिए होते हैं, इसलिए वह स्वयं पूर्ण स्वतन्त्र रहता है। कर्म-फल भोगने में थोड़ी या बहुत स्वतन्त्रता तो साधारण लोगो को भी है। जब अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अच्छे-अच्छे मिष्ठान्न भोजन आदि भोग्य-पदार्थ प्राप्त हो तो उनको भोगे या न भोगे—अपने अधिकार की बात है। यह बात प्रत्यक्ष है कि राजस-तामस आहार से तथा राजस-तामस अन्न पदार्थों के भोग से रोगादि अनेक उपाधियाँ उत्पन्न होती हैं,

यदि कोई व्यक्ति अपन मन को बश में रख कर राजस तामस भोगों को न भोगे तो वह उन दुःखों से भी बच जाता है। इस तरह से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोगन में, मन के समय की कमी-बढ़ी के अनुसार थोड़ी या 'न' — सब को है। जब कि साधारण अज्ञानी लोगों को भी फल भोगने में कुछ स्वतंत्रता है तो फिर आत्मज्ञानी तो सारे कर्मों का स्वामी होता है उसको अच्छे और बुरे फल भोगने में न भोगने में पण 'न' करना हान में सन्देह है क्या है संकटा है? सभी शरीर उसी के हैं। जिस 'न' रार का जमा याग्यना हो उससे उसी तरह के भोग भोगता हुआ भी वास्तव में वह कुछ भी नहीं भोगता—सबथा अभोक्ता रहता है। यह बात अवश्य है कि सबभूतात्मक साम्य भाव अर्थात् आत्मज्ञान में जितनी अधिक स्थिति होती है उतनी ही अधिक स्वतंत्रता कम और फल के विषय में होती है। परन्तु फल रहित कोई कम नहीं होता और न कम फल को सबथा त्याग देने की आवश्यकता ही है।

सारांश यह कि चेतनायुक्त सभी सृष्टि कममय होने के कारण जगत में कम सब व्यापक है उससे सबथा रहित होकर कोई अकर्मों नहीं हो सकता। और स्वाभाविक कर्मों में साधारणतया कोई बन्धन और मोक्ष की शक्ति भी नहीं है। बन्धन और मोक्ष कर्ता के भाव और करने की विधि पर निर्भर है। अब देखना चाहिए कि किस भाव और किस विधि से किये हुए अथवा न किये हुए कम दुःख-रूप एवं बन्धन के हेतु होते हैं—जिनकी विक्रम सज्ञा है और किस भाव एवं किस विधि से किये हुए अथवा न किये हुए कम निबन्धन—अकर्म रूप होते हैं।

कम करना—प्रवृत्ति और न करना अथवा त्यागना—निवृत्ति भी सात्त्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की होती है। राजस और तामस प्रवृत्ति अर्थात् पथकता के राजस और विवेकशून्य तामस ज्ञान से (गी० अ० १८ श्लो० २१ २२) अयथाथ और विपरीत निणय करने वाली राजस एवं तामस बद्धि (गी० अ० १८ श्लो० ३१ ३२) तथा राग, द्वेष और प्रमाद के राजस एवं तामस भाव (गी० अ० १८ श्लो० २७ २८) युक्त फलासक्त और विषाद पूर्ण राजस एवं तामस धृति (गी० अ० १८ श्लो० ३४ ३५) द्वारा, 'यत्किंनगन' 'यत्किंनगन' के लिए अथवा कोरी मूर्खता से किये जाने वाले राजस और तामस कम (गी० अ० १८ श्लो० २४ २५) बन्धन के हेतु—विक्रम होते हैं। इसी तरह राजस और तामस निवृत्ति अर्थात् कर्मों को दुःख और कष्टदायक जान कर अथवा निरी मूर्खता से किया हुआ राजस अथवा तामस कम त्याग (गी० अ० १८ श्लो० ७ ८) भी बन्धन का कारण—विक्रम होता है। दूसरी तरफ सात्त्विक प्रवृत्ति अर्थात् सबकी एकता के सात्त्विक ज्ञान से (गी० अ० १८ श्लो० २०), यथाथ निणय करने वाली सात्त्विक बद्धि (गी० अ० १८ श्लो० ३०) तथा असंग अनहंकार ध्वज उत्साह और अविचलता के सात्त्विक भाव (गी० अ० १८ श्लो० २६) युक्त मना यत्नहार यथायोग्य साम्य भाव से धारण

करने की सात्त्विक धृति (गी० अ० १८ श्लो० ३३) द्वारा, 'यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना से रहित होकर किये जान वाले सात्त्विक कर्म (गी० अ० १८ श्लो० २३) वास्तव में अकर्म ह। यही सच्चा सात्त्विक त्याग अर्थात् सच्ची निवृत्ति ह (गी० अ० १८ श्लो ९ से ११) ।

यह पहले कह आये ह कि जगत की भिन्नता को सच्ची मानने वाले भेदवादी विद्वान लोग कर्मों के बाहरी स्थल रूप और उनसे होन वाले प्रत्यक्ष के 'यक्तिगत हानि लाभ ही को अधिक महत्त्व देते ह क्योंकि उनकी दृष्टि 'यकित्व के भाव तक ही संकुचित रहती ह, अतः प्रत्येक कर्म का प्रभाव विशेष 'यकित्या तक ही सीमाबद्ध मान कर वे कम अकर्म का निणय करते ह अर्थात् किसी कर्म का प्रत्यक्ष हानि लाभ, उस कर्म के करने वाले और जिनसे उस कर्म का प्रत्यक्ष सम्पर्क दीखता हो उनको क्या होता ह—इसी बात को अथवा भेदवाद के शास्त्रों में वर्णित उन कर्मों के फलस्वरूप मरण के बाद स्वर्ग नरक आदि सुख दुःख की प्राप्ति के विचार को ही वे विशेष महत्त्व देते ह। समष्टि जगत अथवा समाज की 'यवस्था पर उस कर्म का सूक्ष्म प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से क्या पडगा इस बात पर वे ध्यान नहीं देते। परिणाम यह होता ह कि कर्मों के बाह्य रूप पर ही विहित अथवा शभ कर्म एवं निषिद्ध अथवा अशुभ—विकर्म का स्वरूप वे सदा के लिए निश्चित कर लेते ह और विहित अथवा निषिद्ध कुछ भी न करने को अकर्म मान लेते ह। —अर्णव—

(१) चानुवण्य 'यवस्थानसार 'यवसाय करना वे केवल इसीलिए विहित मानते ह कि उनसे उन 'यवसायों के करने वालों तथा उनके कुटुम्ब आदि की आजीविका और अर्थोपाजन होत ह। इसके अतिरिक्त जगत अथवा समाज की सु'यवस्था के समर्पि हिन का भाव उनके मन में नहीं रहता। फलतः वे गणों की योग्यतानुसार काय विभाग के सिद्धांत पर स्थिर न रह कर जिस राति से द्र'योपाजन अधिक हो वही काम करने लग जाते ह। यदि वंश परम्परागत 'यवसाय करने से अधिक धन प्राप्त हो तो वही करते ह, नहीं तो जिन कामों से द्र'योपाजन अधिक होता हो उह करने लग जाते ह। इस तरह वण 'यवस्था को बिगाड़ कर उसके असली प्रयोजन और उसके वास्तविक लाभ से वंचित रहते ह। (२) सत्य बोलना हिंसा न करना, किसी का धन न छीनना क्षमा करना शद्धता रखना इन्द्रियों का निग्रह करना आदि सदाचारों को वे इसलिए श्रेष्ठ धर्म मानते ह कि इनका आचरण करने वाला पुण्य का भागी होता ह उसका अंतःकरण शद्ध होता ह, वह श्रेष्ठ माना जाता ह, और जिनके साथ उक्त सदाचारों का सबंध होता ह उनको सुख होता ह। परंतु उनके सिवाय दूसरे लोगों को उन 'यवहारों से हानि लाभ—प्रत्यक्ष में अथवा अप्रत्यक्ष में सूक्ष्म रूप से क्या होगा इसका वे समचित विचार नहीं करते। इन सदाचारों को वे प्रत्येक अवस्था में श्रेष्ठ और नित्य धर्म-रूप—अवश्य कर्तव्य मानते ह। यद्यपि साधारणतया इन सदाचारों से लोगों को बहुत लाभ होता ह, इसलिए ये वास्तव में

ही शुभ कम ह। परन्तु अनेक अवसर ऐसे भी आते ह जब कि - ता ता ता भाव से करने पर इन सदाचारो से जनता को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बहुत हानि पहुचती ह और जगत अथवा समाज म अ-यवस्था उत्पन्न होती ह—इस विषय की वे भदवादी विद्वान लोग उपेक्षा करते ह। (३) काम क्रोध लोभ दम्भ, भय, अभिमान हिंसा आदि को वे इसलिए निषिद्ध एव पाप रूप मानते ह कि इनके आचरण करने वाले को पाप लगता ह, दुःख होता ह और उसका अंत करण मलिन होता ह, और इनके आचरण का जिनसे सम्बन्ध होता ह उनको भी हानि और कष्ट होता ह। यद्यपि साधारणतया इनके आचरण से लोगो को हानि और कष्ट अवश्य ही होता ह इसलिए ये त्याज्य ह। परन्तु अनेक अवसर ऐसे आते ह कि जगत और समाज की सु-यवस्था के लिए सात्विक भाव से किया हुआ इनका आचरण लोगो के लिए हितकर होता ह अतः वह अवश्य कर्तव्य होता ह क्योंकि ऐसे अवसरों पर इनके बिना लोगो का बड़ा अहित होता ह। इस बात को वे लोग कुछ भी महत्त्व नहीं देते। (४) धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक कमकाण्ड पूजा पाठ, जप तप, दान आदि धार्मिक कृत्यो को वे इसलिए अवश्य कर्तव्य नित्य धर्म मानते ह कि उनकी मायता नुसार इनके करने वालो को सद्गति मिलती ह यानी मरने के बाद स्वर्गादि ऊँच लोक प्राप्त होते ह उनकी आत्मिक उन्नति होती ह और अंत म उनकी मक्ति हो जाती ह लोगो में वे धर्मात्मा कहलाते ह और दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करके 'व्यक्तिगत लाभ' उठाते ह। कई 'व्यक्तियों को इन कृत्यो से आर्थिक लाभ भी होता ह और इन कृत्यो को न करने वालो की दुःगति होती ह वे नरक में पडते ह और अधर्मों एव नास्तिक कहलाते ह। इस बात पर वे ध्यान नहीं देते कि अनेक अवसरों पर ये धार्मिक कृत्य बड़-बड़ अनर्थों अत्याचारों और भयानक विप्लवों के कारण हो जाते ह और समाज के विच्छेद के हेतु बन जाते ह।

परन्तु जिनको सबभूतात्मक ज्ञान अर्थात् सारे जगत की एकता का यथाथ अनुभव होता ह, वे कर्मों के उक्त बाह्य रूप से तथा व्यक्तिगत हानि लाभ के विचार से ही उनके अच्छ-बुरेपन अथवा धर्म अधर्म अथवा शुभ अशुभ, अथवा विहित निषिद्ध का निणय नहीं कर लेते, किन्तु उन कर्मों का प्रभाव प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप से समष्टि जगत और समाज की 'यवस्था' पर क्या पडगा इस एकत्व भाव की 'यापक दृष्टि' से निणय करते ह। इस सिद्धांतानुसार 'यष्टि' हानि लाभ के विचार समष्टि हानि लाभ के अन्तर्गत रहते ह, क्योंकि जगत में सबत्र वस्तुतः एकता होने के कारण कोई भी 'व्यक्ति' दूसरो को हानि करके आप अकेला लाभ नहीं उठा सकता, दूसरो का अहित करके अकेला अपना हित नहीं कर सकता, और दूसरो को दुःखी करके अकेला सुखी नहीं हो सकता। यदि ऐसा अस्वाभाविक प्रयत्न किया जाता ह तो क्रिया की प्रतिक्रिया होकर इस तरह के प्रयत्न करने वाले को ही हानि पहुचती ह। वास्तविक लाभ, हित अथवा सुख तो सबके साथ

एकता का अनुभव करने अर्थात् अनेको में एक और एक में अनेक" देखने से होता है, इसलिए आत्मज्ञानी महापुरुष इसी एकता के अनभव से गुणों के अनुसार काय विभाग के सिद्धांत पर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का आचरण, समग्र हिंसा यानी जगत और समाज की सुव्यवस्था के निमित्त करते हैं। जब तक वंश परम्परागत व्यवसाय (पेशा) करने के गुणों की योग्यता शरीर में होती है तब तक वह व्यवसाय करते हैं परन्तु जिस समय शरीर में उक्त गुणों की योग्यता न रहे अथवा उस व्यवसाय की समाज को मान्यमान न रहे तब गुणों की योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकतानुसार व्यवसाय बदल कर शरीर के वर्तमान गुणों की योग्यता का व्यवसाय स्वीकार करने में कोई सकोच नहीं करते। जिससे सच्ची लोक सेवा होती हो और समाज की सुव्यवस्था बनी रहती हो, वही ऊँचा अथवा नीचा माना जाने वाला व्यवसाय आवश्यकतानुसार बड़ी प्रसन्नता से कर लेते हैं—किसी वर्ण विशेष के व्यवहारों ही में शामिल नहीं रहते।

सत्य, अहिंसा अस्तेय, क्षमा शौच इन्द्रिय निग्रह आदि सदाचार जब तक सूक्ष्म विचार से सबके लिए हितकर होते हैं तब तक वे उन्हें अवश्य करते हैं परन्तु जब कभी समष्टि दृष्टि से वे हानिकारक या अहितकर होते हैं तब वे उन सदाचारों की उपेक्षा कर देते हैं। ऐसी दशा में वे उनको निषिद्ध अथवा त्याज्य विक्रम समझते हैं, चाहे स्थूल दृष्टि से वे विशेष व्यक्तियों के लिए लाभकारी अथवा सुखदायक क्यों न दीखते हों। इसी तरह काम क्रोध दम्भ मान लोभ भय, हिंसा आदि निषिद्ध माने जाने वाले आचरण यदि समष्टि दृष्टि से समाज की सुव्यवस्था के लिए आवश्यक एवं हितकर हों तो उनको विहित क्रम समझ कर वे अवश्य करते हैं उनसे व्यक्तिगत हानि अथवा क्लेश होने की परवाह नहीं करते। (इस विषय का विशेष खुलासा प्रसंगानुसार यथास्थान आगे किया जायगा)।

इस प्रकार आत्मज्ञानी महापुरुष ही ठीक-ठीक जानते हैं कि किस अवस्था में और किस भाव से किया हुआ अथवा न किया हुआ कम विक्रम होता है और किस अवस्था में और किस भाव से किया हुआ अथवा न किया हुआ कम, अकर्म होता है।

जो इस तरह 'अनेको में एक और एक में अनेक' अर्थात् कल्पित पथकता के भाव में सच्चे एकत्व भाव के यथाथ ज्ञान से प्रवृत्ति और निवृत्ति, अथवा कम-योग और सन्यास के अभेद (गी० अ० ५ श्लो० ३ से ५) के रहस्य को यथातथ्य जानता है, वह सारे कर्मों से पारगत, सब कर्मों का अधिष्ठाता, सब कर्मों का स्वामी और कम के सिद्धान्त को यथाथ जानने वाला सच्चा पण्डित होता है और वही कम-अकर्म के विषय में सच्चा निर्णायक और आदर्श दिखाने वाला होता है। वह सर्वात्म भाव के समत्व योग में स्थित महापुरुष ससार के सब प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता (गी० अ० १८ श्लो० १७)। वह महाकर्ता और साथ ही महा-भयना होता

ह। उसकी दृष्टि में कर्ता, कम, करण देश काल वस्तु आदि सब ब्रह्म रूप अथवा अपने आपके स्वरूप होते हैं। इसलिए उसके 'यवहारो' में कम रूपता कुछ भी नहीं रहती। लौकिक स्थूल दृष्टि से उसके 'यवहार' शभ हो या अशभ विहित हो या निषिद्ध उच्च हो या नीच लाभदायक हो या हानिकारक पवित्र हो या मलिन पुण्य हो या पाप—वह महापुरुष भद-बुद्धि से रहित होन के कारण इन द्वन्द्वों से परे होता है, और सबत्र एकत्व भाव के सत्त्विक नानाग्रन्थ सासारिक 'यवहार' करने का ज्ञान यज्ञ करता रहता है।

×

×

×

ससार के कम-रूप होने के कारण अर्थात् सबके कर्मों पर निर्भर रहने के कारण सबके कम ससार को धारण करने वाले यज्ञ होते हैं। परन्तु यज्ञ भी सात्त्विक राजस और तामस भेद से कई प्रकार के होते हैं। श्लोक २४ तक भगवान् ने एकत्व भाव के सात्त्विक ज्ञानयुक्त सात्त्विक यज्ञ अथवा ज्ञान यज्ञ का स्वरूप और उसकी महिमा कही। अब 'यष्टि' भाव से किये जाने वाले दूसरे प्रकार के यज्ञों का थोड़ा सा उल्लेख करके बताते हैं कि यद्यपि ये भी यज्ञ ही मान जाते हैं परन्तु सच्चा यज्ञ ज्ञान यज्ञ ही है।

दधमेवापरे यज्ञ योगिन पशुपासते ।

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनवोपजुह्वति ॥२५॥

आत्राग्नं त्रिगुणं ये नग्मानु जुह्वति ।

शब्दादीविषयानय इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥२६॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्रण्यक्माणि चापरे ।

आत्मसयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥

अग्निनाम्नपाना योगयज्ञास्तथापरे ।

अपाने जुह्वति प्राण प्राणोऽपान तथापरे ।

प्राणपानान् यज्ञं प्राणायामपराग्ना ॥२९॥

अपरे नियताहारा प्राणाप्राणेषु जुह्वति ।

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यन्त्रिंशन्म ॥३०॥

अथ—दूसरे कमयोगी (कर्मों में लग हुए लोग) दध यज्ञ को ही करते हैं, अर्थात् सासारिक सुखों के लिए देवताओं की उपासना करते हैं और दूसरे ब्रह्माग्नि में यज्ञ को यज्ञ से ही होमते हैं, अर्थात् कई लोग ब्रह्म को अपन से भिन्न मान कर उसकी प्राप्ति के लिए अपने यज्ञों को उस ब्रह्म के अपन करन रूपी यज्ञ करते हैं (२५)। कई लोग कान आदि इन्द्रियों को सयमरूपी अग्नि में होमते हैं और कई शब्द आदि विषयों को इन्द्रियरूपी

अग्नि में होमते ह। तात्पर्य यह कि कई लोग इन्द्रियो के नियन्त्रण यानी उनको अपने विषयो से हटाने रूपी यज्ञ करते ह और कई लोग इन्द्रियो के विषयो को विधिवत भोगते रहने का यज्ञ करते ह (२६)। और ऋग्वेद इन्द्रियो और प्राणो के सारे व्यापारो को ज्ञान से प्रकाशित अन्तःकरण के सम्यक् रूप योग-अग्नि में होमते ह, अर्थात् आत्म विचारपूर्वक मन को सब इन्द्रियो और प्राणो की क्रियाओ से हटा कर उसे एकाग्र करने के प्रयत्न में लगे रहते ह (२७)। कई द्रव्य यज्ञ अर्थात् परोपकार के लिए द्रव्यादि को लगाने रूप सात्त्विक दान देन कई तप यज्ञ (सत्रहव अध्याय में वर्णित सात्त्विक तप करने), कई योग यज्ञ (पातजल राज-योग का अभ्यास करने) कई स्वाध्याय यज्ञ (पढ़ने पढ़ाने), और कई ज्ञान यज्ञ (आत्मा का विचार करने) में यत्नशील होकर अत्यन्त दृढ व्रत से लगे रहते ह (२८)। कई लोग प्राण अर्थात् श्वास को अन्दर खींचने और अपान अर्थात् श्वास को बाहर छोड़ने की गति को रोकन द्वारा प्राणायाम करके अपान को प्राण में और प्राण को अपान में होमते ह अर्थात् श्वास लेना और छोड़ना कुछ समय के लिए रोक कर प्राण और अपान की एकता करके, प्राणायामरूपी यज्ञ करते ह (२९)। कई नियत आहार करने वाले कमयोगी प्राणो को प्राणो में होमते ह अर्थात् नियमित भोजन करके श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान लगाने द्वारा मन और इन्द्रियो का नियन्त्रण करने रूपी यज्ञ करते ह। यज्ञो द्वारा पाप नाश किये हुए ये सभी लोग यज्ञ के जानने वाले ह, अर्थात् उपयुक्त चेष्टाएँ करने वाले लोग इन सब क्रियाओ को यज्ञ समझ कर ही करते ह और ऐसा मानते ह कि इनसे हमारे पाप नष्ट हो जावेंगे (३०)।

×

×

×

अब भगवान् उपयुक्त विविध प्रकार के यज्ञो की अपेक्षा सबभूतात्मक ज्ञान सहित किये जाने वाले यज्ञ की श्रेष्ठता और उसकी अकम रूपता का प्रतिपादन करके, उक्त ज्ञान की प्राप्ति के साधन और उसका माहात्म्य कह कर फिर उस ज्ञानयुक्त, अपने स्वाभाविक काम करने के उपदेश को दुहराते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते ह।

यज्ञशिष्टामृतभुजो याति ब्रह्म सनातनम् ।

नाय लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽय कुरुसत्तम ॥३१॥

एव बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।

कमजाविद्धि तासर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥

श्रेयाद्रव्यमयसंज्ञाज्ज्ञानयज्ञ परतप ।

सर्व कर्माखिल पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥

तद्विद्धि प्रणिपानेन परिप्रन्नेन मेयम् ।

उपदेक्ष्यति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन ॥३४॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पाण्डव ।
 येन भूतायशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मयथो मयि ॥३५॥
 अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम ।
 सव ज्ञानप्लवेनव वजिन सतरिष्यसि ॥३६॥
 यथधासि समिद्धोऽग्निभस्मसात्कुरुतेऽजुन ।
 ज्ञानाग्नि सवकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥
 न हि ज्ञानेन सदश पवित्रमिह विद्यते ।
 तत्स्वय योगससिद्ध कालेनात्मनि विदति ॥३८॥
 श्रद्धावात्लभते ज्ञान तत्पर सयतेद्वय ।
 ज्ञान लब्ध्वा परा गतिमत्रिण्णाग्निगच्छति ॥३९॥
 अज्ञश्चाश्रद्धानश्च सशयात्मा विनश्यति ।
 नाय लोकोऽस्ति न परो न सुख सशयात्मन ॥४०॥
 योगसंयस्तकर्माण ज्ञानसंछिन्नमगम्य ।
 आत्मवत् न कर्माणि निबध्नति धनञ्जय ॥४१॥
 तस्मादज्ञानसम्भूत हृत्स्थ गगनि ग ॥
 छित्त्वन सशय यागमानिष्ठात्तिष्ठ भारत ॥४२॥

अर्थ—यज्ञ के अवशिष्ट (परिणामरूप) अमृत को भोगन वाले मनष्य (स्त्री पुरुष) सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते ह । (परतु) हे कुरुओ म श्रष्ट ' यज्ञ से रहित (मनुष्य) का यह लोक भी नहीं ह, तो दूसरा कहा ? तात्पर्य यह कि अपने अपने शरीर की योग्यता नुसार अपना अपना कर्तव्य कम, सबकी एकता के ज्ञान-युक्त, लोक सग्रह यानी समाज अथवा जगत की सुव्यवस्था के लिए करने रूपी यज्ञ से जो कुछ पदार्थ प्राप्त हो, उनसे दूसरो को यथायोग्य लाभ पहुंचाते हुए जो उनको अपने उपयोग में लेते ह वे सनातन ब्रह्म रूप हो जाते ह । परतु जो इस तरह लोक-सग्रह के लिए अपन कर्तव्य कम रूपी यज्ञ नहीं करते, किंतु आलस्य और प्रमाद म पड रहते ह अथवा पशु पक्षियों की तरह केवल अपने शारीरिक सुखो के लिए ही बौड धूप करते रहते ह वे लोग इस लोक में भी किसी योग्य नहीं रहते न किसी प्रकार की उन्नति कर सकते ह न सुख शान्ति की प्राप्ति ही, तो फिर इस शरीर के छूटने के बाद परलोक में उनको सुख अथवा मुक्ति की प्राप्ति क्या पना ह ? ऐसे अवनत सत्कारो के लोग मरने के बाद मूढ योनियो में जाते ह, जहाँ कुछ भी करने की योग्यता नहीं रहती (३१) । इस तरह बहुत प्रकार के यज्ञो का वणन विद्वानो द्वारा वेदादि शास्त्रो में विस्तार से किया हुआ ह, उन सबको कम जन्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान से तू मुक्त

होगा। तात्पर्य यह कि जगत में अनेक प्रकार के यज्ञों का मात्र मित्र प्रचार है और वे सब यज्ञ कम करने का ही सम्पूर्ण हान हैं, इसलिए वे भी सब कम-मय हैं अर्थात् अकर्म रूप नहीं होते। कम की व्यापकता का रहस्य इस तरह जान लेने से अपने कर्तव्य कम करने अथवा न करने के व्यक्तित्व का अहंकार मिट जाता है फिर उन कर्मों से कोई बाधन नहीं होता (३२)। हे परन्तप ! द्रव्य मय यज्ञ से ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि हे पाथ ! सारे कम ज्ञान में पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि पदार्थों को अग्नि में होमने, या दान देने अथवा शरीर की नाना प्रकार की क्रियाओं से होने वाले द्रव्य-मय यज्ञों की अपेक्षा सब भूतात्मक ज्ञान युक्त अपने-अपने कर्तव्य कम करने रूपी ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ होता है। सबत्र एकता के ज्ञान-युक्त किये जान पर सम्पूर्ण कर्मों का कमत्व समूल नष्ट हो जाता है (३३)। (अहंकार रहित नम्रता और सरलतापूर्वक) दण्डवत् प्रणाम करके एवं सेवा भाव से यज्ञ विधिवत् पूछने (सच्ची जिज्ञासा करने) द्वारा तू उस (ज्ञान) को जान, तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुझे (उस) ज्ञान का उपदेश करेगा। तात्पर्य यह कि अनेक प्रकार की शारीरिक उपाधियों के अहंकार की आसक्ति से रहित होकर अत्यंत नम्रता और सरलतापूर्वक लोक सेवा करते रहने से जब सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब तत्त्वज्ञाना महात्मा लोगों के उपदेश से सबभूतात्मक ज्ञान प्राप्त होता है (३४)। जिसे जान लेने पर, हे पाण्डव ! तुझ फिर इस प्रकार का मोह नहीं होगा उस ज्ञान से सारे भूत प्राणियों को तू अपने-आप में और मुझमें देखेगा। तात्पर्य यह कि उक्त ज्ञान की प्राप्ति होने पर तू सारे विश्व को अपने आपको और मुझ को एक ही आत्मा के अनेक रूप समझेगा, यानी सबत्र एकत्व भाव हो जायगा, तब फिर कर्तव्यकर्तव्य के विषय में मोह (३५)। यदि तू सारे प्राणियों से भी बंध कर पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका से तू सारे पापों को तर जायगा। तात्पर्य यह कि सबभूतात्मक ज्ञान-युक्त कम चाहे कितने ही पापों का अथवा पापात्मक हो वास्तव में वे पाप रूप नहीं होते, क्योंकि पाप-पुण्य आदि के भाव भेद बुद्धि से होते हैं जब सब भेद मिट कर सबत्र एकता हो जाती है, तब सभी द्वन्द्व शांत हो जाते हैं फिर पाप पुण्य का प्रश्न ही नहीं रहता (३६)। हे अर्जुन ! जिस तरह प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्मीभूत कर देती है, उसी तरह (एकत्व भाव की) ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है, अर्थात् एकत्व भाव के ज्ञान-युक्त किये हुए कर्मों का कमत्व कुछ भी नहीं रहता (३७)। इस ससार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है और वह (ज्ञान) समत्व-योग में पूर्णता प्राप्त पुरुष, समय पाकर स्वयं ही अपने-आप में पा लेता है। तात्पर्य यह कि जब तक भेद-बुद्धि से स्थूल शरीरों में अहंभाव रहता है तब तक ही मलिनता रहती है, परन्तु जब एक ही आत्मा के सबत्र समान भाव से व्यापक होने के अभेद ज्ञान द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तब फिर किसी भी प्रकार का अपवित्रता का स्थान नहीं रहता। इस अभेद-ज्ञान का उपदेश ३४वें श्लोक में कथित विधि से तत्त्वदर्शी महात्माओं से लेकर,

फिर उसके अनुसार सबत्र एकता के साम्य भाव से (समत्व योग ७) आचरण करने के अभ्यास में उन्नति करते करते जब समय पाकर सम्पूर्ण व्यवहार उक्त साम्य भावयुक्त निरंतर होने लग जाते हैं तब सारे विश्व की अपने आप ही में एकता का पूर्ण अनुभव हो जाता है। सारांश यह कि आत्मज्ञान कहीं बाहर से प्राप्त नहीं होता किंतु समत्व योग के आचरण से अपने-आप ही में उसका अनभव हो जाता है क्योंकि यह अपने आप ही का यथाथ अनुभव है। पहले पहल सर्वात्म साम्य भाव में स्थित महापुरुषों से श्रद्धापूर्वक उपदेश लेकर और उस उपदेश को मन में अच्छी तरह धारण करके, उस ज्ञान-युक्त आचरण करने में लगना चाहिए क्योंकि केवल उपदेश सुन लेने अथवा समझ लेने मात्र से ही सब भूतात्मक ज्ञान में स्थिति नहीं हो जाती किंतु उसके अनुसार आचरण करने से उसमें स्थिति होती है। इसलिए यद्यपि महात्माओं से सुना हुआ अथवा पुस्तकों में पढ़ा हुआ परोक्ष ज्ञान समत्व-योग के आचरण का साधन है परंतु अपने-आप (आत्मा) के ज्ञान में पूर्ण रूप से दृढ़ स्थिति, समत्व-योग के आचरण से ही होती है। इस तरह समत्व योग के आचरण का कारण परोक्ष आत्म ज्ञान है और फिर अपरोक्ष आत्म ज्ञान में दृढ़ स्थिति होने के लिए समत्व-योग का आचरण ही परम आवश्यक है अतः ये दोनों एक दूसरे के साधक हैं (३८)। श्रद्धावान और तत्परता से लगने वाला जितद्विषय पुरुष ज्ञान को पाता है और ज्ञान को पाते ही उसी क्षण परम शान्ति को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि तत्त्वज्ञानी महापुरुषों के उपदेशों में श्रद्धा करके उनके अनुसार आचरण करने के अभ्यास में दृढ़ता पूर्वक निरंतर लग रहने से तथा इन्द्रियों को वश में रखने से ही आत्म ज्ञान में स्थिति होता है, और आत्म ज्ञान में स्थिति होने पर फिर शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति में कुछ भी देर नहीं लगती—उसी क्षण हो जाती है क्योंकि वास्तव में आत्मज्ञान ही शान्ति, पुष्टि और तुष्टि है (३९)। यथाथ ज्ञान से रहित और श्रद्धा से शून्य पुरुष सशय में ग्रस्त रह कर नष्ट हो जाता है, सशयशील का न तो यह लोक है और न परलोक, और न उसे सुख ही होता है। ना म म न्नि नि न्नि परम म न्नि न्नि नान है और न तत्त्व ज्ञानी महापुरुषों के उपदेशों में श्रद्धा है, वह सदा सशय में ही रहता है—किसी एक निश्चय पर नहीं ठहरता, उसका मन सदा डावाडोल रहता है, कभी कुछ मानता है कभी कुछ, इसलिए उसकी बड़ी दुःशा होती है। जो सदा सशय ही में पड़ा रहता है वह इस लोक अर्थात् वर्तमान शरीर में कोई कार्य सुसम्पन्न करके अपना जीवन सफल नहीं कर सकता, और न वह अपना परलोक ही सुधार सकता है अतः उसका यह लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं—तीन काल में भी उसको सुख नहीं होता (४०)। जिसने समत्व-योग में कर्मों का सत्यास कर दिया है और सबभूतात्मक ज्ञान से जिसके सशय कट गये हैं वे धनञ्जय! उस आत्मज्ञानी को कम बाध नहीं सकते। तात्पर्य यह कि जिस पुरुष के सभी कर्म सबकी एकता के साम्य भावयुक्त लोक-संग्रह के लिए होते हैं और अपने आप—आत्मा का

यथाज्ञानं न जानम निमग्नं नार सशयं मिट गये ह, वह कर्मों के बंधनों से सदा मुक्त ह (४१)। इसलिए हे भारत ! (अपने यथाथ स्वरूप के) अज्ञान से उत्पन्न, अतः करण में स्थित इस सशय को, आत्म ज्ञान रूपी तलवार से काट कर समत्व योग में लगने के लिए उठ खड़ा हो। तात्पर्य यह कि आत्मा के यानी अपने आप के विषय में यथाथ ज्ञान न होने के कारण जो तरे अन्तःकरण में यह सशय उत्पन्न हुआ है कि मेरे लिए यत्न करना श्रयस्कर है अथवा न करना ?" उस सन्देह को उपरोक्त सबभूतात्मक ज्ञान से दूर करके सबके साथ एकता के साम्य भाव से अपने कर्त्तव्य कम—यत्न करने के लिए उठ खड़ा हो (४२)।

स्पष्टीकरण—भगवान कहते हैं कि इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दश यज्ञ से लेकर जो-जो यज्ञ श्लोक २५ से ३० तक कहे हैं तथा उनके अतिरिक्त जो अन्य अनेक प्रकार के यज्ञों का बहुत सा ज्ञान गान्गा में गिरा गया है वे सभी किसी न किसी प्रकार की क्रिया करने से ही सिद्ध होते हैं। अभिप्राय यह कि कम तो सभी दशाओं में करने ही पड़ते हैं बिल्कुल क्रिया रहित होने से कुछ भी नहीं होता। इसलिए समाज और जगत की सुव्यवस्था अर्थात् लोक सग्रह के लिए अपन अपने शरीरों की स्वाभाविक योग्यता के कम करने रूपी यज्ञ करना ही श्रेष्ठ है, जिससे सबके हित के साथ-साथ अपना भी वास्तविक हित होता है। इसी यज्ञ से मनुष्य-जन्म साथक होता है क्योंकि यह जगत सबके एकत्व भाव—समष्टि आत्मा की इच्छा (स्वभाव) का बनाव अथवा खेल है और यह खेल 'यष्टि आत्मा (जीवात्माओं) के कर्मों से ही सम्पादित होता है और मनुष्य की दह में बुद्धि के रूप में आत्मा का विशेष विकास होता है जिससे उसे कम करने अथवा न करने की स्वतंत्रता है, इसलिए अपनी अपनी योग्यता के कर्त्तव्य कम करने द्वारा जगत को धारण करने में सहायक होने की उसकी विशेष जिम्मेवारी होती है। जालस्य नौद अथवा अपनी 'यक्तिगत शान्ति में पड़े रहना अथवा अपन 'यक्तिगत सुखों के लिए ही चेष्टाएँ करना तो जड़ पदार्थों और पशु पक्षियों का भी स्वाभाविक धर्म है परन्तु मनुष्य की देह में यही तो विशेष योग्यता है कि वह दूसरों के साथ सहयोग करके सबके हित के लिए समाज और जगत के धारणाथ 'यवहार करे। ऐसा करने से ही वह सब प्रकार की उन्नति करता हुआ सबकी एकता का पूण ज्ञान हो जाने पर अपने असली स्वरूप—शान्ति पुष्टि तुष्टिरूप परमात्म भाव में स्थित हो जाता है। जो लोग मूढतावश निरुद्यमी होकर उपरोक्त लोक सग्रह के यज्ञ नहीं करते कि तु आलस्य और प्रमाद में अथवा 'यक्तिगत शान्ति में पड़े रहते हैं, अथवा केवल अपने 'यक्तिगत सुखों के लिए ही दौड़ धूप करते रहते हैं, अथवा मरने के बाद विषय-सुख अथवा मोक्ष की प्राप्ति की आशा लगाये बठे रहते हैं वे किसी भी योग्य नहीं रहते। जब कि मनुष्य दह में सब प्रकार के साधन और योग्यताओं के होते हुए भी वे

अपने असली स्वरूप = परमात्म भाव में स्थिति नहीं कर सकते और न किसी प्रकार की उन्नति ही कर सकत ह—जड पदार्थों और पशु पक्षियों की तरह ग़र ग़रान कर देते ह— तो फिर मरने के बाद क्या कर सकोगे ? जो लोग तामस ज्ञान से आलस्य और प्रमाद क वश निरुद्धमी बन रहत ह वे इस जन्म में तो जड पदार्थों की तरह दूसरो क आश्रित रहत ह और मरने के बाद जड (स्थावर) सृष्टि में जा मिलते ह तथा जो लोग दूसरो से अपनी पथकता से राजस ज्ञान से केवल अपने ही स्वार्थों के लिए उद्योग करत हुए दूसरो के स्वार्थों को हानि पहुँचाते ह, वे इस जन्म में तो दूसरो के अधीन होकर अपने सब स्वत्व एव अधि कार खो देते ह एव दूसरो से सताये जाते ह और मरने के बाद पशु पक्षियों की योनि धारण करते ह जहाँ कुछ भी उन्नति करने की योग्यता नहीं रहती। साराश यह कि जो लोग अपने शरीरो की स्वाभाविक योग्यता के कम लोक-संग्रह के लिए नहीं करते उनका यह लोक तथा परलोक, दोनों बिगड़ जाते ह।

यद्यपि उक्त लोक संग्रह के सासारिक 'यवहार' करने से मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति तो अवश्य होती ह परंतु पूण पद की प्राप्ति अर्थात् ब्राह्मी स्थिति तब ही होती ह, जब कि सबके साथ अपनी एकता का दढ ज्ञान हो जाता ह, और उक्त दढ ज्ञानयुक्त सब प्रकार के 'यवहार' लोक संग्रह के लिए स्वत ही होने लगत ह क्योंकि कोरे शारीरिक अथवा मानसिक कर्मों की अपेक्षा बुद्धि द्वारा विचार करके किये जाने वाले कर्मों की योग्यता अधिक होती ह और बद्धि जब सबभूतात्मक ज्ञान में स्थित होती ह तब सभी कम अकम रूप हो जाते ह और वही निद्र द्व ब्राह्मी स्थिति ह।

वह सबभूतात्मक ज्ञान तब प्राप्त होता ह जब कि मनुष्य (स्त्री पुरुष) अपने जाति कुल पेशे वण, आश्रम, पद प्रतिष्ठा धन, ऐश्वर्य कुटुम्ब परिवार, विद्या, बुद्धि बल, काय कुशलता रूप यौवन सम्यता सदाचार, धर्म सम्प्रदाय भजन, कीर्तन, पूजा, पाठ तप दान कम काण्ड परोपकार त्याग वराग्य एव सत्यास आदि सभी प्रकार की शारीरिक उपाधियों क अभिमान से रहित होकर लोक सेवा के काय करता हुआ अत्यंत नम्रता एव सरलतापूर्वक निष्कपट भाव से उन लक्षणों वाले तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाकर आत्मज्ञान के उपदेश की जिज्ञासा करे, जिनका विवरण गी० अ० २ श्लोक ५५ से ७२ तक स्थित प्रज्ञ के वणन में, तथा गी० अ० ३ श्लोक १७ से ३० तक व गी० अ० ४ श्लोक १८ से २४ तक व गी० अ० ५ श्लोक ७ से १० तक व श्लोक १७ से २८ तक व गी० अ० ६ श्लोक २९ से ३२ तक समत्वयोगी के वणन में, तथा गी० अ० १२ श्लोक १३ से २० तक भक्त के वणन में तथा गी० अ० १३ श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान के वणन में, तथा गी० अ० १४ लो० २२ से २६ तक गणातीत के वणन में तथा गी० अ० १६ श्लो० १ से ३ तक में दबी सम्पत्ति के वणन में किया गया ह, क्योंकि (सबभूतात्मक) आत्म ज्ञान अपने-आपके अनुभव और उस अनभव से सबके साथ एकता के साम्य भाव-युक्त आचरण करने का

विषय ह, इसलिए इसका उपदेश वही तत्त्वज्ञानी महापुरुष दे सकते ह जिनको स्वयं वह अनुभव हो गया ह, और जो उस अनभव-युक्त सबके साथ अपनी वास्तविक एकता के साम्य भावयुक्त आचरण करके आदर्श दिखाते ह। परंतु जिनको जीव जगत और ब्रह्म के एकत्व भाव, अथवा पुरुष और प्रकृति की अभिन्नता दूसरे शब्दों में सबके साथ अपनी एकता का यथाथ ज्ञान नहीं होता उन भेदवादी लोगों के आचरण सबभूतात्मक्य साम्य भाव यत्न नहीं हो सकते अतः वे इस विषय का उपदेश नहीं दे सकते। क्योंकि जो वस्तु जिसके पास होती ह वही उसे दे सकता ह—जिसके पास जो वस्तु जाना नहीं वह उसे देने में मरता ? इसलिए इस तत्त्व ज्ञान प्राप्ति के लिए, गुरु तलाश करने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता ह। जब तक उपरोक्त लक्षणों वाला सच्चा तत्त्वदर्शी आत्मज्ञानी गुरु न मिले तब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।

इसी तरह जब तक उपदेश लेने वाला भी अपने शरीर की उपाधियों के बड़प्पन का अभिमान रखता ह, तब तक उसे यह उपदेश नहीं मिल सकता क्योंकि वह अपने कामगार से बड़ा और ऊँचा मानता ह इसलिए वह जन-साधारण से अलग रहता ह और तत्त्वज्ञानी महापुरुषों के सत्संग में, जहाँ छोटे-बड़े ऊँच नीच कुलीन-अकुलीन, धनी निधन पवित्र पतित, विद्वान् मूख आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना सबके साथ समानता का वर्तव होता ह, वहाँ जाना और उनके सामने नम्रता प्रकट करना वह अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझता ह, और इस तरह के देहाभिमानी लोगों में सेवा भाव का तो प्रायः अभाव ही होता ह।

दूसरी तरफ आत्मज्ञानी महापुरुषों को न तो धन की परवाह होती ह न मान की, और न उन्हें किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक विषय-सुखों अथवा सेवा शुश्रूषा की इच्छा होती ह, क्योंकि वे अपने-आप में परिपूर्ण होते ह। उनका न किसी से राग होता ह न द्वेष, वे न किसी का भय करते ह न किसी की खुशामद। वे तो सम द्रष्टा होते ह, अतः सबको एक समान उपदेश देते ह। परंतु व्यक्तिगत स्वार्थों में आसक्त उपरोक्त देहाभिमानी लोग, यदि कभी उनके पास जाते ह तो वहाँ किसी भी प्रकार का मूल्य चुकाये बिना, अर्थात् धन की भेंट अथवा शरीर से सेवा किये बिना तथा किसी भी प्रकार के तप आदि के कष्ट भोगे बिना मिलने वाले समत्व योग के उपदेशों में न तो उनकी श्रद्धा होती ह और न वे उन्हें अच्छी तरह समझ कर धारण ही कर सकते ह, क्योंकि जो घट स्थूल एवं भारी पदार्थों से भरा होता ह, उसमें सूक्ष्म एवं हल्की वस्तु समा नहीं सकती। इस तरह के देहाभिमानी लोगों की राजस तामस अघ-श्रद्धा तो नाशवान एवं तुच्छ शारीरिक सुखों तथा धन मान, कुटुम्ब आदि की प्राप्ति कराने और मरने के बाद स्वर्ग में ले जाने, अथवा अपने से भिन्न ईश्वर के निकट पहुँचाने रूपी मक्ति आदि के सरसज बाग दिखाने वाले भेद-वाद के शास्त्रों के रोचक वचनों में ही होती ह (गी० अ० २ श्लो० ४२ से ४४), और ऐसे लोगों का मन भी एक निश्चय पर नहीं ठहरता, किंतु सदा

पाँचवाँ अध्याय

जब किसी मनष्य के चित्त में मोह वश कोई बात जम जाती है अथवा कोई मत जच जाता है तो उसका बदलना बहुत कठिन हो जाता है। उसके विरुद्ध उसे जो भी कुछ कहा जाता है उसमें उसे सशय बना रहता है और अपने मन में जमी हुई बात को सहसा बदलने को उसका दिल नहीं चाहता। अजन के चित्त में यह बात जम गई थी कि लडाईं जसे घोर हिंसात्मक काम से अपने स्वजन बाधवों की हत्या करवा कर अपना क्षात्र धर्म पालन करने की अपेक्षा सब-कुछ छोड़ छोड़ कर, अर्थात् सयास लेकर, भीख माग के खाना अच्छा है इसलिए दूसरे तीसरे और चौथे अध्यायो में भगवान ने जो समत्वयोग अर्थात् सबभूतात्मक्य-साम्य भाव से अपनी अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार करने का स्पष्ट विधान किया, उसमें उसे सशय बना रहा।

सशय बना रहने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि सबभूतात्मक्य साम्य भाव से काम करने का सिद्धान्त इतना सूक्ष्म एवं गहन है कि उसका अच्छी तरह हृदयगम हो जाना सहल नहीं है। इसलिए बहुत से लोगो को काम (सासारिक व्यवहार) करने में तो कतव्याकृत्य के पुण्य पाप आदि के विचार, तथा शारीरिक कष्ट एवं परिश्रम आदि अनेक प्रकार के झझट और बखेड प्रतीत होते हैं परन्तु कर्मों को छोड़ कर सयास ले लेने पर उन्हें सब झझट और बखेडों से रिहाई मिल जाने तथा आत्मज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त हो जाने की विश्वासपूर्ण आशा बनी रहती है अतः काम करना छोड़ कर सयास ले लेने की तरफ उनका झकाव सहज ही अधिक होता है। अतएव काम सयास और काम योग का तुलनात्मक विवेचन करके काम-योग की विशेषता और उसके महत्त्व आदि का अधिकाधिक स्पष्टीकरण करने तथा उसे बार-बार समझाने की अत्यन्त आवश्यकता रहती है। इसी अभिप्राय को लेकर इस (पाँचवें) अध्याय के प्रथम श्लोक में अजन का प्रश्न है जिसके उत्तर में भगवान श्रीकृष्ण आगे के अध्यायो में काम सयास की अपेक्षा काम योग की विशेषता और उसकी आवश्यकता पर फिर से स्पष्ट शब्दों में जोर देते हुए सब भूतात्मक्य ज्ञानयुक्त साम्य भाव से ससार के व्यवहार करने की याद दिलायी और उसका महत्त्व, तथा उक्त ज्ञान सहित साम्य भाव से जगत के व्यवहार करने वाले समत्वयोगियों के लक्षण उनके आचरण एवं उनकी ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करने के साथ साथ सब भूतात्मक्य ज्ञान की प्राप्ति और उसमें स्थिति के साधन आदि विषयों का निरूपण विविध प्रकार से विस्तारपूर्वक करते हैं।

अजुन उवाच

सन्यास कमणा कृष्ण पुनर्योगं च शससि ।
यच्छेय एतयोरेकं तमे ब्रूहि भनिर्दिनम् ॥१॥

श्रीभगवानुवाच

संन्यास कमयोगश्च नि श्रेयसकरावुभौ ।
तयोस्तु मन्मथानामयानो विशिष्यते ॥२॥
ज्ञेयं स निःप्रमाणा यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निद्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं ब्रूयात्प्रमुच्यते ॥३॥
सारथयोगौ पथगबाला प्रवदन्ति न पण्डिता ।
एकमप्यास्थितं सम्यगुभयोर्विदते फलम् ॥४॥
यत्सारथ्यं प्राप्यते स्थानं तद्योगरपि गम्यते ।
एकं साध्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥
सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नन्विणो गीतानि ॥६॥
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥७॥
नव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
पश्यऽश्वं स्पृशऽजिघ्रस्नश्नन्गच्छ स्वपऽश्वसन ॥८॥
प्रलपन् विसृजन् हृन्नु मषन्निमिषन्नपि ।
निगन्तुं च तं न विदुः इति धारयन् ॥९॥
न गन्तुं न नमगन् सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पश्यन्मित्राभ्याम् ॥१०॥
कार्येण मनसा बुद्ध्या केवलरिन्द्रियरपि ।
योगिनः कमं कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा मनुद्वये ॥११॥
युक्तं कमफलं त्यक्त्वा निमग्नानि नष्टिकीम ।
अयुक्तं कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।
नवद्वारे पुरे देही नव कुर्वन् कारयन् ॥१३॥

न कतत्त्व न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु ।
 न कमफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवतते ॥१४॥
 नादत्ते कस्यचित्पाप न च व सुकृत विभु ।
 अनानेनावज्ञान तेन मुह्यति जतव ॥१५॥
 ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मन ।
 तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम ॥१६॥
 तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा ।
 गच्छत्यपुनरावर्ति नान्निभून्मेषा ॥१७॥

अर्थ—अजन बोला कि हे कृष्ण ! आप कर्मा के सयास की और फिर (कम) योग की प्रशंसा करत हो, इन दोनों में से जो एक वास्तव में श्रेयस्कर हो, वही मैंने अच्छी तरह निश्चय करके बतलाइए (१) । श्री भगवान् बोले कि (यद्यपि) सयास और कमयोग, दोनों ही निश्चयसकर ह परन्तु इन दोनों में से कम सयास की अपेक्षा कम योग ही की विशेषता है, अर्थात् कम योग ही अधिक श्रेष्ठ है । तात्पर्य यह कि निश्चयस अर्थात् आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति तो ज्ञानसहित सयास से अर्थात् आत्मज्ञान हो जाने पर घर-गृहस्थी से अलग होकर तथा चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के कम छोड़ कर आध्यात्मिक विचार में लग रहने से और ज्ञानसहित कम योग से, अर्थात् गृहस्थी में रहते हुए नान्निभून्मेषा नाम युक्त चातुर्वर्ण्य व्यवस्थागुमार सासारिक व्यवहार करते रहने से—दोनों ही से होती है, परन्तु कम योग की यह विशेषता है कि इसमें अभ्युदय अर्थात् आधिभौतिक सुख समृद्धि और निश्चयस अर्थात् आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक कल्याण, दोनों ही प्राप्त होते हैं । सयास निष्ठा में जगत की भौतिकता को मिथ्या एवं तुच्छ समझ कर उसका तिरस्कार किया जाता है, इसलिए उससे आश्रयान्ति अर्थात् इस लोक की उन्नति कुछ भी नहीं हो सकती परन्तु कम-योग निष्ठा में सारे जगत को एक आत्मा अथवा अपने आप के अनक कल्पित रूप होने के निश्चय युक्त नामरूपात्मक भिन्नताओं को मिथ्या और सबकी एकता को सत्य जानते हुए सासारिक व्यवहार किये जाते हैं, इसलिए इसमें आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति करने की योग्यता रहती है । इस त्रिगुणात्मक जगत के खेल में दोनों प्रकार की उन्नति आवश्यक है तथा आधिभौतिक उन्नति के बिना आध्यात्मिक उन्नति हो भी नहीं सकती इसलिए कम-योग ही की विशेषता है (२) । जो न द्वेष करता है और न आकाक्षा (अभिलाषा) रखता है, उसे नित्य सयासी समझना चाहिए, अर्थात् वही सच्चा सयासी है, क्योंकि हे महाबाहो ! द्वन्द्वों से

रहित हुआ वह सहज ही बन्धन से छूट जाता है। तात्पर्य यह कि जगत् की पृथक्ता को सच्ची मान कर कर्मों से द्वेष करके, गार्हस्थ्य को छोड़ कर वनवासी हो जाने से, अथवा एक वेष और एक नाम को छोड़कर दूसरे वेष और दूसरे नाम को गृहण कर लेने से सच्चा संन्यास नहीं होता; किन्तु राग-द्वेष, अनुकूल-प्रतिकूल, सुख-दुःख, ग्रहण-त्याग, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, हानि-लाभ, बन्ध-मोक्ष आदि सब प्रकार के द्वन्द्वों से ऊपर उठने, यानी भिन्नता के भावों में एकता के अनुभवपूर्वक आचरण करने से ही सच्चा संन्यास होता है और उसी से सब प्रकार के बन्धनों की निवृत्ति होती है। वेष का संन्यासी तो घर छोड़ कर वनवासी होने पर होता है, परन्तु द्वैत-भाव को छोड़ कर एकत्वभाव से आचरण करने वाला जीवनमुक्त समत्वयोगी सदा ही संन्यासी होता है (३)। सांख्य, अर्थात् घर-गृहस्थी से अलग होकर अध्यात्म-विचार में लगे रहने की संन्यास-निष्ठा, और योग, अर्थात् घर-गृहस्थी में रहते हुए सर्वभूतात्मैक्य-साम्य भाव से जगत् के व्यवहार करने की कर्म-निष्ठा को बेसमझ अर्थात् अज्ञानी लोग पृथक्-पृथक् कहते हैं; पंडित अर्थात् ज्ञानी (ऐसा) नहीं (कहते)। जो दोनों में से किसी (एक निष्ठा) में भी पूर्णतया भली-प्रकार से विधिवत् स्थित हो जाता है, उसे दोनों का फल मिल जाता है (४)। जिस स्थान को सांख्य (पूर्ण अवस्था की संन्यास-निष्ठा वाले) प्राप्त होते हैं, वहीं योगी (पूर्ण अवस्था की कर्म-निष्ठा वाले) भी जाते हैं; जो सांख्य अर्थात् सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञानयुक्त संन्यास-निष्ठा, और योग अर्थात् सर्वाभूतात्मैक्य-साम्य-भाव युक्त कर्म-निष्ठा की एकता देखता है अर्थात् जो इनमें अभेददर्शी है, वही (वास्तव में) देखता है, यानी वही यथार्थदर्शी है (५)। परन्तु हे महाबाहो ! कर्म-योग के बिना अर्थात् साम्य-भाव से घर-गृहस्थी के व्यवहार किये बिना संन्यास की प्राप्ति बहुत ही दुःख से होती है अर्थात् अत्यन्त कठिन है; कर्म-योग में लगा हुआ मुनि (विचारशील मनुष्य) तुरन्त ब्रह्म-भाव को प्राप्त होता है (६)। श्लोक ४ से ६ तक का तात्पर्य यह है कि सबके साथ अपनी एकता का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य, चाहे सबके हित के लिए यानी लोक-संग्रह के लिए गृहस्थ के स्वांग में चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थानुसार सांसारिक व्यवहार करे, अथवा संन्यासी के स्वांग में आध्यात्मिक विचारों में लगा रहे तथा उनके प्रचार आदि का कार्य करे, पूर्ण अवस्था में दोनों की योग्यता एक समान है; स्वांग दोनों ही एक समान कल्पित होते हैं; शरीर दोनों के स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, अतः शारीरिक चेष्टाएँ दोनों ही अपनी-अपनी योग्यतानुसार लोक-संग्रह के लिए करते रहते हैं; सबकी एकता का आत्मज्ञान दोनों को एक समान होता है, अतः दोनों को एक ही आध्यात्मिक स्थिति अथवा पद प्राप्त है, अर्थात् सबके साथ अपनी एकता के आत्मानुभव की ब्राह्मी स्थिति दोनों की एक ही है; और यदि दूसरों से अपनी पृथक्ता के

राजस ज्ञान से व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए गृहस्थी के 'यवहार' किये जाय अथवा उनका त्याग करके स'यास लिया जाय, उस दशा में दोनों ही एक समान बन्धन-रूप एव दुःखदायी हैं। इसलिए तत्त्वतः स'यास और कम-योग में कोई अंतर नहीं है। जो इस अभेद-तत्त्व को ठीक ठीक जानते हैं वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। वे ग्रहण अथवा त्याग किसी में भी आसक्ति नहीं रखते, अतः शरीरों के स्वाभाविक 'यवहार' छोड़ने का प्रश्न उनके नजदीक उपस्थित नहीं होता। सबभूतात्मक साम्य भाव में स्थिति हुए बिना वास्तविक स'यास नहीं होता और उक्त साम्य भाव में स्थिति के सरल साधन गृहस्थी के 'यवहार' ही हैं। गृहस्थ अपने पर निर्भर रहन वाले कुटुम्बी जनो तथा अय सम्बन्ध रखन वालों को अपना मान कर उनके लिए उद्यम करता है जिससे उसके 'यकित्व' का भाव कम होकर एकता का अभ्यास बढ़ता है और उसके चित्त में आत्मज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होने के कारण भी उत्पन्न होते रहते हैं। (गी० अ० ६ श्लो० ३ देखिए), तथा मन, इन्द्रियो और शरीर के प्राकृतिक वेग शान्त करने के साधन सहज ही उपलब्ध होने के कारण उसे मन को टिकाने (संयत करने) में भी सुभीता रहता है। अतः अभ्यास करते-करते क्रमोन्नति करता हुआ समय पाकर वह सबके साथ अपनी एकता का पूर्णतया अनुभव प्राप्त कर सकता है और तब वह ब्रह्मरूप हो जाता है, परन्तु अज्ञान अथवा अल्पज्ञान की दशा में स'यास का स्वाग धारण कर लेने पर फिर सबभूतात्मक ज्ञान में स्थिति होना महान् दुर्लभ होता है क्योंकि स'यास का स्वाग धारण कर लेने मात्र ही से मन और इन्द्रियो के स्वाभाविक धम नष्ट नहीं हो जाते, अतः प्राकृतिक वेग शान्त करने के साधन उपलब्ध न होने के कारण जब मन और इन्द्रियाँ चंचल हो जाती हैं तब वे अनेक प्रकार के प्रलोभनों में फँस कर बहुत अनर्थ करती हैं। सारांश यह कि गभीरता से विचार करने पर कम स'यास की अपेक्षा कम-योग ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है (४६)। सबकी एकता के साम्य भाव में जुड़ा हुआ, (एव दूसरों से पथक अपने व्यक्तित्व के अहंकार से रहित) शब्द अतः करण वाला मन पर विजयप्राप्त, इन्द्रियजीत पुरुष सब भूतों का आत्मभूत—आत्मा होता है अर्थात् 'मम आपन्ना सारं नानं मे' और 'मम नानं मे' अपने में अनुभव करता है, (अतः वह जगत के सब प्रकार के 'यवहार') करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। तात्पर्य यह है कि सबके साथ अपनी एकता का अनुभव होने से आत्मज्ञानी कमयोगी के मन बुद्धि, चित्त, अहंकार एव इन्द्रियो आदि का इतना संयम हो जाता है कि कर्मों में उसकी आसक्ति नहीं रहती और कर्ता कम करण आदि त्रिपुटियों में वह अभेद देखता है, इसलिए कर्तापन का अहंकार उसके अतः करण में नहीं रहता अतः वह सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता ही रहता है (७)। उपरोक्त समत्व-योग में जुड़ा हुआ तत्त्वज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ खाता हुआ चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ बोलता हुआ, छोड़ता अथवा देता हुआ ग्रहण करता अथवा लेता हुआ, आखें खोलता और मूँदता हुआ भी यही मानता है कि मैं कुछ भी

नहीं करता, इन्द्रियाँ इन्द्रियों के अर्थों (विषयों) में बर्त रही हैं, यही धारणा रखता है। तात्पर्य यह कि सर्वत्र एकता के भाव में स्थिति हो जाने से तत्त्वज्ञानी समत्वयोगी की दृष्टि में इन्द्रियाँ और उनके विषय एक ही वस्तु अर्थात् आत्मा अथवा अपने-आपके अनेक रूप होते हैं और आत्मा अथवा अपने-आपको वह उन कल्पित रूपों का आधार अर्थात् उनकी असलियत अथवा वास्तविकता मानता है, इसलिए अपने उन कल्पित बनावों में उसकी आसक्ति नहीं होती। इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यवहारों में न तो उसको अपने व्यक्तित्व का अहंकार होता है और न उसे किसी विषय में सुख-प्राप्ति की आकांक्षा ही रहती है। इसलिए उसकी इन्द्रियों से स्वाभाविक व्यवहार होते हुए भी उनसे किसी तरह के अनर्थ नहीं होते और न उसे इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यवहार त्याग देने की आवश्यकता ही रहती है।* (८-९) कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके अर्थात् कर्मों को सबके अपने-आप—आत्मा से अभिन्न समझ कर, उनमें सङ्ग अर्थात् कर्ता और कर्म की पृथक्ता की आसक्ति से रहित होकर, जो (उन्हें) करता है: वह पापों से उसी तरह अलिप्त रहता है जिस तरह कमल का पत्ता जल से। तात्पर्य यह कि जो कर्ता, कर्म, करण आदि में सबके एकत्व-भाव—ब्रह्म अथवा सबके अपने-आपको देखता है (गी० अ० ४ श्लो० २४), वह अभेददर्शी समत्वयोगी दूसरों से पृथक् अपने कर्तापन के व्यक्तित्व का अहंकार नहीं रखता, अतः वह यदि लोक-संग्रह के लिए हिंसा आदि पापरूप प्रतीत होने वाले कर्म भी करता है तो भी पापों से सर्वथा रहित रहता है, क्योंकि पाप-पुण्य आदि की संभावना भेद-बुद्धि से व्यक्तित्व के अहंकार-युक्त व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए कर्म करने पर ही होती है; परन्तु जहाँ अपने से भिन्न कुछ रहता ही नहीं वहाँ पाप-पुण्य के लिए अवकाश नहीं रहता (१०)। समत्वयोगी लोग संग अर्थात् व्यक्तित्व की आसक्ति से रहित होकर अन्तःकरण की शुद्धि के लिए शरीर से, मन से, बुद्धि से (एवं) केवल इन्द्रियों से भी कर्म किया करते हैं। तात्पर्य यह कि आत्म-ज्ञानी समत्वयोगी शरीर के स्वाभाविक कर्म अर्थात् लोक-संग्रह के सांसारिक व्यवहार छोड़ कर, एवं निरुद्यमी बन कर दूसरों पर अपने जीवन-निर्वाह का बोझ डालने, और साथ ही साथ गृहस्थाश्रम, जो सबका उत्पादक और पालक है, उसे दुःखरूप समझ कर हठात् उसका तिरस्कार करने रूपी भेद-भाव की मलिनता से अपने अन्तःकरण को दूषित नहीं करते, किन्तु शरीर के जिस अंग की जैसी स्वाभाविक योग्यता होती है उसी के अनुसार उसके द्वारा सांसारिक व्यवहार लोक-संग्रह के लिए व्यक्तित्व की आसक्ति से रहित होकर करते रहते हैं जिससे उनका अन्तःकरण उक्त द्वैत-भाव रूपी मलिनता से रहित—निर्मल

* गी० अ० २ श्लो० ५५ से ६८ के स्पष्टीकरण में स्थितप्रज्ञ के आचरणों का खुलासा देखिए।

रहता ह (११) । युक्त अर्थात् सबके साथ अपनी एकता के साथ साम्य भाव में स्थित कमयोगी कमफल को त्याग कर नष्टिकी अर्थात् अटल शान्ति को प्राप्त होता ह (परतु) अयुक्त अर्थात् जो एकता के साम्य भाव में स्थित नहीं हुआ ह वह अज्ञानी पुरुष कामना करके फल में आसक्ति हुआ बाधायमान होता ह । तात्पर्य यह कि सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले समत्वयोगी को अपने आपकी परिपूर्णता का अनुभव रहता ह, इसलिए उसके अपने पथक व्यक्तिगत स्वाथ कही अयत्र से सिद्ध करने बाकी नहीं रहते अतः उसके अन्तःकरण में कभी अशांति नहीं होती किंतु उनका मगभाविक शान्ति सहज ही बनी रहती ह परतु पथकता के ज्ञान से जगत के पदार्थ अथवा इहलौकिक एवं पारलौकिक सुख अथवा मुक्ति कही बाहर से प्राप्त करने की कामना रखन वाले को अपने व्यक्तिगत स्वाथों में आसक्ति रहती ह इसलिए वह सदा कामनाओं के बाधनों में जकड़ा रहता ह (१२) । नियामक देही अर्थात् मन, बद्धि चित्त अहंकार एवं इन्द्रियादि सबका प्रेरक एवं सबका शासन करने वाला सबका स्वामी—आत्मा सब कर्मों का मन से सयास करके न कुछ करता हुआ और न कुछ कराता हुआ, (दो आँखें दो कान दो नासिकाएँ एक मूत्र और दो मल मूत्र त्यागने के द्वार इस तरह) नव द्वारों के (शरीर रूपी) नगर में सुख से रहता ह । तात्पर्य यह कि सबका आधार, सबका प्रेरक, सबका स्वामी, सबका नियामक, सब यापक सच्चिदानंद आत्मा यष्टि भाव से शरीर में रहता हुआ और सब चेष्टाएँ करवाता हुआ भी कर्ता कम करण आदि भेदों से रहित अपने सहज-स्वभाव आनंद स्वरूप में स्थित रहता ह । इसलिए आत्मज्ञानी समत्वयोगी जो सबका आत्मभूत आत्मा होता ह (गी० अ० ५ श्लो० ८), वह पिण्ड गत ग्रहाण्ड पसारे सघात के नियामक रूप से स्वेच्छापूर्वक नव दरवाजों वाले इस भौतिक शरीर में स्थित हुआ और इसके द्वारा सब कुछ करता कराता हुआ भी वास्तव में न कुछ करता ह और न कुछ कराता ह, किंतु पूर्ण रूप से शांत रहता ह, क्योंकि उसके मन में कर्मों के कर्तापन का कोई अहंकार नहीं होता और न किसी कर्म के फल में उसकी आसक्ति रहती ह, यह जगत प्रपंच उसको केवल अपना खिलवाड़ मात्र प्रतीत होता ह (१३) । प्रभ अर्थात् परमात्मा लोगों के कर्तापन कर्मों और कर्मों के फल के संयोग की रचना नहीं करता, किंतु (सबका अपना-अपना) स्वभाव ही बत रहा ह, अर्थात् लोग अपने ही स्वभाव अथवा अपने मन के सकल्पो से कर्मों, उनके कर्तापन के अहंकार और कर्मों के फल की प्राप्ति की रचना करते रहते ह (१४) । सर्वव्यापक आत्मा अथवा परमात्मा न तो किसी के पापों को लेता ह और न किसी के पुण्य को ही, ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ ह उसी से जीव मोहित हो रहे ह, अर्थात् अविचार के कारण लोग अपने वास्तविक स्वरूप—सबकी एकता को भले हुए ह उसी से यह भ्रम हो रहा ह कि कर्मों और उनके फल आदि की रचना कोई दूसरा करता ह (१५) । परन्तु जिनका यह अज्ञान गता गता गता अध्यात्म विचार से नष्ट हो गया ह उनका (बह)

आत्मज्ञान, उस परमतत्त्व अर्थात् सबके अपने आपकी प्राप्ति—मार्ग एकत्व भाव को सूय की तरह प्रकाशित करता है। तात्पर्य यह कि अध्यात्म विचार से जब द्रुत भावरूपी पर्व हट जाता है तब जिस तरह सूय के प्रकाश से जगत के सारे पदार्थ प्रत्यक्ष दृष्टिमान होते हैं, उसी तरह आत्मज्ञान के प्रकाश से अपने वास्तविक स्वरूप—सबके एकत्व भाव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है (१६)। जिनकी बुद्धि उस (परमतत्त्व अर्थात् सबके एकत्वभाव) में स्थित हो जाती है, और जो उस (परमतत्त्व अर्थात् सबके एकत्व भाव) को ही अपना आत्मा अनुभव करते हैं, तथा उसी (परमतत्त्व अर्थात् सबके एकत्वभाव) में जिनकी दृढ़ स्थिति हो जाती है और जो उसी (परमतत्त्व अर्थात् सबके एकत्वभाव) परायण अर्थात् तद्रूप हो जाते हैं उनका द्रुत भावरूपा मल (उक्त एकता के) ज्ञान से धुल जाता है और वे उस पद को पहुँचते हैं जहाँ से लौटना नहीं होता (१७)। श्लो १४ से १७ तक का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान से शय लोगों को यह मिथ्या विश्वास रहता है कि अपने से भिन्न परमात्मा अथवा ईश्वर कर्मों को रच कर उनके पीछे लगा देता है। और उन कर्मों के अच्छे-बुरे फल उनको देता है इसलिए वे परवशता से कर्मों के बंधनों से बंधे हुए दुःख पाते हैं और पुण्य अथवा पाप के फल भोगते हैं। भगवान् कहते हैं कि लोगों का यह कोरा भ्रम है। सर्वात्मा—परमात्मा किसी व्यक्ति के लिए विशेष कम और उन कर्मों का कर्तापन तथा उन कर्मों के अच्छे-बुरे फलों की प्राप्ति का आयोजन नहीं करता किन्तु लोग अपने अपने स्वभाव से अर्थात् अपने पथकता के भाव से ही अपने लिए कम और उनका कर्तापन और उनके अच्छे-बुरे फल उत्पन्न करके अपने आपको उनसे बधा हुआ और सुखी अथवा दुःखी मानते हैं। वास्तव में परमात्मा अथवा ईश्वर लोगों से कोई भिन्नता नहीं है कि जो कहीं अलग बठा हुआ उनके लिए कर्मों का रचना करता है और उनके फल की योजना करता है। सबका आत्मा अर्थात् सबका समष्टि भाव ही परमात्मा है, इसलिए कम और कर्मों की कतव्यता एवं कर्मों के फल की प्राप्ति सबके अपने आपकी ही रचना होती है। पाप पुण्य, दुःख, सुख बंधन मोक्ष आदि भी सब अपने अपने स्वभाव अर्थात् पथक व्यक्तित्व के भाव की ही रचनाएँ होती हैं किसी दूसरे की नहीं। जब तक अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से पथक व्यक्तित्व का भाव बना रहता है, तब तक यह भ्रम बना रहता है कि कर्मों का रचने वाला अपने से भिन्न कोई दूसरा है, पर जब अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात् सबकी एकता का ज्ञान होकर सर्वात्म भावरूपी परमतत्त्व में पूर्णतया स्थिति हो जाती है तब कर्ता, कम और कम फलादि सबकी एकता हो जाती है, अर्थात् सबका अपने आप में समावेश हो जाता है तब न कोई पाप रहता है, न कोई पुण्य, न सुख रहता है न दुःख, न कोई बंधन रहता है न मोक्ष, और न कुछ ग्रहण करने की रहता है और न त्यागने की। सब अपने-आपके ही अनेक रूप हो जाते हैं, उस स्थिति पर आरुढ़ होने से फिर द्रुतभाव का मोह कभी उत्पन्न नहीं होता। सारांश यह कि जो लोग कम करने

और उनके फल भोगने में पूर्ण रूप से परतत्रता मानते हैं और अपने से भिन्न किमा दूसरी शक्ति पर निर्भर रह कर स्वावलम्बी, निरुद्धमी एवं उत्साहहीन बने रहते हैं वे मोह (भ्रम) में पड़ हुए अपना पतन करते हैं। मन्थ्य सब आप ही रहता है और आप ही भोगता है। अपने भाग्य का विधाता वह स्वयं आप ही है (गी० अ० ४ श्लो० ११ १२ और अ० ६ श्लो० ५ ६ का स्पष्टीकरण देखिए) (१४ से १७)।

स्पष्टीकरण—अज्ञान के प्रश्न के उत्तर में भगवान् यहाँ सत्यास और कम-योग का तुलनात्मक विवेचन करते हैं। इस विवेचन का यह आशय है कि यदि केवल आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाय तो सन्यास और कम-योग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इतना ही नहीं कि तु दोनों एक ही हैं क्योंकि जिनको पूर्णरूप से सबभूतात्मक ज्ञान हो जाता है उनको अखिल विश्व के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, अर्थात् वे सबको अपने में और अपने को सब में अनभव करते हैं और सारा जगत् उनको अपना ही रूप प्रतीत होता है अतः जगत् की सुखवस्था के निमित्त चाहे वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए आत्मज्ञान-युक्त साम्य भाव से चाहे त्याग-योग्य सासारिक व्यवहार करके दूसरों को सच्ची कम निष्ठा का आदर्श दिखाते हुए सबके हित में लग रहे अथवा सत्यासी का वेष जो कि देहाभिमान के परिच्छिन्न अहंकार को जला कर सबके साथ एकता के समष्टि-परिणाम में ज्ञान का सूत्रक है उसे धारण करके एक छोट से परिवार के बदले “वसुधैव कुटुम्बकम्” अर्थात् अखिल विश्व को आध्यात्म दृष्टि से अपना परिवार समझते हुए देशभेद जातिभेद धर्मभेद सम्प्रदायभेद वर्णभेद आश्रमभेद पदभेद आदि सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ कर, तथा विधि निषेध राग-द्वेष, ग्रहण त्याग आदि सब प्रकार के द्वन्द्वों से परे होकर सब लोगों के कल्याण के लिए तत्त्वज्ञान के प्रचार द्वारा लोगों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होवे—यह उनकी इच्छा पर निर्भर होता है क्योंकि वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं अतः उनके नजदीक सत्यास अथवा कम-योग का भेद कुछ भी नहीं है। निषेध उन पर लागू नहीं होते। सारांश यह कि पूर्णवस्था की स्थिति में सन्यास और कमयोग दोनों एक ही हैं। गृहस्थ और सन्यास के स्वाग दोनों ही एक समान कल्पित हैं और लोक-संग्रह के लिए दोनों ही अपने-अपने स्थान में एक समान आवश्यक एवं उपयोगी हैं। सच्चा सत्यास तो राग-द्वेष, ग्रहण त्याग आदि द्वन्द्वों से परे होने से होता है चाहे गृहस्थ के स्वाग में हो या सन्यासी के स्वाग में। इसलिए पूर्ण वस्था की सत्यास निष्ठा और कम-योग निष्ठा में भेद समझ कर एक को श्रेष्ठ और दूसरी को निकृष्ट मानना मूर्खता है।

परन्तु उक्त आध्यात्मिक पूर्णवस्था तक लाखों-करोड़ों में कोई बिरला ही पहुँचता है और उन महापुरुषों के लिए इन निष्ठाओं की भिन्नता कोई तथ्य नहीं रखती। साधारण जनता में तो अधिकांश लोग अज्ञानी हुआ करते हैं। हजारों में कोई एक-आध

तत्त्वज्ञान का जिज्ञासु होता है और उन तत्त्वज्ञान के जिज्ञासुओं में भी बहुत थोड़ों को यत्किंचित तत्त्वज्ञान होता है। ये अज्ञानी अथवा अल्पज्ञानी लोग सासारिक 'यवहार'ों को दुःख एवं बन्धनरूप मान कर, अपनी 'यक्तिगत' सुख-शान्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से, घर-गृहस्थी को छोड़ कर स-यास का स्वाग-धारण कर लें तो वह वास्तविक स-यास नहीं होता, किन्तु ऐसे लोग उभयभ्रष्ट हो जाते हैं और समाज की सु-यवस्था बिगाड़ कर बड़े बड़े अनर्थ करते हैं। शरीर और इन्द्रियों के स्वाभाविक धर्मों को हठपूर्वक छोड़ने में सफलता नहीं हो सकती (गी० अ० ३ श्लो० ३३), किन्तु इन्द्रियों को अपने विषयों से जबदस्ती रोकने के प्रयत्न में मन की चञ्चलता उल्टी बढ़ कर बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। फलतः इस तरह के स-यास लेने वाला में से अधिकांश का भयंकर पतन हो जाता है और वे लोग उच्छ्वलता से अ-यवस्थित भोग-भोगने और कुकर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं।

वर्तमान में इस तरह धर्म की आड़ में शिकार करने वाले छोटे-बड़े महन्तों, मठा-धीशों, मण्डलेश्वरों, आचार्यों, गुसाइयों आदि और उनके चेलों तथा अ-य भिखमगे पाखण्डी सन्यासियों की संख्या ५०-६० लाख के करीब बताई जाती है जिनका गृहस्थों पर बड़ा भारी बोझा लदा हुआ है और यह इस देश की दरिद्रता और दुखों का एक मुख्य कारण हो रहा है। भला इस तरह के 'यक्तित्व' के अहंकार और विषयादिकों में आसक्त और केवल अपना पेट-पालन वाले लोग कर्मों के बन्धनों से रहित होकर ब्रह्म-भाव में स्थित कैसे हो सकते हैं और कैसे वे दूसरों का कल्याण अथवा हितसाधन कर सकते हैं? हाँ इतनी बड़ी संख्या में कुछ त्यागी एवं विरक्त महात्मा स-यासाश्रम के गौरव का नमूना दिखलाने वाले भी अवश्य विद्यमान हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों को अपने सदुपदेशों द्वारा आध्यात्म-ज्ञान एवं कृत-याकृत-य की शिक्षा देकर जनता का हित करते हैं और जिनके प्रभाव से ही दूसरे पाखण्डी भी पूजे जाते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत असलियत के बिना केवल नकल ठहर नहीं सकती, परन्तु उन महात्माओं की सरया आटे में नमक के बराबर अर्थात् बहुत ही अल्प है।

सन्यास-निष्ठा में जगत की भौतिक अवस्था की एक प्रकार से उपेक्षा की जाती है अतः उससे उपराम होकर अथवा उसका तिरस्कार करके केवल आध्यात्मिक विचार में ही निरन्तर लगे रहना होता है। इसलिए उसमें आधिभौतिक (लौकिक) उन्नति के अर्थात् भौतिक सुख-समृद्धि एवं भौतिक बल सम्पादन करने के लिए कोई स्थान नहीं रहता। परन्तु आध्यात्मिक विचार भी मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदि के सघात एवं पंच भूतों के पुतले इस शरीर द्वारा ही होते हैं और यह शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव होने के कारण इसमें आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों भाव बने रहते हैं—ये कभी मिट नहीं सकते। अतः आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति से ही सच्ची शान्ति, पुष्टि और तुष्टि प्राप्त होती है। जब तक शरीर की प्राकृतिक आव

"गन्तव्य"—नू "गन्तव्य"—पूरी नहीं होती, शरीर बलवान और आरोग्य नहीं होता तथा मन "याकुल" रहता है तब तक वह आत्मज्ञान में टिक नहीं सकता। भूखे दरिद्री, निबल एव रोगी लोगों का चित्त अत्यन्त "याकुल" रहता है इसलिए वे तत्त्वज्ञान में भी उन्नति नहीं कर सकते (मुण्डकोपनिषद् मु० ३ ख० २ म० ४)। प्राणी मात्र की सबसे पहली आवश्यकता पेट भरने की रहती है। अतः जो लोग यहाँ पर (इसी शरीर में) अभ्युदय (भौतिक उन्नति) नहीं कर सकते अर्थात् भौतिक दृष्टि से अवनत दशा में रहते हैं उनका पारमार्थिक (आध्यात्मिक) कल्याण होना बहुत ही कठिन होता है। यद्यपि सयास निष्ठा भौतिक उन्नति की सवथा अवहेलना करती है परन्तु भूख, प्यास, शीत ताप आदि शरीर के विकार सयासी के भी छूट नहीं जाते अतः इनकी निवृत्ति के लिए उसे गृहस्थो पर निर्भर रहना पड़ता है और इस तरह के परावलम्बन में चित्त सवथा उद्वेग रहित नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन उपलब्ध न होने पर सयासी को अनेक प्रकार के शारीरिक एव मानसिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं और सयासाश्रम की उच्चता के अहंकार के कारण मानापमान के विचार भी समय समय पर उसके चित्त को विक्षिप्त करते रहते हैं।

परन्तु घर-गृहस्थी में रह कर सासारिक व्यवहार करने वाले मनुष्य के लिए उपयुक्त कठिनाइयाँ नहीं रहती और न इस प्रकार पतन की ही आशंका रहती है क्योंकि वह अपने और अपने ऊपर निर्भर रहने वाले लोगों के जीवन निर्वाह के लिए पूर्वकथित वण व्यवस्था के अनुसार अपने शरीर की योग्यता के सासारिक व्यवहार करता रहता है जिनसे उसे अपने नाम निर्गर् के लिए दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता, किन्तु स्वावलम्बन और उद्यमशीलता से वह केवल अपनी ही शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी करके तथा केवल अपनी ही भौतिक उन्नति करके सतोष नहीं करता, किन्तु अपनी योग्यता के तारतम्यानुसार दूसरों की शरीर-यात्रा और सामूहिक उन्नति में भी सहायक होता है। इस तरह कतय परायणता और आपस के सहयोग के फलस्वरूप जो भोग्य पदार्थ उसे उपलब्ध होते हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप से भोग कर वह अपने मन और इन्द्रियों के वेगों को शांत करता है जिससे उनके उच्छिखल होने की संभावना कम रहती है। साथ ही उसे अपने कुटुम्ब और बंधुजनों से अपनी आत्मीयता अथवा एकता का निश्चय बना रहता है और ज्ञान आत्मीयता अथवा एकता के निश्चयपूर्वक वह उनके लिए उद्यम करता है जिससे उसके पथक व्यक्ति का भाव कम होकर उसे सबके साथ एकता के भाव बढ़ाने और व्यक्तिगत स्वाध्याय त्यागन में सहायता मिलती है। सारांश यह कि गृहस्थी में रह कर सासारिक व्यवहार करने वाले मनुष्य को अपनी सब प्रकार की उन्नति करने में सुविधा रहती है। अस्तु जा "ग" व्यवस्थित रूप से उपयुक्त काम योग का अभ्यास करते हैं उनके चित्त में समय पाकर आत्मज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होता है और उस तरफ लगने पर शन शन क्रमोन्नति करते हुए जब उनकी

सबभूतात्मक-साम्य भाव में पूर्ण स्थिति हो जाती है, तब वे समत्वयोगी अपने को सबमें और सबको अपने में अनुभव करने रूपी ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते हैं और स्वेच्छा से सब प्रकार के आचरण स्वतंत्रतापूर्वक करते हुए भी पूर्ण रूप से अग्नि में अकर्ता बने रहते हैं।

बहुत से लोगो का यह अनुमान है कि आत्मज्ञानी पुरुष के शरीर इंद्रियो, मन, बुद्धि आदि की सारी चेष्टाएं छूट जाती होगी परंतु उनका यह अनुमान गलत है। आत्मज्ञानी पुरुष भी साधारण लोगो की तरह बुद्धि से विचार करता है मन से सकल्प करता है चित्त से चिंतन करता है, अहंकार से अहंकार करता है, आंखों से देखता है कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है मख से खाता है जीभ से स्वाद लेता है बाणी से बोलता है त्वचा से स्पर्श करता है हाथों से लेता-देता और काम करता है, परो से चलता है गुह्य इंद्रियो से मल-मूत्र त्यागता है इत्यादि। सारांश यह कि वह सभी तरह की चेष्टाएं अथ मनुष्यों की तरह ही करता है परंतु अज्ञानी मनुष्य की और उसकी चेष्टाओं में इतना अंतर रहता है कि अज्ञानी अपन को मन-इंद्रिय और इंद्रिया का सघातरूप शरीर मात्र ही समझता है, इसलिए शरीर से सम्बंध रखने वाले पदार्थों विषयो एवं 'यवहारो' ही को सब कुछ मान कर उही में सदा आसक्त एवं तल्लीन रहता है और अनकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष तथा हृष शोकादि से उसका चित्त विक्षिप्त एवं अशांत रहता है परंतु ज्ञानी पुरुष मन बुद्धि और इंद्रियो आदि को तथा उनसे सम्बंध रखने वाले सभी विषयो को अपनी रचना समझता है और अपने-आपको उनका आत्मा, उनका आश्रय उनका नियामक अथवा स्वामी मानता है, अतः वह 'नमः आत्मानं नमो' गता किंतु उनको अपने अधीन रखता है और उनको अपने अपने स्वाभाविक धर्मों में लगाये रखता हुआ भी उनके प्रत्येक 'यवहार' पर नियंत्रण रखता है और ऐसा करते हुए भी उनके 'यवहारो' का उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह एक राजा अपनी प्रजा को कानून आदि द्वारा अपने शासन और नियंत्रण में रखता हुआ सबको उनकी भिन्न भिन्न योग्यतानुसार 'यवहार' करने में लगाये रखता है और राजा की सत्ता प्रजा में सर्व-यापक रहती है तथा उस सर्व-यापक सत्ता के आश्रय में ही प्रजा के सारे 'यवहार' होते हैं परंतु प्रजा में 'यवहार' में राजा का 'यवहार' व्यक्तिगत स्वाथ नहीं होता, न उसको किसी 'यवक्ति' के अच्छे-बुरे आचरणों में राग द्वेष की आसक्ति रहती है। इसी तरह आत्मज्ञानी पुरुष के मन, बुद्धि और शरीर द्वारा सब प्रकार के 'यवहार' सबके साथ एकता के भाव से होत रहने हैं किसी में भी उसकी पथक 'यवक्तिगत' स्वाथ सिद्धि का उद्देश्य नहीं रहता और न उसे किसी विषय में राग द्वेष ही रहता है, अतः सब 'यवहार' करते हुए भी उसके अन्तःकरण में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और न उसकी शान्ति ही भंग होती है।

बहुत से लोगो को यह सदेह है कि कम-रूप जगत और उसके 'यवहारो' को तो जगत

ह, उनके कुमांग में यदि कोई बाधक होता ह अथवा उनका वह चोरी और ठगी का सामान जब कोई दूसरा उड़ा लेता ह तब वे लड़ाइया और मुकद्दमेबाजी करते ह और तब उनके 'अहं ग्रहास्मि' की पोल अच्छी तरह खुल जाती ह ।

×

×

×

अब भगवान् उपयुक्त समत्वयोगी की ब्राह्मी स्थिति का वर्णन आगे के श्लोको में करते ह —

विश्राजिमानम्पत्रे ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
 शुनि चव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिन ॥१८॥
 इत्थं तर्जितं सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।
 निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता ॥१९॥
 न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
 स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥
 बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विदत्यात्मनि यत्सुखम् ।
 स ब्रह्मयागयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥
 ये हि सस्पर्शज्जाभोगा दुःखयोनय एव ते ।
 आद्यतनवतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥
 तानो गच्छेत् सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।
 कामक्रोधोद्वेगवैराग्यसंयुक्तं स सुखी नरः ॥२३॥
 योऽतः शुद्धोऽस्मिन्मनसा न विचिन्तयति ।
 स योगी ब्रह्मनिर्वाणः शान्तः शान्तनिः ॥२४॥
 लभते ब्रह्मनिर्वाणमप्यक्षीणकल्मषा ।
 छिन्नद्वधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥
 कामक्रोधवियुक्तानां शरीरानि शरीराणि ।
 अभितो ब्रह्मनिर्वाणवतः विदितात्मनाम् ॥२६॥

अर्थ—विद्या और विनय (नम्रता) संपन्न ब्राह्मण में, गो में हाथी में और इसी तरह कुत्ते तथा चाण्डाल में (जात्मनानी) विद्वान् पुरुष समदर्शी होते ह । तात्पर्य यह कि सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले मम-अपराधियों की दृष्टि में विद्वान् ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते, चाण्डाल आदि

ऊँचे, नीचे, मोटे, छोटे, पवित्र, मलिन आदि सभी प्राणियों के विषय में सब भूतात्मक्य समता (Sameness) का भाव रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सबका असली तत्त्व यानी सबका मूल जानना एक है, चेतनता सब में एक समान है, और जिन पंचभूतों के सबके शरीर होते हैं वे पंचभूत भी सबमें एक समान हैं, तथा शरीर सभी एक समान विकारी, परिवर्तनशील एवं उत्पत्तिनाशवान् होते हैं, इसलिए तत्त्वतः उनमें कोई भेद नहीं है।

होने वाले पारस्परिक सबध में होता है सो वे गुण-वर्चि-य और आपस के सबध सदा एक से नहीं रहते, किन्तु निरन्तर बदलते रहते हैं। जिस पदार्थ में कभी सत्त्वगुण की प्रधानता होती है उसी में कभी रजोगुण अथवा तमोगुण का प्रधानता हो जाती है और जिसमें कभी रजोगुण अथवा तमोगुण की प्रधानता होती है उसमें कभी सत्त्वगुण की प्रधानता हो जाती है (गी० अ० १४ श्लो० १०)। दुष्टाचरण करने से रोगप्रसिद्धि गौं छूने योग्य भी नहीं रहती विपत्ति आने पर महाकाय हाथी चीटी से भी दीन बन जाता है। दूसरी तरफ पहेरेदार कुत्ते बहुत लोकोपकारी होते हैं और भगवद्भक्त एवं आत्मज्ञानी चाण्डाल वदनीय हो जाते हैं। हिंदू धर्म छोड़ कर जय किसी धर्म को स्वीकार कर लेने से ब्राह्मण का ब्राह्मणपन और चाण्डाल का चाण्डालपन नहीं रहता किन्तु सब एक मेक हो जाते हैं। सारांश यह कि गुण-वर्चि-य और आपस के सबध जो बाहरी दृश्य मात्र हैं उनमें स्थायित्व नहीं होता किन्तु वे बदलते रहते हैं। इसलिए तत्त्वज्ञानी लोग उन बाहरी कल्पित नामों और रूपों की भिन्नताओं की अपेक्षा उनकी असलियत अर्थात् सबकी एकता जो सदा एक समान बनी रहती है उसको अधिक महत्त्व देते हैं, और सबको एक ही आत्मा यानी अपने आपके अनेक रूप समझते हुए, किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष घणा तिरस्कार एवं छल आदि के दुर्व्यवहार नहीं करते और न किसी को दबा कर उस पर अत्याचार ही करते हैं किन्तु सबके साथ यथायोग्य समता का बर्ताव* करते रहते हैं (१८)। जिनका मन (उक्त) समता के तत्त्व मात्र में स्थित हो जाता है, वे ससार को यही (इसी शरीर में) जीत लेते हैं, (और) क्योंकि ब्रह्म ही निर्दोष एवं सम है इसलिए वे ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तात्पर्य यह कि द्वतभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि सब दोषों से गृहीत साम्य भाव (Sameness) ही ब्रह्म है, इसलिए जिनका मन उक्त साम्य भाव में स्थित हो जाता है उन्हें मुक्त होने के लिए कोई दूसरा शरीर धारण करके किसी दूसरे लोक विशेष में जाने की अपेक्षा नहीं रहती, किन्तु वे यही

* समता के बर्ताव की विशेष व्याख्या आगे स्पष्टीकरण में देखिए।

(इस शरीर में) ही साक्षात् ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं और वे जीवनमुक्त महापुरुष विव बिजेता अर्थात् सारे जगत के स्वामी होते हैं (१९)। जो प्रिय (पदार्थों) को पाकर विशिष्ट हृषित नहीं होता और अप्रिय (पदार्थों) को पाकर उद्विग्न नहीं होता वह स्थिर बद्धि वाला मोहरहित ब्रह्मवेत्ता (समत्वयोगी) ब्रह्म में स्थित है। (पदार्थों और व्यक्तिता के) बाहरी सबधो में निसका अतः करण आसक्त नहीं होता वह अपने अंतरात्मा में जो सुख है उसे प्राप्त होता है और वह ब्रह्मभाव में स्थित समत्व योगी अक्षय सुख अर्थात् नित्यानन्द का अनुभव करता है। तात्पर्य यह कि सबभूतात्मक साम्य भाव रूपी ब्रह्म अथवा परमात्मा में स्थित समत्वयोगी का अतः करण सासारिक भिन्नताओं के बनावों और उनके सबधों में आसक्त नहीं होता किन्तु उसका लक्ष्य सबके भीतरी एकत्व भाव पर रहता है अर्थात् वह सब बाहरी बनावों को एक ही आत्मा के अनेक रूप अनुभव करता है इसलिए अनकूल पाथाज्यान मन पवित्र उच्च कोटि के एव प्यारे लगने वाले तथा सुखदायक माने जाने वाले पदार्थों अथवा व्यक्तियों के संयोग से उसे कोई विशेष हृष नहीं होता और प्रतिकूल अर्थात् अशुभ मलिन होने की कोटि के एव बुरे लगने वाले तथा दुःखदायक माने जाने वाले पदार्थों एवं व्यक्तियों के संयोग से उसे कोई उद्वेग नहीं होता। उसकी स्थिति निरंतर सबके अन्तरात्मा के साम्य भाव (Sameness) रूप ब्रह्म में रहती है अतः वह ————— में निरा । सच्चा और अक्षय सुख सबके अन्तरात्मा अर्थात् सबके एकत्व भाव में है न कि बाहरी भेद भाव के दिसावटा बनावों में। बाहर से सुखदायक प्रतीत होने वाले भिन्नता के बनावों में आसक्ति रखने से धोखा होता है (२०-२१)। क्योंकि पदार्थों के (बाहरी बनाव के) संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, वे दुःख के ही जनक होते हैं (और वे) उत्पत्ति विनाश वाले भी हैं, (इसलिए) बुद्धिमान मनुष्य उनमें प्रीति नहीं रखता। तात्पर्य यह कि सासारिक पदार्थों के बाहरी बनावों से सबध रखने वाले जितने विषय हैं—चाहे वे इन्द्रियो के भोग यानी खाने पीने देखने सुनने, स्पर्श करने, सघन आदि से सबध रखने वाले हों या अनकूल व्यक्तियों अथवा पदार्थों के संयोग सम्बन्धी हों—सभी दुःख के ही कारण होते हैं, क्योंकि जिस वस्तु का संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है, अतः संयोग में सुख मानने से वियोग का दुःख उससे अधिक होता है। सारांश यह कि पदार्थों के बाहरी नाम रूपों के बनावों में आसक्ति रखने वालों को भगवान् प्राप्ताप्तानाम् (अनं ७ अ० २ ब्राह्मण ४ मंत्र ६)। “यिच्छि चिचार वान लोग किसी भी वस्तु के बाहरी रूप में आसक्ति नहीं रखते (२२)। जो यहीं पर (इसी जन्म में) शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर सकता है वहीं गमन प्राप्त है और वही सुखी मनुष्य है। तात्पर्य यह कि मनुष्य देह में बद्धि का विशेष विकास होने के कारण इसमें विचारपूर्वक आचरण करने की योग्यता होती है,

इसलिए काम क्रोध, लोभ मोह, भय शोक, ईर्ष्या द्वेष घणा, तिरस्कार, अनिमान आदि अनक प्रकार के राजसी भावों के जो अनथकारी वेग उत्पन्न होते हैं उनको विचारपूर्वक थाम कर हानिरहित बना देने अर्थात् उनसे कोई अनथ न होन देने की योग्यता इस मनष्य देह में ही होती है अथ किसी देह में नहीं होती अतः जो मनुष्य (स्त्री-पुरुष) इस शरीर के रहते ही इन वेगों पर विजय पा लेता है अर्थात् इनके वश में होकर अनथ नहीं करता वही सच्चा समत्वयोगी है और उसी को सच्ची सुख शान्ति प्राप्त होती है (२३) । जो पुरुष (पदार्थों और व्यक्तियों की कल्पित अनेकता के बाहरी रूपों में आसक्ति न रख कर सबकी भीतरी एकतारूपी) अन्तरात्मा में सुख का अनुभव करता है (सबके भीतरी एकत्व भाव-रूपी) अन्तरात्मा में आराम पाता है और जो (सबके भीतरी एकत्व भाव-रूपी) अन्तरात्मा ही से प्रकाशित हो रहा है यानी सबमें एक आत्मा ही के प्रकाश अथवा चमत्कार का अनुभव करता है वह ब्रह्म-स्वरूप में स्थित होता है । तात्पर्य यह कि जो समस्त बाहरी नाम-रूपों की कल्पित भिन्नताओं की सच्ची एकता के अनुभव में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, वह समत्वयोगी द्वातीत ब्रह्म-स्वरूप होता है (२४) । जिनका मन नान निग्न हो गया है और अतः करण को जिनने अपने वश में कर लिया है, वे सब भूत प्राणियों के हित में लगे रहने वाले निष्पाप ज्ञानी लोग ब्रह्म निर्वाण पद को पाते हैं । तात्पर्य यह कि जिन महापुरुषों के अन्तःकरण का द्रुत भाव निवृत्त हो जाता है वे ब्रह्म निर्वाण पद में स्थित होकर सब प्रकार के भेद भाव से रहित सारे भूत प्राणियों के हित में लगे रहते हैं अर्थात् उनकी सबभूतात्मक दृष्टि में विशेष और सामान्य अथवा 'यष्टि' और 'समष्टि' का भेद नहीं रहता, क्योंकि वे जानते हैं कि 'यष्टि' अर्थात् एक एक व्यक्ति का योग ही 'समष्टि' अर्थात् सब है, और 'समष्टि' अर्थात् सबमें 'यष्टि' अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति का समावेश है । इसलिए किसी विशेष व्यक्ति का अनिष्ट करके सब का हित नष्ट हो सकता है और न सबका अहित करके किसी विशेष व्यक्ति का वास्तविक हित हो सकता है अतः वे 'यष्टि' और 'समष्टि' के हित को 'यथा-यथ' समझते हुए किसी भी प्रकार के भेद बिना प्राणीमात्र के हित* में लगे रहते हैं (२५) । जिनका काम क्रोध निवृत्त हो गया है तथा जिनने चित्त को अपने वश में कर लिया है ऐसे आत्मज्ञानी यतियों के सदा-सर्वदा ब्रह्म निर्वाण पद ही बत रहा है । तात्पर्य यह कि जिन आत्मज्ञानी जितेन्द्रिय महापुरुषों ने मन को वश में करके द्रुत भाव से उत्पन्न काम क्रोधादि मलिन भावों को सबभूतात्मक ज्ञान द्वारा जीत लिया है, वे सदा-सर्वदा ब्रह्म निर्वाण पद में ही बत रहे हैं (२६) ।

स्पष्टीकरण—श्री भगवान् कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं वे भौतिक

* सब के हित में लग रहन का खुलासा आगे स्पष्टीकरण में देखिए ।

शरीरो के बाहरी भवभाव के बनाव को महत्त्व नहीं देते किन्तु सब शरीरो को एक ही निर्विकार एव सम ब्रह्म अथवा आत्मा के अनक नामो और रूपो का कल्पित बनाव समझकर सबके साथ एकता के साम्य भाव का बताव करते ह । शरीर चाहे सबगणसपन्न ब्राह्मण का हो या एक मेहतर अथवा चाण्डाल का पवित्र गाय का हो या अपवित्र कुत्त का मोटा हाथी का हो या छोटा चींटी का उनकी सबके विषय में सदा समदर्ष्टि रहती ह क्योंकि वे जानते ह कि ऊँचे नीचे मोटे छोटे, पवित्र, मलिन आदि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले सभी द्वन्द्व सबके आत्मा = परमात्मा की अपरा और परा प्रकृति के बनाव मात्र ह (गी० अ० ७ श्लो० ४ ५) । नर वे बाहरी बनाव प्रतिक्षण परिवर्तनशील अर्थात् निरन्तर बदलते रहन वाले, एव उत्पत्तिनाशवान अर्थात् बनने और मिटन वाले होते ह इसलिए उनके भेद सभी कल्पित और झूठे ह अतः इन भेद भावो का उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पडता और न वे अपने साम्यभाव से ही विचलित होते ह अर्थात् वे न तो वस्तुतः किसी को ऊँचा, पवित्र अथवा मोटा मान कर उससे विशेष प्रभावित होते ह और न किसी को नीचा, अपवित्र अथवा छोटा मान कर उसका तिरस्कार करते हैं, किन्तु सबके साथ उनके स्वाभाविक गुणो की योग्यतानुसार वे समता का व्यवहार करते ह । उनको अनकूल पदार्थों की प्राप्ति से इतना हष नहीं होता और प्रतिकूल की प्राप्ति से इतना उद्वेग नहीं होता कि जिससे उनके साम्य भाव में कोई अन्तर आवे अर्थात् आँखो के सामने अच्छे चित्ताकर्षक, शभ एव पवित्र रूप और दृश्य आवें अथवा बरे, अशभ एव मलिन रूप और दृश्य आवे कानो म सुरीले मान बढाने वाले एव मागलिक शब्द पडे, अथवा कटवे कक्कश अपमानजनक एव अमागलिक शब्द पड, नाक म सुगन्ध आवे अथवा दुगन्ध त्वचा को कोमल, सुहावने एव पवित्र स्पश प्राप्त हो अथवा कठिन, असह्य एव मलिन स्पश जिह्वा को स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो अथवा बेस्वाद भोजन इस तरह सभी इन्द्रियो तथा मन के अनकूल अथवा प्रतिकूल पदार्थों एव विषयो की प्राप्ति से उनके अन्तःकरण मे हष अथवा उद्वेग जनित क्षोभ नहीं होता । परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं ह कि ज्ञानी पुरुष को — निराशा, निराशा, निराशा अथवा प्रतिकूलता प्रतीत ही नही होती । वास्तव म साधारण लोगो की अपेक्षा तत्त्वज्ञानी को इन विषयो का विशेष ज्ञान होता ह, क्योंकि उसकी ज्ञान शक्ति दूसरो की अपेक्षा अधिक विकसित होती ह । परन्तु वह अनुकूलता अथवा प्रसन्नता म अनुभव करता हुआ भी उनसे विचलित नही होता । जिनका मन साम्य भाव मे स्थित हो जाता ह वे अनकूल, प्रतिकूल अच्छे — निराशा, निराशा, निराशा, अर्थात् यह जगत प्रपञ्च उनको अपने ही समष्टि भाव की इच्छा प्रकृति अथवा स्वभाव का खल जान पडता ह—उनकी दृष्टि मे अपने से भिन्न द्रव्य प्रपञ्च कुछ रहता ही नहीं ।

जगत के पदार्थों का वस्तुतः अलग अलग अस्तित्व मान कर उनके संयोग से होने वाले

क्षणिक सुखों में आसक्ति रखन से दुःख अवश्य ही होता है, क्योंकि शरीरों से सबध रखन वाले बाहरी विषयों की अनन्तता से जितन भी सुख है, उनके साथ ही प्रतिकूलता रूप दुःख लगा रहता है। अनकूलता प्रतिकूलता अथवा सुख, दुःख आदि द्वन्द्वों के जोड़ अतः वे साथ ही रहते हैं और दोनों ही परिवर्तनशील एवं आनन्द जान वाले हैं। इसलिए यदि अनकूलता के संयोग में सुख माना जाता है तो उसके वियोग में दुःख अवश्य होता है। इसके अतिरिक्त पहले तो उन सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर उत्तरोत्तर अधिक सुख प्राप्ति की लालसा होती है और दूसरों के अधिक सुखों की ईर्ष्या होती है एवं प्राप्त सुखों के नाश का भय बना रहता है और सुख भोग के अनन्तर उसका दुष्परिणाम भी अवश्य होता है। फिर जहाँ अनकूल पदार्थों की आकांक्षारूप काम उत्पन्न होता है वहाँ उसकी प्रतिक्रियारूप क्रोध अवश्य उत्पन्न होता है (गी० अ० २ श्लो० ६२), और काम क्रोध अथवा राग द्वेष ही सब दुःखों एवं बन्धनों के कारण हैं। इन्द्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख राजस सुख है जो पहले तो अमृत सा प्रतीत होता है, किन्तु परिणाम में विष की तरह होता है (गी० अ० १८ श्लो० ३८) अतः वह वास्तविक सुख नहीं किन्तु दुःख ही का जनक है। एक एक इन्द्रिय के विषय में आसक्ति रखन से भी बन्धन और दुःख होता है यह प्रत्यक्ष देखने में आता है। जैसे कि—हरिण और सर्प की कान के विषय में अधिक आसक्ति होने के कारण वे राग सुन कर पकड़ जाते हैं हाथी जसा मोटा पशु स्पृश इन्द्रिय के विषय में विशेष आसक्ति रखने के कारण मादा (हथिनी) के संयोग के प्रलोभन से बधता है पतंग आखों के विषय में विशेष आसक्ति रखन के कारण अग्नि में पड़ कर जलता है मछली जिह्वा के विषय में विशेष आसक्ति होने के कारण जाल में फँसती है और भोरा नासिका के विषय में विशेष आसक्ति रखन के कारण पुष्प की सुगन्धि में मस्त होकर उसी में बँद हो जाता है। जब कि एक एक इन्द्रिय के विषय की आसक्ति इतनी दुःखदायक एवं बन्धन का कारण होती है तब पाँचों इन्द्रियों के विषयों में आसक्ति होने से दुःखों का क्या ठिकाना ? सारांश यह कि पदार्थों के बाहरी संयोग से होने वाले विषय सुखों की आसक्ति वास्तव में बहुत दुःखदायक होती है इसलिए विचारवान् पुरुष इनमें आसक्ति नहीं रखते।

यदि सूक्ष्म विचार कर देखा जाय तो पता लगता है कि पदार्थों के बाहरी रूपों में जो सुख प्रतीत होता है वह भी वस्तुतः उन बाहरी नाम रूपों के परिवर्तनशील बनाव का नहीं होता किन्तु उन पदार्थों और भोगन वाले दोनों के भीतरी तत्त्व—सच्चिदानन्द धन-स्वरूप आत्मा की एकता का प्रसाद होता है। जब मन में किसी नाम रूपात्मक बाह्य पदार्थ के प्राप्त करने अथवा किसी विषय के भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब मन की वृत्ति उस इच्छित वस्तु को अपने से भिन्न कही अन्यत्र से प्राप्त करने के लिए बहिर्मुख होती है, उस समय उसमें अन्तरात्मा के एकत्व भाव से विमुख होने का क्षोभ होता है, फिर जब इच्छित

पदार्थ प्राप्त हो जाता है तब इच्छा पूरी होने पर वह पीछे लौट कर कुछ काल के लिए अन्तरात्मा की एकता में विश्राम करती है और तब उस एकाग्रता की शान्ति का आनन्द अनभव करती है, जिसका वह अज्ञानवश पदार्थों के बाहरी संयोगों का सुख मानती है। तात्पर्य यह कि इंद्रियों के विषयों में कोई स्वतंत्र सुख नहीं है किंतु उनमें प्रजात होने वाला सुख सबके एकत्वभाव यानी अन्तरात्मा (वास्तविक अपने-आप) के ही आनन्द का आभास है। वास्तव में आनन्दस्वरूप एक आत्मा ही है जो सबका अपना-आप है।

इसके अतिरिक्त इंद्रियों में विषय भोगन की शक्ति भी सब के एकत्वभाव आनन्द स्वरूप आत्मा के प्रसाद से ही होती है। इस पर एक दृष्टांत नमूने के तौर पर दिया जाता है—

एक बादशाह अथवा अमीर धन-कुबेर के पास कल्पनातीत भोग्य पदार्थ उपस्थित है। रात्रि का समय प्रायः सभी इंद्रियों के विषय भोगों के लिए विशेष अनुकूल होता है। अस्तु विलासिता की संपूर्ण सामग्रियों से सजे हुए और ऋतु के अनुसार ठंडे अथवा गरम हो सकने वाले महल में बिजली के देदीप्यमान प्रकाश में, रूपवती युवतियों के हाव भाव कटाक्षयुक्त नाच गायन वाद्य और अपने गुण-कीर्तन की कविता आदि से वह प्रफुल्लित हो रहा है भवन विविध प्रकार की मनोमग्नकर सुगंधियों से महक रहा है जिसमें वह उन रमणियों से घिरा हुआ भाति भाति के स्वादिष्ट भोजन और मादक पीने के पदार्थों का स्वाद लेता हुआ उनसे तरह-तरह के विलास करता है। सारांश यह कि सब प्रकार के बढ़िया से बढ़िया भोग उसे प्राप्त है—जरा सी भी कसर नहीं है। दीन दुनिया की उसे कुछ भी खबर नहीं है। ऐसे अनपम भोग भोगते हुए चार या छ घंटे बीत जाते हैं नींद आने लगती है। वह कोशिश करता है कि नींद को रोके परंतु नहीं रुकती। युवतियाँ विनय करती हैं कि 'हुजूर' ! नींद क्या लेते हैं जरा इधर तो देखिए। एक रमणी नई तज की गजल और एक नया नाच पेश करती है उसे तो एक नजर बख्श दीजिए'। परंतु 'हुजूर' को अब वे भोग विलास कुछ भी अच्छे नहीं लगते। वह उन सबके बीच में नींद के खुरांटि लेने लगता है। जब कोई छेड़ता है तो कहता है कि थोड़ी देर मुझे नींद ले लेने दो, फिर तरोताजा होकर मौज उड़ावेंगे। आखिर जहापनाह नींद की गोद में पनाह लेते हैं। सुबह होने लगता है, "भरवी" का समय हो जाता है परन्तु 'हुजूर' अभी नहीं जागते हैं। उन्हें जगाने की किसी में हिम्मत नहीं है—खफा होने का डर है—क्योंकि नींद से जागना बहुत ही बुरा लगता है। कुछ समय बाद प्राकृतिक वेग उन्हें जगाते हैं। यद्यपि सुस्ती तो छाई हुई है और सिर में दर्द भी है, तो भी विषयों की आसक्ति फिर उस तरफ खींचती है और पहले की तरह राग रग होने लगते हैं, परन्तु थकावट के असर से पहले वाला मजा नहीं रहता। थोड़ी देर बाद सूर्य भगवान का प्रकाश रंग फीका करने में मदद देता है। लाचार जल्सा बर्खास्त होता है और 'हुजूर' को दिन

भर लम्बी तान कर पड़े रहना पड़ता है। जब शाम तक नींद लेकर वह स्वस्थ हो जाता है तब दूसरी रात को फिर विलास करने के योग्य होता है।

यह दृष्टान्त कोरी कल्पना नहीं है, किन्तु जो लोग इस तरह की विलासिता करते हैं उनके यहाँ यह प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। इस प्रत्यक्ष अनुभव से यह स्पष्ट है कि वास्तव में पदार्थों के बाहरी रूपों के नाना विधि के भोगों में सुख नहीं है क्योंकि यदि उनमें सुख होता तो उनसे थकावट न आती और उनको छोड़कर नींद लेने की इतनी आतुरता नहीं होती और न नींद लेने से आराम और स्वस्थता ही प्राप्त होती।

केवल विषय भोगों की विलासिता में ही नहीं किन्तु बाहरी नाम रूपों की पथकता को सच्ची मान कर भेद-बुद्धि से किये जाने वाले सभी 'यवहारों' में—चाहे वे धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कमकाण्ड यज्ञानुष्ठान सध्या व्रत ध्यान, जप, तप पूजा, पाठ प्राणायाम, भजन कीर्तन गात्रा ययन तीर्थाटन दान, पुण्य व्रत उपवास आदि हो अथवा किसी वृषण एवं आश्रम के विविध प्रकार के 'यवसायों' के काम धंधे हो अथवा अथ किसी भी तरह के शारीरिक एवं मानसिक 'यापार' हो—उन सब में थकावट अथवा विमनस्कता एवं 'याकुलता' आदि आये बिना नहीं रहती और वह थकावट तथा 'याकुलता' आदि तभी दूर होती है जब कुछ समय तक गहरी नींद लेकर आन्तरिक एकत्व भाव में स्थिति कर ली जाती है।

गहरी नींद अर्थात् सुषुप्ति अवस्था में सुख अथवा आराम मिलने का कारण यह है कि उसमें बाहरी दृश्य के सारे भेदभाव कुछ काल के लिए मिट कर परम-सुख रूप आतुरिक एकत्व भाव में स्थिति हो जाती है, और वह अवस्था ऊँच नीचे पवित्र मलिन, छोटे मोटे आदि सभी प्राणियों के लिए एक समान आनन्द-स्वरूप होती है, अर्थात् उस अवस्था का जितना आनन्द एक विद्वान् ब्राह्मण को और महलों में सोने वाले एवं मखमल आदि के कोमल बिस्तारों पर लेटे हुए एक सम्राट को होता है उतना ही पथरीली भूमि पर एवं गदगी में पड़े हुए एक मजदूर एवं अछूत-चमार अथवा भगी को होता है और उतना ही अन्य देहधारियों को होता है। सारांश यह कि उस अवस्था में किसी की कोई विशेषता नहीं रहती किन्तु पूर्ण एकता अथवा समता होती है (बृहदा० उ० अ० ४ ब्रा० ३ मन्त्र २२)। यही कारण है कि जब बाहरी भेदभाव के व्यवहारों में थकावट आदि आकर वे दुःखदायी प्रतीत होन लगते हैं तब उनसे निवृत्त होकर आनन्द रूप सुषुप्ति अवस्था के एकत्व अथवा साम्य भाव में प्रविष्ट होने (नींद लेने) की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और जब उस सुषुप्ति अवस्था की आतुरिक एकता में स्थिति हो जाती है तभी सुख-शान्ति मिलती है, और यही कारण है कि उसमें प्रविष्ट होन पर फिर उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता एवं दूसरे सारे विषय भोग उस आनन्द के सामने तुच्छ प्रतीत होते हैं। उस आन्तरिक एकता के आनन्द की प्राप्ति होने पर बाहरी भेदभाव के 'यवहारों' की प्रति

क्रिया जन्य जो थकावट और व्याकुलता आदि होती ह वे शान्त हो जाती ह और उसी आन्तरिक एकत्व भाव के आनन्द की प्राप्ति करके प्राणी फिर बाहरी 'यवहार' करने के योग्य होते ह । तात्पर्य यह कि मन भीतरी एकता के आनन्द का कुछ अंश लेकर बाहर आता ह और बाहरी विषयो म उसे खच करता ह और जब वह उस आनन्द को खच कर चुकता ह तब फिर उसे अदर से आनन्द लाना पड़ता ह और तब फिर से वह बाहरी विषयो म बतन के योग्य होता ह । जिस तरह बालक अपनी माता की गोद से अलग होकर खेलता ह और खेलते-खेलते जब थकावट आती ह तब वह पीछे अपनी माता की गोद में जाकर लेट जाता ह और उसका स्तन पान करके जब ताजा हो जाता ह तब फिर खेलन के योग्य होता ह उसी तरह मन गहरी नींद (सुषुप्ति) की अवस्था के आन्तरिक एकत्व भाव अथवा प्रकृति माता की निश्चल अवस्था रूप गोद से निकल कर जाग्रत अवस्था के बाहरी विषयो में बतता हुआ जब भीतर से लाई हुई आनन्द की पूजा को खच कर देता ह, तब थक जाता ह और फिर सुषुप्ति (गहरी नींद) की अवस्था म प्रकृति माता की निश्चल अवस्था रूप (आन्तरिक एकता की) गोद म कुछ काल के लिए विश्राम करके जब उसके आनन्द से आनन्दित हो जाता ह, तब पुन बाहरी विषयो में बतन के योग्य होता ह ।

इस से स्पष्ट ह कि बाहरी नाम-रूपात्मक भिन्नता के विषय भोगो तथा अय 'यव' हारो म वस्तुतः कोई सुख नहीं ह किन्तु उनम जो सुख प्रतीत होता ह वह सबके भीतरी एकत्व भाव के आनन्द का आभास (प्रतिबिम्ब) मात्र ह, इसलिए पदार्थों के बाहरी नाम-रूपों के सयोगो में सुख मान कर उनम आसक्ति करन अर्थात् उनम उलझ रहने से दुख होता ह ।

इस विवेचन में सुषुप्ति (गाढ निद्रा) की अवस्था को जो आनन्दरूप एव आनन्द का केन्द्र बताया ह उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं ह कि "नींद लेने में ही सच्ची एव स्थायी सुख शान्ति होती ह अतः सब विषय भोग तथा अय 'यवहार' छोड़ छाड़ कर दिन रात नींद में ही पड़े रहना चाहिए " क्योंकि यद्यपि सुषुप्ति अवस्था म सारे बाहरी भेद भाव मिट कर थोड़े समय के लिए प्रकृति की निश्चल अवस्था रूपी एकत्व भाव में स्थिति होती ह और शरीर, इन्द्रिया, मन, बद्धि आदि की पथकता के सभा भाव उनके कारणरूप अयक्त प्रकृति में लय होते ह तब कुछ काल के लिए सब भिन्नताएं मिट जाने से एकता का आनन्द तो अवश्य प्राप्त होता ह, परन्तु वहा अर्थात् सुषुप्ति अवस्था में अपन आप अर्थात् मग्नतामा आत्मा अथवा सबकी एकता का ज्ञानपूर्वक अनुभव नहीं होता किन्तु अपन वास्तविक स्वरूप के अज्ञान अथवा अधकार का आवरण बना रहता ह इसलिए नींद का सुख तामस माना गया ह (गी० अ० १८ श्लो० ३९), जो नींद आने से पहले और नींद खलने के बाद नहीं रहता ।

सुषुप्ति अवस्था जाग्रत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं की कारण ह अतः जाग्रत

और स्वप्न अवस्थाओं के प्रपञ्च का आविर्भाव (उत्पत्ति) सुषुप्ति अवस्था से होता है और उसी में उसका तिरोभाव (ल्य) हो जाता है। जब जाग्रत और स्वप्न अवस्थाएँ सुषुप्ति से आविर्भूत होती हैं तब उस एकत्व भाव की अवस्था के सुख से संयुक्त रहती है, फिर जब भेद भाव की आसक्ति यत्न व्यवहारों में उस सुख का वियोग हो जाता है और एकत्व भाव से विमुखता जय क्लेश दबाते हैं तब उस दुःख को मिटाकर सुखी होने के लिए फिर से एकत्व भाव की सुषुप्ति अवस्था में जाने की आवश्यकता होती है। इस तरह सुषुप्ति अवस्था से आना और उसमें जाना बना रहता है। इसलिए यद्यपि जाग्रत और स्वप्न के बाहरी द्रुत प्रपञ्च की अपेक्षा सुषुप्ति अवस्था में एकत्व भाव के विशेष आनन्द का अनभव होता है क्योंकि वहाँ द्रुत प्रपञ्च कुछ काल के लिए दब जाता है परन्तु द्रुत प्रपञ्च सदा मिट नहीं जाता अर्थात् वहाँ एक में अनेक और अनेकों में एक का ज्ञान नहीं होता अतः वहाँ सच्चा और अक्षय सुख नहीं है। सच्चा एवं अक्षय सुख तो जाग्रत अवस्था में ही सात्त्विक ज्ञान द्वारा अखिल विश्व की एकता का पूर्ण रूप से अनुभव कर लेने से होता है। सारांश यह कि सात्त्विक ज्ञान से सबकी एकता के निश्चय पूर्वक विषयों को यथायोग्य भोगते हुए भी उनसे जो सुख प्रतीत हो उसे बाहरी पदार्थों के संयोग से उत्पन्न हुआ न समझ कर सबके अन्तरात्मा अर्थात् सबके एकत्व भाव यानी सच्चिदानन्द-स्वरूप अपने आपके आनन्द का आभास समझने ही से यथाथ सुख होता है।

जब कि सुषुप्ति अवस्था में जाग्रत और स्वप्न के द्रुत प्रपञ्च कुछ समय के लिए तमोगुण में दब जाने से भी इतना सुख होता है कि जिसके प्रसाद से जाग्रत और स्वप्न अवस्थाएँ भी सुख रूप प्रतीत होती हैं तब सबकी एकता के वास्तविक अर्थात् सात्त्विक ज्ञान की स्थिति के सुख का तो कहना ही क्या ? वह तो अकथनीय है।

यदि पदार्थों के बाहरी रूपों में वास्तविक सुख होता तो " " " " का प्रश्न नहीं उठता, किन्तु सभी अवस्थाओं में उनसे सुख होता, पर ऐसा होता नहीं है। किसी अवस्था में कोई पदार्थ बहुत सुखदायक प्रतीत होता है दूसरी किसी अवस्था में वही पदार्थ घोर दुःखरूप हो जाता है। कोई भी सासारिक पदार्थ अपनी बाहरी नाम रूपात्मक पथकता के भाव में सुखदायक अतः प्यारा नहीं होता, किन्तु उसमें प्यारापन अन्तरात्मा यानी सबके अपने आपके एकत्व भाव का होता है। स्त्री के लिए पति और पति के लिए स्त्री माता पिता के लिए पुत्र और पुत्र के लिए माता पिता, इसी तरह कुटुम्बी एवं सबधी जन धन सम्पत्ति राज समाज, विद्या, बुद्धि, मान प्रतिष्ठा धर्म, कम, लोक परलोक देह इन्द्रिया यहाँ तक कि ईश्वर और मुक्ति आदि जितने भी सासारिक एवं पारमार्थिक विषय हैं, वे सब आत्मा यानी अपने आप (सबकी अन्तरात्मा) के लिए अच्छे लगते हैं अर्थात् जिस जिसके साथ अपनी अनुकूलता और अपनी एकता का अनभव होता है वही पदार्थ सुखदायक प्रतीत होता है और जब वह अपने लिए अनुकूल

नहीं होता और अपने से बिलग माना जाता है तब उसमें प्यारापन नहीं रहता, और न उससे सुख ही होता है, किंतु उल्टा द्वेष होकर दुःख होता है (ब्रह्मा० उ० अ० २ ब्रा० ४)। इसलिए आत्मज्ञानी समत्वयोगी सासारिक पदार्थों की पथकता के बाहरी नाम रूपों को एक ही सम आत्म-तत्त्व (सबके अपने आप) के अनेक रूप अनुभव करता हुआ इन्द्रियो के विषयो को आसक्ति रहित होकर विधिवत आचारिक व्यवहार यथायोग्य करता है और उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रह कर किसी से राग अथवा द्वेष नहीं करता तथा काम क्रोध* आदि के वेगो से विचलित नही होता। उसकी दृष्टि सब नाम रूपात्मक शरीरों की असली एकता पर रहती है अतः वह पथकता के सारे द्वंद्वों से परे होकर एकता के ब्रह्म भाव से सारे भूत प्राणियों को अपना ही रूप अनुभव करता है और सबके हित के लिए जगत के सब प्रकार के व्यवहार उनके स्वामीभाव से करता हुआ इसी शरीर में सच्चे एवं अक्षय सुख के भंडार वाणी से परे ब्रह्मनिर्वाण पद में स्थित रहता है। मनष्य जन्म उसी का साथक है जो इस तरह सबभूतात्मक ज्ञान से अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुःख काम क्रोध राग द्वेष आदि द्वंद्वों में सम रह कर 'यष्टि और समष्टि की एकता के अनुभव से सब लोगो के हित के लिए जगत के व्यवहार करता हुआ अपने सच्चिदानंद ब्रह्म भाव में स्थित रहता है। जो बाहरी नाम रूपों की भिन्नताओं में जितनी ही कम आसक्ति रखता है और सबकी आंतरिक एकता में जितना ज्यादा विश्वास रखता है अथवा जितना ही अधिक अंतःकरण को लगाय रखता है उतना ही अधिक वह ब्रह्मनिर्वाण रूपी मोक्ष के निकट पहुंचता है।

श्लोक २५ में सबभूतहिते रता अर्थात् सब भूत प्राणियों के हित में लगे रहने का वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय है। आधिभौतिक सुखवाद के पंडित लोग अर्थात् भौतिक सुखों को ही सब कुछ मानने वाले विद्वान लोग अधिक लोगो के अधिक सुख' के सिद्धांत को ही कतयता एवं नानिमित्ता का पराकाष्ठा मानते हैं। यद्यपि साधारणतया यह सिद्धांत समाज की सुखवस्था के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके आचरण से जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके अनेक प्रकार के कष्टों की निवृत्ति में बहुत कुछ सहायता मिलती है, इसलिए इसका आचरण करना ठीक है परन्तु यह सिद्धांत सबथा निर्दोष एवं पूरा नहीं है। इसमें कई प्रकार के दोष एवं त्रुटियाँ हैं।

काम क्रोध आदि के वेगों का अंतःकरण में उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है परन्तु पाना के अंतःकरण में वे वेग पानी के ऊपर लकीर खींचने की तरह होते हैं अर्थात् उन्नत जाने ही शांत हो जाते हैं अथवा वह उनका इस तरह सदुपयोग करता है कि उनसे कोई जन्य नहीं होता किंतु उल्टा लोक हित होता है। तात्पर्य यह कि ज्ञानी के अंतःकरण में उनका विष पलट कर अमृत हो जाता है।

प्रथम तो भौतिक दृष्टि से 'अधिक लोगो' का और उनके सुख की अधिकता एवं 'यूनता' का निणय होना ही असंभव है, क्योंकि सब देशों के सब लोगो की गणना करके, किसको किस बात से सुख और किसको किस बात से दुःख होता है इसका पता लगाना अशक्य है। इसी तरह "अधिक सुख" का भी निश्चय होना अशक्य है, क्योंकि सुख का कोई निश्चित माप अथवा तोल अथवा मात्रा नहीं है कि किसी विशेष माप, तोल अथवा मात्रा को सबसे अधिक मान लिया जाय। सुख, मन की एक अनुकूल वेदना है जो सदा एक-सी नहीं रहती। किसी को, किसी समय किसी विषय में अनुकूलता प्रतीत होती है, दूसरे व्यक्ति को, अथवा दूसरे समय (उसी व्यक्ति को) उसी विषय में प्रतिकूलता प्रतीत होती है। एक व्यक्ति को थोड़ा भी सुख बहुत प्रतीत होता है और दूसरे व्यक्ति को बहुत सुख भी थोड़ा प्रतीत होता है और जहाँ बाहरी अथवा शारीरिक सुख प्रतीत होता है वहाँ भीतरी अथवा मानसिक दुःख हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों की सरया और सुख की मात्रा का निणय वर्तमान काल ही को लक्ष्य करके किया जायगा और ऐसा करने से वर्तमान में जो सुख है वह भविष्य में भी सुख रूप ही रहेगा या नहीं एवं भविष्य में होने वाले व्यक्तियों के लिए वर्तमान का सुख सुख रूप होगा कि नहीं अथवा वर्तमान से अधिक होगा अथवा 'यन' होगा—इत्यादि बातों का कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता। इस तरह के कई दोष अधिक लोगो के अधिक सुख के सिद्धांत में हैं। इसलिए भगवान् ने "अधिक लोगो के अधिक सुख के सिद्धांत को जादश नहीं माना है किन्तु उससे आगे बढ़ कर 'सर्वभूतहित रता' के निर्दोष एवं अटल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।

सुख और हित में बड़ा अंतर है। सबका हित अथवा सबकी भलाई करने और सबको सुख देने में बहुत फर्क है। हित तो सदा सबदा सुखदायक होता है, परन्तु सुख सदा सबदा हितकर नहीं होता अर्थात् हित से कभी किसी को दुःख नहीं होता परन्तु सुख से अहित हो सकता है। साधारणतया लोगो को सुख पहुँचाने के तीन मुख्य प्रकार हो सकते हैं—(१) शरीर को नाना प्रकार के आराम देने के लिए भाति भाति के आराम तथा सुखों का आयोजन करना (२) अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए विशेष लोगो के साथ प्रेम और आदर का बर्ताव करने तथा पठन पाठन खल तमाश एवं हार्य विनाद की व्यवस्थाएँ करना आदि विविध प्रकार के आधिदैविक सुखों का आयोजन करना, और (३) आत्मिक शान्ति के लिए दार्शनिक शिक्षा एवं उपदेशों आदि द्वारा तथा उपासना एवं योगाभ्यास के साधनों आदि द्वारा आत्मिक शान्ति के साधन करना। इनमें आधिभौतिक और आधिदैविक सुख प्रतिक्षण परिवर्तनशील एवं उत्पत्ति नाशवान् होते हैं और उनके साथ ही उनकी प्रतिक्रिया (reaction) भी लगी रहती है यानी उनके परिणाम में

दुःख होता है। आध्यात्मिक सुख में यद्यपि ये दोष नहीं हैं परन्तु उसमें शारीरिक और मानसिक सुखा का निरन्तर हाना है, और मन की वृत्ति जामा अथवा परमात्मा में ठहरान में पहले कष्ट होता है और जब जब वह वृत्ति बहिर्मुख होती है तब-तब विक्षय होता है। परन्तु हित वह है कि जिसमें उपरोक्त दोष और त्रुटियाँ नहीं होती और जिसमें पहले अथवा पीछे कोई क्लेश अथवा विपरीत परिणाम नहीं होता।

सुख और हित का अन्तर समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए—भूखों के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और प्यासों के लिए बर्फ सहित ठंडे पानी अथवा शबत आदि का प्रबन्ध करना वस्त्रहीन लोगों के लिए बढिया कीमती वस्त्र बनवा देना गृहहीन लोगों के लिए सब प्रकार के ऐशो-आराम के साधनों से सुसज्जित विशाल भवन बनवा देना निधनों को धन देना और सब साधारण के मनो विनोद के लिए हास्य विनोद खेल-तमाश सर सपाटे के साधन कर देना आदि आयोजन अवश्य ही सुखकर होते हैं परन्तु ये सदा हितकर नहीं होने क्योंकि इनसे उद्यमहीनता, विलासिता अमीरी और परावल्म्बन के भाव बढ़ते हैं तथा लोगों का रहन-सहन बहुत खर्चीला हो जाता है। इसके सिवाय खान पान रहन-सहन ऐशो-आराम एवं मनो विनोद आदि के सामान नित नये एक दूसरे से बढ़कर बनते रहते हैं इसलिए इन साधनों से लोगों के जीवन की आवश्यकताएँ एवं विलासिता दिन दिन बढ़ती रहती हैं जिनका कभी अन्त नहीं आता और जिनसे कभी तृप्ति नहीं होनी न कभी सतोष ही होता है। इस प्रकार के विलासी जीवन से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तथा आकस्मिक दुर्घटनाओं की विपत्तियाँ भी आती रहती हैं। फिर उन रोगादि के प्रतीकार के लिए चिकित्सा आदि का प्रबन्ध करना और विपत्तिनिवारक आयोजन करके दुखियों की सहायता करना आवश्यक होता है, परन्तु वे आयोजन भी (कुछ हद तक) सुखकारक ही होते हैं—हिनम्न नहीं होते क्योंकि रोगों की चिकित्सा के लिए जो अस्पताल आदि सस्थाएँ होती हैं उनसे यद्यपि आराम मिलता है और विपत्तिनिवारक सस्थाओं से यद्यपि लोगों की विपत्तियों में सहायता मिलती है परन्तु उनसे जनता के रोग और विपत्तियाँ मिट नहीं जाती किन्तु जब तक रोगों और विपत्तियों के उपरोक्त कारण बने रहते हैं तब तक वे दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। इसी तरह लोगों की ज्ञान-वृद्धि आदि के लिए विद्याध्ययन की व्यवस्थाएँ करना तथा आत्मिक सुख के लिए आत्मज्ञान की शिक्षा तथा उपदेश आदि की व्यवस्थाएँ करना आदि सुखकारक अवश्य होती हैं, परन्तु वे भी सदा हितकारक नहीं होती क्योंकि दुष्ट प्रकृति के लोगों की विद्या और ज्ञान, उनके अत्याचारों में सहायक हो सकते हैं और यावहारिक आत्मज्ञान से समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। (इस अध्याय के श्लोक १ से १७ तक के स्पष्टीकरण में पृ० १८२ देखिए)।

परन्तु लोगो का हित करने में इस प्रकार एकांगी एवं बोध्ययुक्त सुखो के आयोजन नहीं होते। सब अतृप्त के सिद्धांत के आधार पर समाज की व्यवस्था करने में लोगो को अपना अपनी योग्यता के कामों में लगाय रख कर उन कामों द्वारा एक दूसरे के जीवन के लिए आवश्यक सामग्रिया यथायोग्य प्राप्त होने का प्रबंध रहता है और साधारणतया, परिस्थिति के अनुसार सादे खान पान, सादे रहन-सहन तथा सादे मनोविनोद के साधनों में संतुष्ट रहने तथा इन्द्रियो के भोगों में समय रखन द्वारा शरीर को आरोग्य, सुबद्ध एवं सहनशील, तथा अतः करण को शुद्ध शांत और प्रसन्न बनाये रखने का स्वभाव बनाया जाता है जिससे विलासिता न बढ़े और उस विलासिता से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के रोग आदि दुष्परिणाम एवं उपद्रव न हो किन्तु सब कोई स्वावलम्बन एवं शांति पूर्वक जीवन यात्रा करते हुए अपनी सब प्रकार की उन्नति करन में अग्रसर होते रहें। विद्याध्ययन सदाचार की शिक्षा सहित कराया जाता है और आत्मज्ञान का अभ्यास 'यवहारिक विज्ञान सहित कराया जाता है जिनसे सबकी भलाई होती है। इस प्रकार सब भूतहित समाज तथा व्यक्तियों की सख्या को अथवा किसी विशेष प्रकार के सुख को महत्व नहीं दिया जाता किन्तु आत्मौ पश्य-बुद्धि से सबके साथ पूर्व वर्णित समता का बर्ताव किया जाता है अर्थात् सबको एक ही आत्मा—अपने आपके अनेक रूप जान कर सबके साथ यथायोग्य साम्य भाव का व्यवहार किया जाता है। किसी भी प्राणी से बर्ताव करते समय अपन आपको उसकी स्थिति में रख कर फिर उसके सुख दुःख आदि की वेदनाओं का अनुमान करना होता है, अर्थात् यह विचारना होता है कि यदि मैं उसकी स्थिति में होता और मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता तो मुझे वह कसा लगता और उस बर्ताव का वर्तमान और भविष्य में मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता? इस तरह आत्माम्य-नि द्वारा विचारपूर्वक सबके साथ उपरोक्त समता का बर्ताव करने से किसी का अहित नहीं होता और न उसका दुःख ही होता है।

इस प्रकार समष्टि भाव से, वर्तमान और भविष्य पर दृष्टि रखते हुए, तात्त्विक विचारपूर्वक जो व्यवहार किया जाता है उससे यदि किसी को प्रत्यक्ष में थोड़ा या बहुत सुख न भी हो तो उससे किसी को दुःख तो वर्तमान में या भविष्य में अवश्य ही नहीं होता। इसलिए सूत्रदर्शी, तत्त्वज्ञानी समत्वयोगी का लक्ष्य सबके हित करने का रहता है और वेदा में भगवान ने अनेक स्थलों पर सब के हित में लगे रहने का ही उपदेश दिया है।

श्लोक १८ में वर्णित साम्य भाव के विषय में आजकल बहुत विवाद चल रहा है। एक तरफ उदार विचार के लोगो का कहना है कि भगवान ब्राह्मण, चाण्डाल, स्त्री,

पुरुष, भले, बुरे, पशु, पक्षी, आदि सबके साथ समता के बर्ताव करने का उपदेश देते हैं, और दूसरी तरफ रूढ़िवादी लोगो का कहना है कि इस श्लोक में 'समर्वांगिन' वाक्य है, उसका स्पष्ट अर्थ समता देखना है न कि समता का बर्ताव करना। अब विचार यह करना है कि भगवान का अभिप्राय सबसे समता देखने मात्र ही का है या जसा देख उसी के अनुसार बर्ताव करने का भी है। यदि समता के बर्ताव का यह तात्पर्य हो कि जो बर्ताव एक सत्वगुण प्रधान सदाचारी विद्वान ब्राह्मण गण सम्पन्न व्यक्ति के साथ किया जाय, वही एक 'मानव' प्रजा मूल एव उज्जड व्यक्ति के साथ, और वही एक पशु के साथ किया जाय और जो बर्ताव एक सज्जन के साथ किया जाय, वहाँ दुजन के साथ किया जाय, और जो बर्ताव स्त्री के साथ किया जाय वही पुरुष के साथ किया जाय तब न तो ऐसा बन सकता है और न कोई समझदार व्यक्ति इस तरह के समता के बर्ताव का समर्थन ही कर सकता है क्योंकि वास्तव में यह समता का बर्ताव नहीं किन्तु विषमता का बर्ताव है। समता वा बर्ताव तो यह है कि भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले सारे शरीरो को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके अपने आपके अनेक रूप समझते हुए जिस शरीर के गुणों की जसी योग्यता हो और जसा आपस का सम्बन्ध हो, उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाय। यदि शरीरो के गुणों की योग्यता के अनुरूप बर्ताव न होकर उसके विपरीत बर्ताव होता है तो वह समता का बर्ताव नहीं किन्तु विषमता का बर्ताव है। जिस तरह—सत्वगुण की प्रधानता के कारण ब्राह्मण माने जाने वाले सदाचारी विद्वान के शरीर की योग्यता ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा एव सबुपदेशादि द्वारा लोक-सेवा करने की होती है अतः उस शरीर को सर्वात्मा=परमात्मा का एक सत्वगुण प्रधान रूप एव समाज का एक उपयोगी तथा आवश्यक अंग समझ कर उसकी सात्विक लोक सेवा के अनुरूप आदरपूर्वक उसका सत्कार करना, सात्विक भोजन उपयुक्त वस्त्र, स्थान एव विद्याध्ययन आदि के साधनो द्वारा उसकी शारीरिक एव मानसिक आवश्यकताएँ पूरी करने में सहायक होना उसके योग्य समता का बर्ताव है और तमोगुण की प्रधानता के कारण चाण्डाल माने जाने वाले एक अशिष्ट मूल व्यक्ति की योग्यता अपने शारीरिक श्रम द्वारा मजदूरी करने अथवा मला साफ करने आदि लोक-सेवा करने की होती है, अतः उसे भी उसी तरह सर्वात्मा=परमात्मा का एक तमोगुण प्रधान रूप एव समाज का एक उपयोगी तथा आवश्यक अंग समझ कर उसके साथ प्रेम करना उसका तिरस्कार अथवा उससे घृणा कदापि न करना किन्तु उस पर अनुग्रह रखना तथा उस तम प्रधान शरीर और उसके शारीरिक परिश्रम की स्थूल लोक-सेवा के अनुरूप शरीर को सुदृढ़ रखने वाले मोटे भोजन, वस्त्र तथा सादे रहन-सहन आदि के साधनो द्वारा उसकी प्राकृतिक आवश्यकताएँ यथायोग्य पूरी करने में सहायक होना और उसकी सब प्रकार का उन्नति करने में सहायता और सहयोग देना, उसके योग्य समता का बर्ताव है। गाय के

शरीर में यद्यपि मनुष्य शरीर की अपेक्षा तमोगुण की प्रधानता होती है, परन्तु अन्य पशुओं की अपेक्षा उसमें कुछ सत्वगुण अधिक होता है अतः अन्य पशुओं की अपेक्षा वह पवित्र, अहिंसक एवं विशिष्ट लोकोपयोगी पशु है। उसको भी सर्वात्मा = परमात्मा का एक विशेष रूप एवं लोकापयोगी आवश्यक अंग समझ कर उस शरीर की आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार उसकी सावधानी से रक्षा करना, निमल पानी एवं अच्छे घास आदि से उसका पालन करना, स्वच्छ एवं सुरक्षित स्थान में रखना तथा उस शरीर के योग्य उसका उपयोग करना उसके योग्य समता का बर्ताव है और कुत्ता एक मलिन एवं मासाहारा पशु होने पर भी मनुष्यों की अनेक प्रकार की सेवाएँ करता है। उसके लिए यद्यपि गाय जितनी हिंसाजत की आवश्यकता नहीं है फिर भी उसको परमात्मा का एक विशेष रूप एवं जगत का एक आवश्यक अंग समझ कर उसके साथ प्रेम और दया का भाव रखते हुए भूखे प्यासे होने पर उसे खाना पीना देना तथा आपत्तियों से उसकी रक्षा करना और उसकी योग्यतानुसार उसका उपयोग करना उसके योग्य समता का बर्ताव है। हाथी के शरीर की योग्यता मनभर आहार खाने और विस्तृत देश में रहने तथा भारी काम करने की होती है और चीटी के शरीर की योग्यता एक कण आहार खाने और स्वल्प स्थान में रहने की होती है। इस तरह भिन्न भिन्न शरीरों की योग्यता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है परन्तु प्रत्येक शरीर एक ही आत्मा अथवा परमात्मा का स्वरूप गुण सम्पन्न रूप होता है और सभी शरीरों का कुछ न कुछ उपयोग और उनकी आवश्यकता भी होती है। निरर्थक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है, इसलिए सब शरीरों को परमात्मा के जगत रूपी विराट शरीर के अंग समझ कर प्रत्येक शरीर की अलग अलग योग्यता और उपयोगिता के अनुसार ही उसके साथ उपयुक्त 'यवहार' करना चाहिए और किसी की प्राकृत प्रवृत्ति में बाधा न डालनी, किन्तु सज्ज प्रवृत्ति अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए। इसी सिद्धांत के अनुसार पुरुष के साथ पुरुषचित्त, स्त्री के साथ स्त्रीचित्त पशुओं के साथ पशुओं के उपयुक्त बर्ताव करना सज्जन के साथ सान्नायिक (सौजन्य एवं मित्रता का) और दुजन के साथ दुजनोचित (शासन एवं उपेक्षा का) बर्ताव करना, समता का बर्ताव है।

इस तरह गुणों की योग्यतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के बर्ताव करते हुए भी सबकी वास्तविक एकता के साम्य भाव को भूल कर किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष, घणा, तिरस्कार आदि नहीं करना चाहिए, न किसी को दबाना और न किसी पर अत्याचार ही करना चाहिए। शरीरों की जो बाहरी भिन्नताएँ हैं, वे सब एक ही आत्मा (अपने आप) के अनेक रूप हैं—ऐसा निश्चय रखने से अपने आपके साथ ईर्ष्या, द्वेष, घणा, तिरस्कार आदि के बुरे बर्ताव हो नहीं सकते। जिस तरह एक ही शरीर के अनेक अंग होते हैं—कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सूक्ष्म, कोई स्थूल, कोई कोमल, कोई कठोर, कोई पवित्र, कोई मलिन,

कोई ज्ञान 'यवसायी' कोई कम-व्यवसायी आदि पर-तु वास्तव में उनमें पथकता नहीं होती और कोई भी अग किसी दूसरे अग से ईर्ष्या द्वेष घणा, तिरस्कार आदि नहीं करता सभी आपस में एकत्व भाव से सहयोग करके बतते ह । यदि कोई अग रोग से ग्रसित होता ह तो सभी अग उस अग के कष्ट का अनुभव करते ह और उसकी चिकित्सा करते ह । यदि कोई अग दूषित हो जाता ह तो दूसरे अग सारे शरीर की स्वस्थता के लिए उस अग का यथोचित उपचार करने ह और आवश्यकता पड़ने पर उसे काट भी फेंकने ह पर-तु द्वेषभाव से नह । इसी तरह सभी भूत प्राणियों को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के जगत रूपी विराट शरीर के अनेक अग समझ कर सबके साथ एकता के प्रेमभाव* का यथायोग्य बर्ताव करना ही सच्ची समता का बर्ताव ह । शरीरों की योग्यता के जो भेद ह वे प्रकृति के सत्व रज और तम गुणों के तारतम्य के बनाव ह और वे अस्थायी एव परिवर्तनशील ह अर्थात् सदा बदलते रहते ह । इस गण वचि-य के तत्त्व को भूल कर केवल शरीरों में आसक्ति करके आपस में राग द्वेष घणा तिरस्कार आदि के विपरीत आचरण करना अनर्थ का हेतु होता ह क्योंकि इससे समाज का सन्तुलन बिगड़ता ह ।

उपरोक्त गुण वचि-य के अनुसार भिन्न भिन्न शरीरों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का 'यवहार' करना यद्यपि समता का बर्ताव ह पर-तु अनेक बातें ऐसी ह जो सभी शरीरों के लिए समान रूप से उपयोगी एव आवश्यक ह । जिस तरह—रहने सोने, बठने और घूमन फिरने के लिए पर्याप्त भूमि पीन आदि के लिए स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध हवा तथा प्रकाश, भूख की शांति के लिए भोजन एव एक से अनेक होने की स्वाभाविक इच्छा अथवा काम के वेग की शांति के लिए नर मादा का सहवास आदि प्राकृतिक आवश्यकताएँ समान रूप से मनुष्य (स्त्री पुरुष) एव पशु पक्षियों को मिल रही ह । इनके अतिरिक्त मनुष्यों (स्त्री पुरुषों) के शरीरों में बद्धि का विशेष विकास होने के कारण साधारणतया इनमें अपने स्वाभाविक गुणों, विद्या ज्ञान, बल एव बभ्रव सबधी उन्नति करने की विशेष योग्यता होती ह तथा गान गायन नि—नर्तन हृष शोक आदि मानसिक वेदनाएँ भी सभी स्त्री पुरुषों में प्रायः स्वाभाविक होती ह अतः उपरोक्त सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा सब प्रकार की उन्नति करने के लिए सबको एक समान सुविधाएँ रहनी चाहिए तथा सबकी मानसिक वेदनाओं का ध्यान भी रखना चाहिए । गुण वचि-य से उत्पन्न ब्राह्मणपन और चाण्डालपन के भेद की अपेक्षा मनुष्यत्व का अभेद अधिक 'यापक' और स्थायी होता ह, अतः वह अधिक सत्य ह । इसी तरह स्त्रीत्व और पुरुषत्व के भेद की अपेक्षा मनुष्यत्व अधिक 'यापक' और अधिक सत्य ह, इसलिए मनुष्यत्व के एकत्व भाव की योग्यता ब्राह्मणपन, चाण्डालपन, स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व

* प्रेम का स्पष्टीकरण बारहवें अध्याय में देखिए ।

के भेद की अपेक्षा अधिक होती है। फलतः मनुष्यत्व के सामान्य अधिकारों और सामान्य आवश्यकताओं की योग्यता उपरोक्त ब्राह्मणपन, चाण्डालपन, स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि भिन्नताओं के विशेष अधिकारों और विशेष आवश्यकताओं से अधिक होती है। अतः गुण-वच्चर्य की भिन्नताओं के अनुसार विशेष बर्ताव करने में मनुष्यत्व के सामान्य अधिकारों और आवश्यकताओं की अवहेलना कदापि नहीं करनी चाहिए। सारांश यह कि सामान्य अधिकारों को छीन कर विशेष लोगों के विशेष अधिकारों की रक्षा करना 'समदर्शन' के विरुद्ध है। प्राणियों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन, यदि बलात् न छीने जाएं तो वे स्वतः ही प्रस्तुत रहते हैं तथा साधारणतया मनुष्यों (स्त्री पुरुषों) के शरीरों की जो उपरोक्त विशेष आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति में भी यदि स्वाथर्वशः जबदरती बाधाएँ न दी जायें तो वे भी अनायास ही पूरी होती रहें और ऐसा होने से गणवच्चर्य से उत्पन्न पथक पथक शरीरों की योग्यतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण भी सुगमता से होते रहें और समाज का सन्तुलन बना रहे जिससे सबका हित होता रहे क्योंकि यन्त्रि हित समष्टि हित पर नगर ममष्टि हित यष्टि हित पर निर्भर है। परन्तु जब मनुष्यों (स्त्री पुरुषों) के साधारण अधिकारों और स्वाभाविक गति-प्रवृत्तियों को कुचलने का अस्वाभाविक प्रयत्न विशेष-शक्ति संपन्न लोगों द्वारा किया जाता है, तब सर्वत्र विषमता उत्पन्न होकर तथा सन्तुलन बिगड़ कर सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है, जिससे महान् अनर्थ होते हैं।

सारांश यह कि १८वें श्लोक में भगवान् ने जो "समदर्शन" का विधान किया है उसका अभिप्राय ऊपर लिखे अनुसार सबको एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप अन्तर्भव करते हुए सबके साथ यथायोग्य प्रेमपूर्ण साम्य भाव का बर्ताव करने का है। तीसरे अध्याय के श्लोक ३५ में भगवान् ने सबके कर्तव्य कर्मों को अपने अपने स्थान में श्रेष्ठ कहा है, और फिर चौथे अध्याय के श्लोक २४ में कर्ता-कर्म करण आदि सबको ब्रह्म रूप बताया है, अर्थात् जो परमात्मा पण्डितों तथा उनके शास्त्र ग्रन्थों में है हवन कर्म गन्ता तथा हवन-कुंड एवं हवन के साधनों में है ज्ञानियों तथा उनके ज्ञान में है साधुओं तथा उनके वेष में है योगियों तथा उनकी समाधि में है मंदिरों पुजारियों तथा मूर्तियों में है — वही परमात्मा शासक क्षत्रिय और उसकी तलवार में, वही वश्य और उसकी कलम में, वही शिल्पकार और उसकी शिल्पकला में वही लोहार और उसकी भट्टी में वही कुम्हार और उसके चाक में वही सुथार और उसके वसूले में, वही जुलाहे और उसके करघे में वही कारखानों और मशीनों में, वही एजिन और बायलरों में, वही मेहतर और उसकी झाड़ू में, वही चमार और उसके

चमड़े में, तथा वही कसाई और उसके छरे में ह और वही परमात्मा पुरुषो और उनके द्रयोपाजन के उद्योगों में और वही स्त्रियो तथा उनके गृहस्थी के कामकाज में ह। तात्पर्य यह कि यदि कम और व्यवसाय (पेशे) की दृष्टि से विचार किया जाय तो भी गीता में उपरोक्त समता के बर्ताव ही का विधान ह।

जो लोग कहते ह कि भगवान 'समदर्शन' अर्थात् सबमें एक एव सम आत्मा देखने मात्र ही का उपदेश देते ह न कि समबलन अर्थात् समता के बर्ताव करने का वे या तो इस उपदेश के उपरोक्त अभिप्राय से अनभिज्ञ ह या उसकी उपेक्षा करते ह। यदि यहाँ पर 'दर्शन' शब्द का अर्थ केवल आँखों से देखना ही लिया जाय तो कुछ अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि समता अथवा एकता (सबका आंतरिक एकत्व भाव अर्थात् आत्मा) स्थूल आँखों अर्थात् चम चक्षुओं से देखने का विषय नहीं ह। एकता अथवा समता तो बौद्धिक विचार अर्थात् ज्ञान चक्षु का विषय ह अतः 'समदर्शन' वाक्य का तात्पर्य साम्य भाव के ज्ञान से ह (गी० अ० ६ श्लो० ९ अ० १२ श्लो० ४) न कि आँखों से समता देखने मात्र से। जब बद्धि साम्य भाव में स्थित हो जाती ह तब देखने सुनने आदि सारे ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के 'यवहार' स्वतः ही साम्य भाव से ज्ञान-गन्तव्य क्योंकि विचारवान पुरुषों के सारे 'यवहार' बद्धि ही की प्रेरणा से होते ह। इस पर भी यदि 'समदर्शन' वाक्य का अर्थ केवल 'समान देखना' ही लिया जाय तो भी जसा देखा जाता ह उसी के अनुसार बर्ताव होता ह—देखने के विपरीत बर्ताव नहीं हो सकता। इससे भी सिद्ध ह कि 'समदर्शन' से भगवान का अभिप्राय केवल समता देखना मात्र ही नहीं ह। भगवान् इच्छति—न। इति को सबका आत्मा—परमात्मा कहते ह उनकी कही हुई गीता में ऐसा अस्वाभाविक उपदेश कभी नहीं हो सकता कि सब में देखो तो समता और बर्ताव करो उसके विपरीत विषमता का सर्वत्र एक एव सम आत्मा अथवा ब्रह्म को परिपूर्ण जानो (वासुदेव सर्वमिति), और व्यवहार करो उसके साथ घणा तिरस्कार और निन्दयता का अर्थात् ज्ञान तो सर्वभूतात्मक साम्य भाव का रक्खो और बर्ताव भिन्नता के भावयुक्त विषमता का करो कहना सुनना तो यह कि 'एक ही परमात्मा सबमें समानभाव से' यापक ह इसलिए सबके साथ प्रेमभाव से रहना चाहिए और बर्ताव में उस पर कुछ भी अमल न करना तथा लोगों से ईर्ष्या द्वेष घणा, तिरस्कार करना लडना, झगडना और निबलो के अधिकार छीन कर उन पर अत्याचार करना एव उनको पददलित रखना। इससे अधिक पाखण्ड दूसरा क्या हो सकता ह ? इस उल्टी समझ से ही तो इस हिंदू जाति की इतनी दुर्दशा हो गई ह कि जिससे निस्तार पाना असंभव सा हो रहा ह। गीता का स्पष्ट आदेश ह कि सबके साथ एकता के साम्य भाव का आचरण करो (गी० अ० २ श्लो० ४८ से ५० अ० ६ श्लो० २९ से ३२), और किसी भी प्रकार के भेद भाव से रहित, सब भूत

कई लोगो की यह समझ है कि शास्त्रो में समता के बर्ताव के वणन ज्ञानी लोगो के आचरणो के हैं वे साधारण लोगो पर लागू नहीं हो सकते हैं। हाँ मकन ज्ञानियो का पद बहुत ऊँचा होता है वे यदि विरुद्धाचरण भी करे तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता कहावत भी है “समर्थ को नहीं दोष गसाइ, परमात्मा का गुण ही है” इत्यादि।

“समरथ को नहिं दोष गुसाई” का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी के आचरण यदि अज्ञानी

लोगो को दोषपूर्ण प्रतीत हो तो भी वास्तव में वे दोषपूर्ण नहीं हैं। यह अज्ञानियों की समझ का दोष है कि ज्ञानियों के आचरणों में उन्हें दोष प्रतीत होते हैं। अज्ञानियों को अपने इस दोष को मिटाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए न कि ज्ञानियों के आचरणों में दोषों को रोपण करके उनसे परहेज करना। इस कहावत का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि 'ज्ञानियों के आचरण भी दोषपूर्ण होते हैं परंतु उन्हें उनका दोष नहीं लगता।' यदि ज्ञानियों के आचरण दोषपूर्ण होते तो दूसरों के लिए उनके अनुकरण करने का विधान नहीं होता।

समत्वयोगी की किसी व्यक्ति विशेष अथवा धर्म विशेष अथवा आचरण विशेष में समत्व की आसक्ति नहीं रहती न वह किसी रीति रिवाज में ही कटृता रखता है कि तु वह समष्टि लोक हित की 'यापक दृष्टि' से जिस परिस्थिति में जो 'यवहार विशेष' उपयुक्त होता है वही करता है। लोक हित के लिए किसी व्यक्ति को कोई हानि या कष्ट हो तो वह लोक हित को ही अधिक महत्व देता है।

परंतु वर्तमान समय में भगवान् के बड़े हुए उपरोक्त साम्य भाव के विपरीत अत्यंत विषमता के आचरण बहुतायत में हो रहे हैं जिनसे जनता में बहुत अशांति फैल रही है। शरीरों के 'यक्तित्व' के अहंकार और पथकता के भावों की प्रबलता के कारण व्यक्तिगत स्वार्थों में लोगों की आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि 'यक्तिगत स्वार्थों' के लिए भौतिक जड़ पदार्थों वनस्पतियों एवं पशु पक्षियों के साथ तो मनष्योचित ही नहीं, किंतु देवताओं के योग्य बर्ताव हो रहे हैं और नीच जाति के माने जाने वाले मनष्यों के साथ तथा स्त्रियों के साथ जड़ पदार्थों एवं पशु पक्षियों के योग्य बर्ताव हो रहे हैं, और ये विरुद्धाचरण एवं अत्याचार, धर्म या मजहब की छाप लगा कर किये जाते हैं, अर्थात् धर्म अथवा मजहब में अथवा 'न-न-न-न' विरुद्ध आचरणों को ही सच्चा धर्म मानते हैं।*

उपरोक्त विवेचन का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि गणों के तारतम्य से उत्पन्न शरीरों की पथक पथक योग्यता के विचार की सवथा उपेक्षा करके सब एकाकार कर दिया जाय, अर्थात् सबके एक से कम एक से भोग और एक से रहन-सहन यानी एक ही जीवन चर्या कर दी जाय एवं जिन सत्वगुण तथा रजागुण प्रधान लोगों में आध्यात्मिक, आधिद्विक तथा आधिभौतिक उन्नति करने की विशेष योग्यता हो वे तमोगुण प्रधान लोगों के साथ बंधे हुए हीनावस्था में ही पड़े रहे और अपनी उन्नति करने में अग्रसर न हो। ऐसा करना अप्राकृतिक होने के अतिरिक्त मनुष्यता से भी गिरना है। मनुष्य देह में आत्म विकास की विशेषता होने के कारण सब प्रकार की उन्नति करने की योग्यता भी होती है अतः

* नव अंश याय में उपासना का स्पष्टीकरण सोलहवें अंश याय में आसुरी सम्पत्ति का स्पष्टीकरण और सत्रहवें अंश याय में दान का स्पष्टीकरण देखिए।

गुणों के तारतम्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपनी उन्नति करने में पूरा स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी में मनुष्य की मनुष्यता है। परन्तु आधिभौतिक और आधिदिविक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति रहित आधिदिविक और आधिभौतिक उन्नति अशांति और विप्लव का कारण होती है क्योंकि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थों की खींचातानी उत्पन्न होकर परस्पर में घोर विद्वेष फल जाता है। यदि आधिभौतिक और आधिदिविक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहे तो उसके प्रसाद से सबमें पारस्परिक एकता के प्रेम का भाव बना रहे और उस एकता के प्रेम सहित सब कोई अपने-अपने गणों की योग्यतानुसार सासारिक व्यवहार करते हुए और यथायोग्य भोग भोगते हुए परम सन्तुष्ट रहे। सत्त्व रज प्रधान लोग तम प्रधान लोगों से अधिक उन्नत होते हुए भी उनको अपना ही अंग समझ कर उनसे एकता के प्रेम का बर्ताव करते रहे तथा उन लोगों की स्वाभाविक आवश्यकताओं और अधिकारों एवं मनो वेदनाओं को अपनी समझ (गी० अ० ६ श्लो० ३२) — उनकी उपेक्षा न करे — तो समाज का सन्तुलन बना रहे और अशांति उत्पन्न नहीं होती। जिस समाज के उन्नति शील लोग जिस विषय में जितनी ही अधिक उन्नति करे उसमें उस समाज के सब लोगों को यथायोग्य अपना साझेदार समझ अर्थात् उस उन्नति का लाभ सारे समाज को यथायोग्य पहुँचाव और उस विषय में सारा समाज ही उन्नत होवे तभी वास्तविक उन्नति होती है क्योंकि दूसरों की सहायता और सहयोग बिना कोई विशेष व्यक्ति अकेला उन्नति नहीं कर सकता। यदि कोई विशेष व्यक्ति तो उन्नति करके विशेष प्रकार के भोग भोगता है और दूसरों को उस उन्नति से सबथा वंचित एवं हीन — मना है तो वह यथार्थ उन्नति नहीं होती, किन्तु वह अवनति का कारण होती है। इसके अतिरिक्त अपनी अपनी उन्नति करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य (स्त्री पुरुष) का जन्म सिद्ध होता है उस अधिकार को छीनने जबरन कुचलने का अपराध अपि नहीं है। उन्नति का माग सबके लिए एक समान खला रहना चाहिए — किसी का ठेका नहीं होना चाहिए — ठेका होने से ही परस्पर में विद्वेष और अशांति फलती है।

दूसरी तरफ रज तम प्रधान लोगों को चाहिए कि वे सत्त्व रज प्रधान लोगों से प्रेम का बर्ताव रखते हुए उनके अधिक उन्नतिशील होने और विशेष भोग भोगने से ईर्ष्या एवं द्वेष न करें, किन्तु उन्हें अपने ही स्वप्न समझ कर मोद करें क्योंकि विशेष उन्नति और विशेष भोग विशेष गणों का परिणाम होता है। जिसकी जिस विषय में विशेष उन्नति करने की योग्यता होती है वही उस विषय में उन्नति कर सकता है, उसमें किसी विशेष

‘यक्ति अथवा समाज विशेष का ठेका नहीं है। इसलिए किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष आदि करने का कोई कारण नहीं रहता।

इस तरह आधिभौतिक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति करते हुए सब कोई एक दूसरे को एक ही शरीर अथवा कुटुम्ब के अंग समझते हुए आपस में एकता के प्रेम भाव का बर्ताव करे ‘यष्टि (प्रत्येक व्यक्ति) समष्टि (सब) के हित के लिए प्रयत्नशील रहे और समष्टि (सब कोई) ‘यष्टि (प्रत्येक व्यक्ति) के हित में सहायक रहे तभी सबकी यथाथ उन्नति और सबका यथाथ हित हो सकता है। यही सबभूतात्मक साम्य भाव अथवा सच्चा सम दर्शन है।

‘स स्पष्टीकरण के समाप्त करने के पूर्व ‘गान्धर्व’ सम्पत्त योग और साधारणतया माने जाने वाले समानता के बर्ताव अथवा आधुनिक साम्यवाद में जो अंतर है, प्रसंगवश उसका खलासा कर देना उचित प्रतीत होता है।

गीता के समत्व योग की भित्ति अथवा मूल आधार सबकी वास्तविक एकता (Unity) एवं समता (Sameness) का सिद्धांत है। गीता का मन्त्र यह है कि सारी चराचर द्वातात्मक सृष्टि में एक सत्य, नित्य एवं सम (same) आत्मा—जो सबका अपना आप है—समान रूप से परिपूर्ण है। वस्तुतः इस एक आत्मा—जिसे चाहे ब्रह्म कहे या परमात्मा अथवा ईश्वर कहे या ‘अहं यानी ‘म कहे—के सिवाय और कुछ भी नहीं है और सारी चराचर सृष्टि के जो अनंत प्रकार के अनकता के भाव हैं, वे सब उसी एक के सकल्प या प्रकृति के नाना नामों और नाना रूपों के परिवर्तनशील बनाव हैं। इस तरह सबकी एकता को सच्ची और अनकता को झूठी समझ कर भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले शरीरों के साथ उनके गुणों की पथक पथक योग्यतानुसार यथायोग्य व्यवहार करना और ऐसा करते हुए भी सबकी आपस की वास्तविक एकता का सदा स्मरण रखते हुए अंतःकरण में किसी के साथ राग, द्वेष, ईर्ष्या घणा तिरस्कार आदि मलिन भाव न रखना और किसी को वस्तुतः ऊँचा नीचा, पवित्र मलिन, अच्छा, बुरा, बड़ा छोटा आदि न समझना तथा किसी पर अत्याचार न करना किसी को न दबाना, किसी के स्वाभाविक अधिकार न छीनना—यह ‘गान्धर्व’ सम्पत्त योग है। जिस तरह एक कुटुम्ब के अनेक सदस्य होते हैं उनकी योग्यता भिन्न भिन्न होती है और वे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं और अलग अलग भोग भोगते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध रखते हैं परंतु इस भिन्नता के रहते भी, सब एक ही कुटुम्ब के सदस्य होने के नाते एक दूसरे की कौटुम्बिक एकता का प्रेम उन सबके अंतःकरण में बना रहता है, अतः एक दूसरे के साथ समता का बर्ताव भी बना रहता है। इसी तरह सारी सृष्टि को एक ही शरीर अथवा कुटुम्ब के अनेक अंग समझ

कर सबके साथ एकता के प्रेम सहित यथायोग्य बर्ताव करना गाता प्रतिपादित समत्व योग का आचरण है।

परन्तु साधारणतया जो समानता के बर्ताव अथवा आधुनिक साम्यवाद का सिद्धान्त प्रचलित है वह उक्त सबभूतात्मक सिद्धान्त की उपेक्षा करता है। आधुनिक साम्यवाद के सिद्धान्त केवल भौतिकता पर निर्भर है और भौतिक बनावो में अनंत भेद होने के कारण उसके अनुसार सबको मूल से ही अलग अलग मान कर, फिर सबके साथ समानता (Equality) का बर्ताव करने की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाता है अर्थात् सब व्यक्तियों की पथकता को वस्तुतः सच्ची मानते हुए और भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता का प्रत्यक्ष अनभव करते हुए भी प्रत्यक्ष व्यक्ति के सब प्रकार के भौतिक अधिकार एक समान करने का प्रयत्न किया जाता है। इस कृत्रिम अथवा बनावटी समानता के बताव के सिद्धान्त अथवा साम्यवाद की भित्ति केवल भौतिक नींव पर निर्भर है जो स्वयं परिमलित है। इसलिए इसकी भित्ति अनिश्चित होने के कारण यह लम्बी मद्दत तक ठहर नहीं सकता।

इसके अतिरिक्त कई लोग केवल आध्यात्मिक साम्यवाद के पक्षपाती हैं। उनका सिद्धान्त है कि जगत के भौतिक बनावो की सवथा उपेक्षा करके केवल आध्यात्मिक पक्षपाती हैं। परन्तु इस त्रिगुणिक जगत के व्यवहारों में इस प्रकार का कोरा आध्यात्मिक साम्यवाद अयवहाय है—कायरूप में इसका निर्वाह नहीं हो सकता।

यद्यपि ये दोनों प्रकार के साम्यवाद अर्थात् आधिभौतिक और आध्यात्मिक साम्यवाद कहने सुनने में बड़े सुंदर और चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तविक उपयोग की दृष्टि से दोनों ही अपूण और दोष-युक्त हैं। गीता के समत्व योग में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। न यह कृत्रिम है और न अयवहारिक ही। तात्त्विक विचार न करने पर यह जटिल और दुष्कर भले ही प्रतीत हो परन्तु वास्तविक साम्यवाद अथवा समता का व्यवहार यही है, क्योंकि यह मौलिक और तात्त्विक है। और इसमें आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनों साम्यवादों का सतुलन और समन्वय हो जाता है।

×

×

×

समत्वयोगी की ब्राह्मी स्थिति और महिमा कह कर भगवान अब समत्व-योग में स्थित होने के लिए मन की एकाग्रता के साधनों का वर्णन प्रारंभ करते हैं और उनमें से एक साधन—राज-योग अथवा ध्यान-योग का सूत्रपात यहाँ से करते हैं—

स्पर्शकृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चवातरे भ्रुवो ।

प्राणापानौ समौ कृत्वा गताः सन्तः ॥२७॥

उत्तेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिमाश्रयगगण ।

विातेष्टाभयक्रोधो य सदा मुक्त एव स ॥२८॥

भोक्तार यज्ञतपसा सबलोकमहेश्वरम् ।

सुहृद सबभूताना ज्ञात्वा मा शान्तिमच्छति ॥२९॥

अर्थ—(इन्द्रियो के) बाहरी विषयो को बाहर करके अर्थात् मन से विषया का खयाल हटाकर दृष्टि को दोनों भाओ के बीच में स्थित करके तथा नासिका के अंदर आने जान वाले प्राण और अपान वायु को सम करके इन्द्रिय मन और बुद्धि को जिसने अपने वश में कर लिया है और जिसने इच्छा भय तथा क्रोध को निवृत्त कर दिया है वह मोक्ष परायण मनि सदा मुक्त ही है । तात्पर्य यह कि प्राणायामादि साधना से जिसके अन्तःकरण में बाहरी अनकता के भाव मिट कर भीतरी एकता का साम्य भाव जन्म जाता है उस जीवनमुक्त महापुरुष के इन्द्रिय मन और बुद्धि अपने वश में रहते हैं और किसी भी प्रकार की कामना भय और क्रोध आदि विकारों के लिए उसके अंतःकरण में स्थान नहीं रहता अतः वह सदा ही मुक्त है अर्थात् मुक्ति की प्राप्ति के निमित्त उसके लिए न तो कोई विशेष कृत्य ही रहता है और न उसे किसी काल विशेष देश विशेष अथवा अवस्था विशेष की प्रतीक्षा ही करनी पड़ती है किंतु वह स्वयं इसी देह में परमात्मा-स्वरूप ही होता है (२७ २८) । (वह) मझे यज्ञो और तपो का भोक्ता सब लोको का महान ईश्वर सब भूता का सुहृद (प्यारा-अंतरात्मा) जान कर शान्ति को प्राप्त होता है । तात्पर्य यह कि यज्ञ और तप आदि जितने भी पुण्य कर्म मान जाते हैं उन सबका वास्तविक भोक्ता अर्थात् अंतिम गति सबका आत्मा=परमात्मा ही है क्योंकि सब कर्म आत्मा अथवा अपने-आपके लिये किये जाते हैं और सबका आत्मा ही परमात्मा है इसलिए यज्ञादिक सब कर्मों का भोक्ता वही है और सर्वात्मा=परमात्मा ही सब स्थूल सूक्ष्म अथवा ऊपर नीचे के लोको का स्वामी है अर्थात् परमात्मा की सत्ता एवं स्फूर्ति से ही पिण्ड और ब्रह्माण्ड रूप अखिल विश्व का संचालन होता है और उसी पर सबका अस्तित्व निर्भर है तथा वही सब भूत प्राणियों का अंतरात्मा—सबका प्यारा=अपना-आप है । इस तरह जो इस अखिल विश्व की एकता-स्वरूप सबके — — — । — कुछ जानता है उसी को सच्ची सुख-शान्ति प्राप्त होती है (२९) ।

॥पाचवा अध्याय समाप्त॥

छठा अध्याय

— ० —

पाचव अध्याय के श्लोक २७ २८ में समत्व योग में मन को ठहराने के लिए भगवान ने राज-योग या ध्यान-योग के साधन का जो सूत्रपात किया था उसकी व्याख्या इस छठे अध्याय में की गई है। उक्त व्याख्या करने के पहले भगवान ने कम सयास की अपेक्षा कम-योग की श्रेष्ठता, सबभूतात्मक्य साम्य भाव से कम करने के महत्त्व उक्त समत्व-योग में स्थित होने के लिए मन के सयम अर्थात् एकाग्रता की आवश्यकता और समत्वयोगी के साम्य भाव यत्न आचरण के स्वरूप आदि के वर्णन को दोहरा कर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर राज योग या ध्यान योग के अभ्यास का विधान केवल समत्व योग में स्थित होने के लिए एक साधन के रूप में किया गया है न कि उसकी स्वतंत्र कृतयता अथवा निरन्तर योगाभ्यास में लगे रहने के लिए।

श्रीभगवानुवाच

अनाश्रित कमफल काय कम करोति य ।
 स सयासी च योगी च न निरग्निन चात्रिय ॥१॥
 य सयासमिति प्राहुर्याग त विद्धि पाण्डव ।
 न - - - योगी भवति कश्चन ॥२॥
 आरुरुक्षोमुनेर्योग कम कारणमुच्यते ।
 योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते ॥३॥
 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमस्वनुषज्जते ।
 सवसकल्पसयासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥
 उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत ।
 आत्मन ह्यात्मनो बधुरात्मन रिपुरात्मन ॥५॥
 बधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जित ।
 अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मन शत्रुवत् ॥६॥

अर्थ—श्री भगवान् बोले कि कम फल के आश्रय बिना अर्थात् कर्मों के फल में किसी भी प्रकार की यत्नितगत स्वाथ सिद्धि की आसक्ति न रख कर, जो (मनुष्य) अपने कृत्य कम करता है वही सयासी है और वही योगी अर्थात् समत्वयोगी है, न तो निरग्नि अर्थात् गहस्थाश्रम की अग्नि को त्यागने वाला, और न अक्रिय अर्थात् कर्मों से

रहित होन वाला ही । तात्पर्य यह कि गृहस्थाश्रम और उसके व्यवहार छोड़ कर निठल्ले बैठे रहने वाला वास्तविक सयासी नहीं होता, किंतु व्यक्तिगत स्वाध्याय सिद्धि की आसक्ति बिना अपने कर्तव्य-कर्म करने वाला समत्वयोगी ही सच्चा सयासी होता है (१) । जिसको सयास कहते हैं उसी को, हे पाण्डव ! योग अर्थात् समत्व योग जान, क्योंकि मानसिक सकलपा के सयास बिना काइ भी योगी अर्थात् सम्प्रवर्ग नहीं हो सकता । तात्पर्य यह कि उपरोक्त समत्व-योग को ही सच्चा-सयास समझना चाहिए क्योंकि सच्चा समत्वयोगी वही होता है, जिसके मन में चक्षुषि और समक्षि की एकता हो जाती है एवं जिसका चक्षुषि जीवन समक्षि जीवन के लिए हो जान से जिसके मन में दूसरो से पथक अपनी व्यक्तिगत स्वाध्याय सिद्धि के सकलप ही नहीं उठते और जो अपने गुरार की योग्यता के कर्तव्य कर्म अनासक्त बुद्धि से लोक-संग्रह के लिए करता रहता है (२) । योगारूढ होने की इच्छा वाले मनि का कारण कम कहा जाता है, (और) उसी योगारूढ का कारण शम कहा जाता है । तात्पर्य यह कि जब किसी विचारशील काय कर्ता के सामने अपन कर्तव्य कर्म करने में अडचन आती है तथा उनमें दुःख रूपता अथवा उलझन प्रतीत होती है अथवा कर्तव्यकर्म के विषय में मोह उत्पन्न होता है तब वह उन अडचनो आदि से छुटकारा पाने के लिए उपाय की खोज करता है और उस खोज में जब उसे यह पता लगता है कि सबकी एकता के ज्ञान सहित साम्य भाव से जगत के व्यवहार करना ही सब प्रकार की अडचनो दुःखो उलझनो एवं मोह पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है तब उसे उक्त समत्व-योग में स्थित होन की इच्छा होती है । इसलिए उस विचारशील पुरुष के योगारूढ होन के लिए इच्छावान होन का कारण अर्थात् उसमें उक्त इच्छा की जागति का कारण कम ही होता है । इच्छावान पुरुष से उसकी इच्छा भिन्न नहीं होती इसलिए श्लोक के पूर्वार्द्ध में 'योगारूढ होन की इच्छा वाले मुनि का कारण कम कहा जाता है' ऐसा कहा है । जब वह योगारूढ होन की इच्छा वाला पुरुष भिन्नता के भावों में आसक्ति रूप अपने मन की चंचलता का शमन अथवा निरोध कर लेता है अर्थात् मन को एकत्व भाव में स्थित कर लेता है तब वह पूर्वोक्त समत्व योग में आरूढ हो जाता है । इसलिए उस योगारूढ पुरुष के समत्व-योग में आरूढ होने का कारण शम अर्थात् मनो निग्रह कहा गया है । यहाँ भी 'उस (मनि) का कारण शम' कहा है, इसका अभिप्राय विचारशील पुरुष की उस स्थिति का कारण शम है ऐसा समझना चाहिए (३) । क्योंकि जब वह (विचारशील पुरुष) इंद्रियो के विषयो और कर्मों में आसक्त नहीं होता, तथा सब कामनाओं का मन से सयास करता है तब (वह) योगारूढ कहा जाता है । तात्पर्य यह कि वह विचारशील पुरुष समत्व-योग में आरूढ तब होता है जब कि इंद्रियो के विषयो और

जगत के कर्मों से व्यक्तिगत सुख प्राप्त करने के सकल्प उसके मन में नहीं उठते क्योंकि योगारूढ हो जाने पर उसका मन सबकी एकता के साम्य भाव में जुड़ जाता है इसलिए वह विषयो तथा कर्मों एवं सारे जगत को अपने आप से अभिन्न अर्थात् अपना स्वरूप ही समझता है (४)। आप ही अपना उद्धार करे अर्थात् मनुष्य आप ही अपने को ऊँचा उठावे अपने को गिरावे नहीं, क्योंकि आप ही अपना (उद्धार करने वाला) बंधु है, और आप ही अपना (पतन करने वाला) शत्रु है। जिसने अपन आप को अर्थात् अपन अतःकरण को जीत लिया है यानी जिसका मन अपन वश में है वह स्वयं अपना बंधु है और जिसने अपने आप (अतःकरण) को नहीं जीता वह स्वयं अपने साथ शत्रु के समान शत्रुता (वर) का बर्ताव करता है। तात्पर्य यह कि लोग साधारणतया अपने आपको दूसरों से पथक पचभूतो का एक पुतला अर्थात् स्थूल शरीर मात्र ही मान कर अथवा स्थूल शरीर के अंदर रहने वाला—मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा सूक्ष्म भूतो एवं सूक्ष्म इंद्रियों के समूह—वासना मय सूक्ष्म शरीर मान कर अपने को अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान् दीन हीन, सदा सदा प्रकृति के अधीन उसके विकट बंधनों से बंधा हुआ एक तुच्छ व्यक्ति समझते हैं और जगत के कल्पित एवं क्षण क्षण में बदलने वाले नाम रूपात्मक पदार्थों को अपने से भिन्न एवं किसी दूसरे के रचे हुए जानकर उही से सुख होने के भ्रमात्मक निश्चय से उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ धूप करते रहते हैं—अपने आपके परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप की कुछ भी खबर नहीं रखते—यही आत्मिक पतन है। मनष्य शरीर में आकर इस तरह पतन के प्रवाह में बहते चले जाना और उससे ऊपर उठ कर आत्मिक उन्नति का कुछ भी प्रयत्न न करना अपन आपके साथ दुश्मनी करना है। सब आपका निन्तागत सदा भक्त स्वरूप सच्चिदानंद धन आत्मा को एक दीन दुखी अनेक बंधनों से बंधा हुआ परावलम्बी एवं तुच्छ व्यक्ति मानना—इससे अधिक शत्रुता और क्या हो सकती है? मनष्य का मनष्यत्व तो इसमें है कि वह अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप, सबके एकत्व भाव का अनुभव करे, और मन बुद्धि चित्त, अहंकार इंद्रियो एवं शरीरादि सघात को अपने यष्टि भाव की रचना समझ कर उस पर शासन करे तथा अखिल विश्व को अपन समष्टि भाव की रचना समझ कर यष्टि समष्टि की एकता का निश्चय से पदार्थों के बाहरी नाम रूपों में आसक्ति न रखे। यद्यपि जीवात्मा ने अपने असली सच्चिदानंद स्वरूप को भलाकर अपन-आपको एक तुच्छ व्यक्ति कल्पित कर लिया है, परंतु मनष्य जब स्वयं अपने समष्टि भाव, सच्चिदानंद स्वरूप का निश्चय कर लेता है, तब वह तुच्छता के सारे भाव मिटाकर आप ही अपना उद्धारक हो जाता है। जब कि अपने-आपके असली स्वरूप को भूलने वाला आप ही है तो उसका ज्ञान भी आप ही कर सकता है, इसमें अपने सिवाय दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अस्तु, जो लोग अपन से भिन्न परमात्मा पर यह दोषारोपण करते हैं कि “उसने हमें मोह में डाल रखा है तथा उसी ने हमारे पीछे

नाना प्रकार की उपाधियों के बाधन और दुःख लगा रख ह और वही हमारा उद्धार करेगा” वे नितांत ही भूल म ह । भगवान कहन ह कि अपना उद्धार करने वाला आप ही ह और आप ही अपन आपको बाधने वाला या गिराने वाला ह क्योंकि अपने से भिन्न दूसरा कोई ह ही नहीं । अत विचारवान पुरुषो को अपनी सब प्रकार की उन्नति करन म आप ही अग्रसर होना चाहिए और पूरे स्वावलम्बी एव आत्मविश्वासी तथा आत्म निभर रहते हुए जगत के 'यवहार करने चाहिए । अपने से भिन्न किसी दूसरे ईश्वरादि की कल्पना करके उस पर निभर रह कर परावलम्बी नहीं बनना चाहिए । जो अपन से भिन्न दूसरी किसी दष्ट अथवा अदष्ट शक्ति पर निभर रहते ह वे स्वय अपन ही दुश्मन ह और जो स्वावलम्बी, आत्मविश्वासी एव आत्म निभर ह वे अपने आपके मित्र होत ह । अपन आपके सिवाय दूसरा न कोई लाभ पहुँचा सकता ह न कोई दुःख दे सकता ह और न कोई सुख ही दे सकता ह । उपरोक्त रीति से जो जितना ही अधिक एकत्व भाव म उन्नत और आत्मविश्वासी एव आत्म निभर रह कर सासारिक 'यवहार करता ह उतना ही अधिक वह मुग्य समन्वि सम्पन्न होता ह और जितना ही अधिक भिन्नता के दल दल म फस कर परावलम्बी होता ह उतना ही अधिक वह गिरता और कष्ट पाता ह (५ ६) ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय मे आगे समत्व योग म मन को स्थित करन के लिए साधनरूप से राज-योग या ध्यान योग का कुछ वणन होगा । उससे कोई यह न समझ ले कि यह वणन, ससार के 'यवहार छोड कर निरन्तर हठ-योग के योगाभ्यास म लगे रहने वाले योगियों का ह ” इसलिए भगवान अध्याय क आरम्भ ही मे स्पष्ट शब्दो म फिर से कम स'यास की अपेक्षा कम योग की श्रेष्ठता और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन करते ह । भगवान कहते ह कि निरन्ति होन से, अर्थात् जन्म देने और पालन पोषण करने वाले माता, पिता तथा अपने ऊपर निभर रहने वाले स्त्री पुत्र बन्धु बांधव एव अय कुटुम्ब आदि को छोड कर और गाहस्थ्य धम के कत'यो एव दायित्व से विमुख होकर जगल म चले जाने और गेरुए वस्त्र आदि का स्वाग धारण करके भीख माग कर खाने एव शरीर की स्वाभाविक योग्यता के सासारिक 'यवहारो को छोड कर निरुद्धमी बन जाने से वास्तव मे कोई स'यासी नहीं हो जाता क्योंकि जब तक शरीर ह तब तक ससार का सग सबथा छूट नहीं सकता और न कोई सबथा कियारहित ही हो सकता ह । यदि कोई घर को छोड कर मठ, मंदिर कुटी कदरा आदि म अथवा वक्षो के नीचे निवास करता ह तो वहा उन स्थानो और उनके निकटवर्ती पदार्थो का सग हो सकता ह और माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि कुटुम्ब तथा समाज से नाता तोडता ह तो गुरु चेला एव सम्प्रदायो से तथा वनो मे रहने वाले लोगो एव पशु पक्षियों से नाता जोड सकता ह अपन उद्यम से उपार्जित धन सम्पत्ति को त्यागता ह तो लोगो की दी हुई भटो तथा भिक्षा अथवा दण्ड कमण्डलु, कोपीन पुस्तक आदि म उसका समत्व हो सकता ह, गाहस्थ्य के स्वाग और

वेष भूषा को छाड़ता ह तो स-यास के स्वाग ओर वेष भूषा म अधिक आसक्ति रख सकता ह—जिनका त्यागना असभव सा हो जाता ह और गहस्थाश्रम के 'यवहारो' कतव्यो ओर मर्यादाओ के बदले स-यासाश्रम के 'यवहारो' कत-या ओर मर्यादाओ के अहंकार म अधिक मजबूती से जकड़ा जा सकता ह । साराश यह कि शरीर के रहते शरीर से ओर उससे सबध रखन वाले पदार्थों एव 'यवहारो' से सवथा पथक कोई किसी भी अवस्था म नहीं हो सकता । अधिक परिग्रह वालो का जितना ममत्व उनके अधिक परिग्रह म होता ह उतना ही अथवा उससे भी अधिक ममत्व थाडे परिग्रह वालो का उनके थोड परिग्रह म होता ह । एक राजा का जितना ममत्व उसके विशाल ऐश्वर्य म हो सकता ह उतना ही ममत्व एक स-यासी का उसके "मम" कोपीन एव पुस्तक आदि म हो सकता ह । कम और उसके फलो म जितनी आसक्ति एक सासारिक सुखो की चाहना वाले काम्य कर्मो गहस्थ की होती ह उतनी ही एक पारमार्थिक कल्याण की इच्छा वाले स-यासी की अपने पारमार्थिक साधनो एव उनके फल—मक्ति आदि म हो सकती ह । सग ओर आसक्ति का माप पदार्थों की योग्यता सरया परिमाण एव मूल्य तथा कर्मों की न्यूनाधिकता पर निर्भर नहीं ह किन्तु अपन मन की स्थिति पर निर्भर ह । जिनका मन अपन वश म हाता ह उनके पास धन सम्पत्ति कुटुम्ब मान मर्यादा आदि कितना ही परिग्रह क्यो न हो और वे चाहे कितन ही बड बड काम अपन तथा अय लोगो के लिए क्यो न करते हो उनम उनका सग और आसक्ति नहीं होती और जिनका मन अपन वश म नहीं होता उनका परिग्रह चाहे बहुत ही अल्प हो ओर उनके लिए कत-य कम भी बहुत ही थोड हो तो भी उनका उतन ही म सग और आसक्ति बहुत ही ज्यादा होती ह । जिसका मन जितना ही अधिक अपन वश म होता ह उतना ही अधिक वह नि सग और अनासक्त रहता ह और जिसका मन जितना ही कम अपन वश म होता ह वह उतना ही कम नि सग और कम अनासक्त होता ह—चाहे कोई बहुत परिग्रह वाला कमशील गहस्थ हो अथवा परिग्रह और कर्मों का त्याग करने वाला स-यासी । इस्-ए सच्चा सन्यासी वही समत्वयोगी होता ह जिसने अपन मन को वश म कर लिया हो अर्थात् जिसका मन बद्धि के अधीन ओर बद्धि आत्म निष्ठ यानी सबकी एकता के निश्चयवाली हो और जो सबकी एकता के निश्चययुक्त साम्य भाव से जगत के 'यवहार' यानी अपन कत-य कम करता हो ।

जो लोग अज्ञान-अवस्था म ही कर्मा अथात् गहस्थाश्रम के 'यवहारो' को त्याग कर निठले हो जाते ह उनके मन म समत्व-योग की प्राप्ति का विचार ही उत्पन्न नहीं होता क्योकि उनका जगत के 'यवहारो' म उपस्थित होन वाली अडचनो का सामना नहीं करना पडता इसलिए उनके निवारण के उपाय ढूँढन की जिज्ञासा उनके मन मे उत्पन्न ही नहीं होती परंतु जो लोग जगत के 'यवहार' करते ह उन्हीं के सामने अपने व्यवहारो म अनक प्रकार की कठिनाइया तथा प्रतिकूलताएँ और असफलताएँ आती

ह तब जो विचारशील कायकर्ता होते ह व उनके विषय म अनुमधान करते ह जिससे उनकी समझ म यह बात आती ह कि दूसरो के साथ अपनी पथकता के निश्चय से जगत के 'यवहार करना ही इन आपत्तियों का कारण ह और सबकी एकता के निश्चय से अत करण को साम्य भाव म जोड़ कर 'यवहार करने पर सत्र आपत्तिया मिट कर सब प्रकार की सुख शान्ति प्राप्त होती ह । अत वे इस समत्व योग म स्थित होने के प्रयत्न में लगते ह और जब उक्त अभ्यस म अत करण का दृढ भाव मिट जाता ह तब वे पूर्ण रूप से समत्व योग म स्थित हो जाते ह और तब उह सच्ची शान्ति पुष्टि और तुष्टि प्राप्त हो जाती ह । तात्पर्य यह कि उक्त प्रकार की उद्यमशीलता ही मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति का कारण ह और उद्यमहीनता ही सब प्रकार की अवनति तथा दुखो का कारण ह । अन अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को उपयुक्त मात्रा में उद्यमशील बने रहना चाहिए । उद्यमहीनता को कभी जाश्रय नहा देना चाहिए ।

जिन लोगो का यह विश्वास ह कि मनुष्य के किये से कुछ नहीं होता उन्नति और अवनति ईश्वराधीन ह उनके लिए भगवान यहा स्पष्ट कहते ह कि अपनी उन्नति अथवा अवनति करना मनुष्य के अपने ही अधिकार म ह, दूसरा कोई ऊचा चढाने या नीचा गिराने वाला नहीं ह । जो मनुष्य (स्त्री पुरुष) अपने अपन अत करण को सबके साथ एकता के साम्य भाव म जोड़ने के प्रयत्न म लग रह कर अपने-अपने शरीरो की योग्यतानसार जगत के 'यवहार अच्छी तरह करते रहते ह वे अवश्य ही अपनी उन्नति करते ह परंतु जो लोग भद भाव के विपरीत ज्ञान से अपनी पथक 'व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए ही कम करते ह अथवा कर्मों का सयास करते ह अथवा ईश्वरादि जदष्ट शक्तियों पर अथवा दूसरे लोगो पर निर्भर होकर उद्यमहीन बन जाते ह वे आप ही अपना पतन करते ह । इससे स्पष्ट ह कि मनुष्य अपना उद्धार कर्ता—मित्र आप ही ह, और जो इस तरह अपना उद्धार नहीं करता वह अपने आपका पतन करने वाला—शत्रु भी आप ही ह । ऊचे चढने के लिए प्रयत्न का आवश्यकता होती ह परंतु यदि चढने का प्रयत्न न किया जाय तो गिरावट हाना स्वाभाविक ह क्योंकि कोई भी पदार्थ सदा एक स्थिति म नहीं ठहर सकता ।

×

×

×

अब आगे के तीन श्लोको में भगवान उपयुक्त समत्वयोगी के आचरणो में उसके अत करण की स्थिति कसी रहती ह इसका वर्णन करते ह ।

जितात्मन एता एव परमात्मा समाहित ।

गीतो०णसुखदुःखेषु तथा दान्तापम न्य ॥ ७ ॥

ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय ।

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकाञ्चन ॥ ८ ॥

सुहृन्मित्रार्थुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबधुषु ।

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

अर्थ—जिसने अपने आप अर्थात् अपने मन को जीत लिया है (और) जो पूर्ण शांत है उसका अन्तरात्मा शीत उष्ण सुख दुःख तथा मान अपमान में सम अर्थात् एक सा बना रहता है। तात्पर्य यह कि समत्वयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों अर्थात् परस्पर विरोधी भावों में एक समान निर्विकार एवं शांत बना रहता है। (७)। ज्ञान* अर्थात् सबके आत्मा=परमात्मा की एकता नित्यता समता एवं सब-यापकता आदि के अनभव और विज्ञान* अर्थात् दृश्य जगत के प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले परिवर्तनशील पदार्थों और भावों को तत्त्वतः एक ही आत्मा के अनक रूप होने के निश्चय से जिसका अन्तःकरण तप्त अर्थात् शांत हो गया है तथा सबके आधार आत्मा में जिसकी स्थिति दृढ़ हो गई है और जिसने इन्द्रियों को वश में कर लिया है तथा (जिसकी दृष्टि में) मिटटी पत्थर और सोना एक समान है, अर्थात् जो इन पदार्थों को वस्तुतः एक ही समान दृश्य जगत की कल्पित एवं परिवर्तनशील नाम-रूपात्मक भिन्नताएं समझता है, वह समत्व योगी युक्त अर्थात् सबकी एकता के साम्य भाव में जड़ा हुआ कहा जाता है (८)। सुहृद् यानी दूसरों की अपेक्षा अधिक प्यारे लगन वाले आत्मीयजनों मित्र अर्थात् प्रेम रखने वालों, शत्रु अर्थात् बर रखने वाले उदासीन अर्थात् अपेक्षा करने वालों, मध्यस्थ अर्थात् जो न तो अपेक्षा करते हैं और न विशेष प्रेम ही रखते हैं किन्तु निष्पक्ष न गम का बर्ताव करते हैं, द्वेष के योग्य अर्थात् जिनके साथ साधारणतया द्वेष होना उचित हो बाधक अर्थात् कुटुम्बीजनों साथ अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों, एवं पापियों अर्थात् दुराचारियों के विषय में भी निष्पक्ष—सम होती है अर्थात् जो इनको एक ही आत्मा के अनक कल्पित रूप समझता है वह अधिक श्रेष्ठ है (९)।

स्पष्टीकरण—इन तीन श्लोकों से कोई यह न समझे कि समत्वयोगी इतना सज्जाहीन अथवा जड़ हो जाता है कि उसको सुख दुःख, ठंडे गम, मान अपमान, अपने पराये, शत्रु मित्र, भेद बुरे, मिटटी, पत्थर और सोने आदि का कुछ भी भेद प्रतीत नहीं होता। वास्तव में समत्वयोगी इस तरह सज्जाहीन नहीं होता वह तो आत्मज्ञान और दृश्य पदार्थों के तात्त्विक विज्ञान में पूर्ण होना है, इस

* 'न'—न का विशेष खुलासा आगे सातवें और नवें अध्याय में किया जायगा।

लिए उसे जगत की इन भिन्नताओं का उतना ज्ञान होता है कि जितना साधारण लोगों को होना संभव नहीं। परन्तु साधारण लोग तो इन सब भिन्नताओं के केवल बाह्य रूपों का इन्द्रियजन्य ज्ञान रखते हैं इसलिए इनको सत्य मान कर इनमें आसक्ति और विक्षिप्त रहते हैं और आत्मज्ञानी समत्वयोगी इन भिन्नताओं के बाह्य रूपों के इन्द्रियजन्य ज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहता किन्तु इनके भिन्न भिन्न गणों इनकी परिवर्तनशील अलग-अलग योग्यताओं और इनके सूक्ष्म कारणों सहित इनकी भीतरी असंख्य अर्थात् सबकी आध्यात्मिक एकता का भी यथाथ ज्ञान रखता है और इस प्रकार ज्ञान तथा विज्ञान यत्न सब प्रकार के सासारिक 'यवहार' करता हुआ भी वह किसी में आसक्ति नहीं रखता, अतः सम और शान्त रहता है। यद्यपि वह शरीर रूप से ठंड और गर्म सुख और दुःख मान और अपमान अनुकूल और प्रतिकूल अच्छे और बुरे आदि द्वन्द्वों की अलग अलग वेदनाएँ उसी तरह अनुभव करता है जिस तरह कि दूसरे लोग करते हैं परन्तु उसकी बुद्धि में यह निश्चय रहता है कि भोक्ता और भोग्य अथवा अनुभव करने वाला और अनुभव किया जाने वाला, अथवा ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु एक ही हैं। पथकता के बनाव कल्पित परिवर्तनशील एवं आने जाने वाले हैं। किसी अवस्था में सुख और मान आदि अनुकूल वेदनाएँ भी अहितकर होती हैं और किसी अवस्था में दुःख और अपमान आदि प्रतिकूल वेदनाएँ भी हितकर होती हैं। इसलिए उसका अन्तःकरण अनुकूलता प्रतिकूलता की वेदनाओं का अनुभव करता हुआ भी तत्त्वज्ञान के कारण उनसे प्रभावित नहीं होता। इसी तरह यद्यपि मिट्टी पत्थर और सोने का बाहरी भेद यानी उनके पथक-पथक रंग रूप, गुण मूल्य आदि उसकी इन्द्रियों को वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे कि दूसरों को और उनका भिन्न भिन्न प्रकार से यथायोग्य उपयोग भी वह करता है परन्तु ऐसा करते हुए भी उसकी दृष्टि इन सबके एकत्व भाव पर जमी रहती है। वह इन सबको एक समान पार्थिव पदार्थ समझता है। यद्यपि उपयोग की दृष्टि से वह भी इनकी योग्यता भिन्न भिन्न समझता है, तथापि उसको यह ज्ञान रहता है कि किसी भी पदार्थ के उपयोग मूल्य और अनुकूलता प्रतिकूलता आदि सदा एक से नहीं रहते, किन्तु देश काल आदि की परिस्थिति के साथ वे बदलते रहते हैं। किसी परिस्थिति में सोने का कोई उपयोग नहीं होता तथा उसका संग्रह बहुत ही दुःखदायक होता है और मिट्टी तथा पत्थर से बड़ा लाभ होता है उस स्थिति में सोने की कोई कीमत नहीं होती किन्तु पत्थर और मिट्टी बड़ी कीमती हो जाते हैं। इसलिए वह पत्थर, मिट्टी और सोने की पथक-पथक योग्यता का भेद अनुभव करता हुआ भी तात्त्विक विचार से उस भेद को कल्पित एवं परिवर्तनशील जानता है, अतः उनकी प्राप्ति-अप्राप्ति में उसको कोई हर्ष या विषाद नहीं होता। इसी तरह अपने शरीर के सबधियों में भी वह भेद का अनुभव अवश्य करता है और उस अनुभव सहित ही वह सबकी पथक पथक योग्यता और परस्पर के सबंध के अनुसार उनके साथ यथायोग्य 'यवहार' करता है

अर्थात् अपने आत्मीयजना को वह अपन शरीर के निकटवर्ती स्वजन समझता हुआ उनसे घनिष्ठ प्रेम का व्यवहार करता है मित्रों के साथ साधारण प्रेम का बर रखन वालों के साथ उनकी भावनानुसार बर का, उपेक्षा करने वालों के साथ उपेक्षा का शत्रु और मित्र की बीच की स्थिति वालों के साथ साधारण शिष्टाचार का जो दृष्टि रखन वाले हैं उनसे उनकी भावना एवं योग्यता के अनुसार दृष्टि का बंधननों के साथ उनके योग्य प्यार एवं सहानुभूति का सज्जनो के साथ उनके अनकूल सौजन्य का तथा शत्रु के साथ उनके अनकूल शाठ्य का बर्ताव करता है। तात्पर्य यह कि जिस शरीर की जसी योग्यता और जसी भावना होती है उसी के अनुसार वह उसके साथ बर्ताव करता है परन्तु वे बर्ताव उन भिन्न भिन्न शरीरों के पूर्व तथा वर्तमान कर्मों के फल स्वरूप उनके स्वाभाविक गुणों एवं भावनाओं की योग्यतानुसार स्वतः ही होते हैं अर्थात् उन लोगों की भावनाएँ ही भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तावों का कारण होती हैं। समत्वयोगी के अंतःकरण में उन भिन्नता के बर्तावों का कोई प्रभाव नहीं रहता और वह अपनी तरफ से किसी के साथ कोई अच्छा या बुरा बर्ताव नहीं करता अर्थात् उसके अंतःकरण में न किसी से राग रहता है न द्वेष न 'यक्तित्व' का यह अहंकार रहता है कि मैं अमुक 'यक्ति' के साथ अमुक प्रकार का अच्छा या बुरा बर्ताव कर रहा हूँ। उसे कोई 'यक्तिगत' स्वाध्याय नहीं होता इसलिए यदि वह किसी से कठोरता आदि का बर्ताव करता है तो भी वह उसके हित के लिए ही होता है दृष्टवश किसी की हानि करने के लिए नहीं होता। अतः सबके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के बर्ताव करते हुए भी अपन शरीर और दूसरों के शरीरों में वह तत्त्वतः कोई भेद नहीं समझता, किन्तु अपन तथा दूसरों के शरीरों को एक ही आत्मा (अपन आप) के अनेक रूप जानता है। न-राग-द्वेष-मोह-भय-मानस-का मानता है और गुणों की भिन्नता सदा इकसार नहीं रहती, इसलिए उसको कल्पित जान कर वह उसमें आसक्ति नहीं रखता। उसके अंतःकरण में एक तरफ भिन्न भिन्न 'यक्तियों' के भिन्न भिन्न गुणों की योग्यता और उनके साथ अपन भिन्न भिन्न व्यवहार का अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तावों का अनभव रहता है और दूसरी तरफ सबके एकत्व भाव का अनभव रहता है इसलिए वह भिन्नता के प्रभाव से वस्तुतः रहित होता है। उसका अंतःकरण काम क्रोध लोभ मोह, भय म्लानि राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुःख आदि अनेक प्रकार की अनकूल प्रतिकूल वेदनाओं का अनभव करता हुआ भी निर्बिकार शांत एवं सम बना रहता है। श्लोक ९ के अंतिम पंक्ति में 'समवर्तिविशिष्यत' कह कर भगवान् ने इस अभिप्राय को स्पष्ट कर दिया है। जिसकी बद्धि जितनी ही अधिक सबकी एकता के साम्य भाव में स्थित होती है उतनी ही अधिक उसके अंतःकरण में भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएँ प्रभाव रहित होती हैं और जिसकी बद्धि पूणतया सबकी एकता के साम्य भाव में स्थित हो जाती है उसका अंतःकरण इन वेदनाओं में तथा अपने पराये, शत्रु मित्र भले-बुरे आदि के सबधों में पूणतया सम रहता है

और उसकी स्थिति सबके ऊपर होती है। शारीरिक कष्टों में अविचलित रहने तथा सासारिक पदार्थों से वरान्य होने की अपेक्षा भी अपन परायण शत्रु मित्र सज्जन दुजन आदि के सबध में अतः करण की समता बनाये रखने का पद बहुत ऊँचा है।

×

×

×

अब भगवान् १०वें श्लोक से २६वें श्लोक तक मन की एकाग्रता के साधन रूप राज-योग के अभ्यास का निरूपण करके श्लोक २७ से ३२ तक उक्त योगाभ्यास की पूर्णता प्राप्त समत्वयोगी की सान्ध्य भाव की स्थिति का वर्णन करते हैं।

योगी युञ्जीत यत्स्थितः स्थितः ।

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

नात्युच्छ्रित नातिनीच चरन् जितकुन्तेनरमः ॥ ११ ॥

तत्रकाग्रं मनं कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।

उपविश्यासने युष्माकमगमा मन्त्रिणे ॥ १२ ॥

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।

मनःसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥

युञ्जन्नेव सदात्मनः योगी नियतमानसः ।

शान्तं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चक्वातमनश्नतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो न च जाजनः ॥ १६ ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युष्माकमनाग्रं यत्तु योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥

यदा विनियतं चित्तमामयेति न विन्दते ।

निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चवात्मनात्मानं पश्यन्तमनि तुष्यति ॥ २० ॥

सुखमार्या तज् यत्तदबुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
 वेत्ति यत्र न च वाय स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥
 यल्लब्ध्वा चापर लाभ मयते नाधिक तत ।
 गम्भि - न । न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥
 त विद्याददुःखसयोगवियोग योगसंज्ञितम् ।
 स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिष्टकल्पमा ॥ २३ ॥
 सकल्पप्रभवा कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
 मनसर्वेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥
 शन शनरुपरमेदबुद्ध्या धृतिगहीतया ।
 आत्मसंस्थमन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥
 यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
 ततस्ततो नियम्यतदात्मनो वश नयेत् ॥ २६ ॥
 प्रशांतमनस ह्येन योगिन नृगुणममम् ।
 उपति शान्तरजस ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥
 युञ्जन्नेव सदात्मान योगी विगतकल्मष ।
 सुखेन ब्रह्मसंस्पृशमत्यन्त सुखमश्नुते ॥ २८ ॥
 सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ।
 इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥ २९ ॥
 यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
 तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥
 सर्वभूतस्थितो मा भजयेत्स्वमास्थितः ।
 सर्वथा वतमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ ३१ ॥
 आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
 सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

अर्थ—योगी* अर्थात् समत्व योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला साधक पुरुष
 सब अर्थात् नित्य नियम से एकान्त स्थान में (नियत काल तक) अकेला स्थित होकर

* यहाँ पर योगी शब्द साम्य भाव की स्थिति प्राप्त करने के साधक के लिए
 प्रयुक्त हुआ है । योग शब्द का मुख्य अर्थ है जोड़ मेल मिलाप एकता एकत्व भाव

लौ लगा कर ध्यान योग म स्थित होवे (१३ १४) । इस प्रकार मन का समय कर के सदा अपने आपको यत्न करता हुआ अर्थात् एकता के ध्यान योग म लगा हुआ योगी, (सबके आत्मा=परमात्मा स्वरूप) मग्न रहन वाली परम निर्वाण स्वरूप शक्ति को प्राप्त होता ह (१५) । परन्तु, हे अजुन 'बहुत अधिक खाने वाले या बिलकुल न खाने वाले (भूखे रहने वाले), बहुत सोने वाले या बहुत जागने वाले का योग सिद्ध नहीं होता (१६) । यथायोग्य (नियमित) आहार विहार करने वाले, तथा यथायोग्य (नियमित) कर्मचरण करने वाले और यथायोग्य (नियमित रूप से) सोने तथा जागने वाले का योग दुःखन—क होता ह । तात्पर्य यह कि अपनी शारीरिक प्रकृति के अनकूल तथा परिमित मात्रा में आहार अपनी शक्ति के अनुसार उचित विहार (घूमन फिरन आदि), तथा अपनी स्थिति के अनुसार 'यवस्थित काम काज करन और मायानमा' एव परिमित सोने व जागने से ही योगाभ्यास सुखदायक होता ह (१७) । अच्छी तरह वश म किया हुआ चित्त जिस समय आत्मा म भली प्रकार स्थिर हो जाता ह अर्थात् एकाग्र हो जाता ह और सब कामनाओं से निस्पृह अर्थात् बाह्य पदार्थों की प्राप्ति की लालसा से रहित हो जाता ह तब यत्न ऐसा कहा जाना ह (१८) । जिस तरह वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक निश्चल रहता ह वही उपमा योगाभ्यास म लग हुए योगी के सतत चित्त को दी जाती ह अर्थात् योगी का एकाग्र किया हुआ चित्त अडोल दीप शिखा की तरह अविचल रहता ह (१९) । योगाभ्यास—नि—मा चिन्ता जब उपराम अर्थात् इधर उधर भटकन से रहित—शांत हो जाता ह और जब वह आत्मा से ही आत्मा को देखता हुआ आत्मा ही में सतुष्ट होता ह अर्थात् स्वयं अपने आपके एकत्व भाव म स्थित होकर प्रसन्न होता ह (तब वह) इन्द्रियों के अगोचर, जो बद्धि गम्य अपरिमित एव अत्यन्त सुख ह, उसका अनभव करता ह और उस अवस्था म स्थित होकर फिर वह तत्त्व से नहीं डिगता अर्थात् अपने आपके आत्मानुभव से विचलित नहीं होता । जिसको पाकर वह उससे अधिक और कोई लाभ नहीं मानता और जिसम स्थित होकर वह महान दुःख से भी विचलित नहीं होता (किंतु सम रहता ह), उस दुःख के सबध के वियोग को अर्थात् दुःख के अभाव को 'योग' नाम वाला जानना चाहिए अर्थात् उसका नाम समत्व योग ह और उस समत्व योग की प्राप्ति मन को उकताये बिना निश्चयपूर्वक ही करनी चाहिए । तात्पर्य यह कि उपरोक्त योगाभ्यास से चित्त के एकाग्र होने पर सबके एकत्व भाव अर्थात् सब अपने आप=आत्मा के अनभव की मस्ती छा जाती ह आत्मानुभव की मस्ती का वह सुख, इन्द्रियों और विषयों के संयोग से होने वाला नाशवान अथवा दुःख परिणाम वाला राजस सुख नहीं होता किंतु 'नानिष्टानि' का सच्चा और अक्षय सुख होता ह, जिसके प्राप्त होने पर ससार में दूसरा कोई अधिक सुख प्राप्त करने योग्य नहीं रहता, और उस अवस्था

म कितना ही भारी दुःख आ पड़ तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उस साम्य भाव में दुःख की दुःख रूपता ही नष्ट हो जाती है, इसलिए उस समत्व-योग की प्राप्ति के अभ्यास से चित्त को डावाडोल न करके उसमें दृढ़ता के साथ अवश्य लगे रहना चाहिए (२० २३)। सकल्प से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं का सर्वथा त्याग कर, मन से ही इन्द्रियों को सब ओर से रोक कर प्रारणायकत बद्धि से शान शान उपरत अर्थात् सासारिक पदार्थों की आसक्ति से रहित होवे और मन को आत्मा में स्थित करके बाह्य विषयों का कुछ भी चिन्तन न करे। जिस जिस विषय को लेकर यह चंचल और अस्थिर मन बाहर भटके उस उससे रोक कर इसे आत्मा के ही अधीन करे। तात्पर्य यह कि धर्म अथ, काम और मोक्ष आदि की जितनी भी कामनाओं के सकल्प मन में उठा करते हैं उन सबको छोड़ कर मन से इन्द्रियों का नियन्त्रण करे और बुद्धि में आत्मज्ञान की दृढ़ धारणा करके शान शान मन का नियन्त्रण करे और उसे दूसरे विषयों से हटाकर आत्मा में जोड़। मन स्वभाव से ही चंचल होता है इसलिए उसका एक जगह टिकना कठिन होता है अतः जिस जिस विषय की तरफ यह जावे वही इसे रोक कर आत्मा में जोड़े अर्थात् सभी पदार्थों में एक ही आत्मा का चिन्तन करने से मन जिस पदार्थ की तरफ जावेगा, वही एक आत्मा को ही पावेगा तब इसे एकाग्र होना पड़ेगा (२४ २६)। इस शांत चित्त निष्पाप और ब्रह्मस्वरूप योगी का रजोगुण शान्त हो जाता है अर्थात् दब जाता है और इसे निश्चय ही उत्तम सुख प्राप्त होता है (२७)। इस प्रकार सदा आत्मानन्द में लगा हुआ पाप रहित योगी सहज ही ब्रह्म भाव के आत्यन्तिक सुख का उपभोग (अनन्द) करता है (२८)। जिसका अन्तःकरण सबकी एकता के सम्यग् भाव से युक्त हो गया है, वह सर्वत्र समदर्शी अर्थात् सबमें समता का अनुभव करने वाला समत्वयोगी अपने को सब भूत प्राणियों में और सब भूत प्राणियों को अपने में देखता है (२९)। जो मुझ अर्थात् सबके आत्मा=परमात्मा को सबमें देखता है, और सबको मुझ (सबके आत्मा=परमात्मा) में देखता है उसका मैं नाश नहीं करता और न वह मेरा नाश करता है (३०)। जो (सबके) एकत्व भाव में अच्छी तरह स्थित हो कर सब भूतों में रहने वाले मुझको भजता है, अर्थात् सब भूत प्राणियों को अपने और सबके आत्मा=परमात्मा स्वरूप मेरे अनेक रूप समझ कर सबके साथ एकता का प्रेम रखता है, वह समत्वयोगी सब प्रकार से बतता हुआ भी मुझ (सबके आत्मा=परमात्मा) में ही बनता है, अर्थात् सब प्रकार के सासारिक व्यवहार करता हुआ भी वह परमात्म स्वरूप मुझमें ही स्थित रहता है (३१)। २९ से ३१ तक के श्लोकों का तात्पर्य यह है कि उपरोक्त योगाभ्यास से जिनकी सब भूतात्मिक साम्य भाव में स्थिति हो जाती है, वे अपने को सबका आत्मा

समझते हैं और अखिल विश्व के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हैं यानी सबको अपना ही रूप जानते हैं अतः उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता अर्थात् वे स्वयं परमात्म-स्वरूप हो जाते हैं। जगत के सब प्रकार के 'यवहार' करते हुए भी उनकी स्थिति समता-स्वरूप परमात्म भाव में ही बनी रहती है (२९-३१)। हे अर्जुन ! जो नामोपम्य-विधि से, यानी सबको अपना आत्मा समझ कर, सबत्र, यानी सबके सुख अथवा दुःख को समान भाव से देखता है, अर्थात् दूसरों के सुख दुःख को अपने समान ही अनुभव करता है, वह परम योगी माना गया है। तात्पर्य यह कि जो इस निश्चय से कि सब कोई एक ही आत्मा अथवा मेरे "अपने आपके अनक रूप हैं यह अनुभव करता है कि जसा मैं हूँ वैसे ही दूसरे हैं और दूसरों के सुख दुःख आदि को अपने ही समान समझ कर सबके साथ यथायोग्य समता* का बर्ताव करता है वही पूर्ण समत्वयोगी है। किसी भी व्यक्ति के साथ 'यवहार' करते समय अपने को उसकी स्थिति में रखने की कल्पना करना, अर्थात् मन में यह विचार करके कि यदि मैं इसकी जगह होता और यह मेरी जगह होता तो मेरे साथ इसका किस तरह का बर्ताव उचित होता—किस तरह के बर्ताव से मुझ सुख होता और किस तरह के बर्ताव से दुःख—यह आपस की एकता का विचार आत्मौपम्य बुद्धि है। इस आत्मौपम्य बुद्धि से सबके साथ यथायोग्य 'यवहार' करना ही सच्चा समता का बर्ताव है (३२)।

स्पष्टीकरण—गीता के 'यावहारिक' अर्थ की भूमिका में कह आये हैं कि समत्व योग में स्थिति होने के लिए भगवान् ने राजयोग अथवा ध्यानयोग के अभ्यास द्वारा मन को एकाग्र करने का विधान भी एक साधन रूप से किया है। यहाँ पर भगवान् उस योगाभ्यास का वर्णन करते हैं। भगवान् कहते हैं कि योगाभ्यास करने के लिए पहले शरीर की सारी चेष्टाओं को सम करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक शारीरिक चेष्टाओं में समता नहीं होती तब तक मन में भी समता अथवा एकाग्रता नहीं हो सकती। इसलिए मन को समता के भाव में एकाग्र करने के निमित्त गंगा गंगा रहन सहन सोना जागना काम काज आदि शरीर की सब चेष्टाओं को यथायोग्य सम करना चाहिए। भोजन (खाना पीना) —, उस प्रकार तथा उतनी मात्रा में एवं उस ढंग से करना चाहिए कि जो अपनी प्रकृति के अनुकूल हो और जो सहज ही पच जाय, तथा जिससे मन और इंद्रियों की चंचलता न बढ़े एवं अरुचि, अजीर्ण और आलस्य आदि विकार उत्पन्न न हो, घूमना, फिरना खेलना कसरत करना, मनोविनोद तथा इंद्रियों के विषयों में बतना आदि विहार नियत समय पर उचित रीति से उतने ही करने चाहिए कि जिनसे शरीर और इंद्रियों में शिथिलता एवं निबलता न आवे, और न उनमें इतनी आसक्ति

* समता नवनम न गिरा न्यतामरा नान्य अनाम न स्तिए।

ही रखनी चाहिए कि उनका 'यसन पड जाय' एवं प्रमाद होकर समय का अप-यय होने लगे। काम काज भी अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार 'यवस्थित रूप से नियत समय पर तथा उतना ही करना चाहिए कि जिससे शरीर में थकावट न आवे और शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक उन्नति के लिए पर्याप्त अवकाश मिम्ना रहे। सारांश यह कि आठो पहर काम धंधो में ही न बितावे। नींद साधारणतया रात के समय परिमित समय तक लेनी चाहिए विशेष आवश्यकता के बिना दिन में अथवा असमय में एवं अधिक समय तक नहीं सोना चाहिए। व्रत उपवास आदि करके भूख प्यासे रह कर खान पान के त्याग से और जागरण करके नींद न लेने से शरीर में शिथिलता और 'याकुलता उत्पन्न होती है तथा विहारो को सबथा त्याग देने से चित्त विक्षिप्त रहता है और काम धंध छोड़ देने से शरीर निर्वाह के साधन प्राप्त नहीं हो सकते। तात्पर्य यह कि इस तरह के त्याग से विषमता और अशांति होती है अतः ये भी समतल योग के बाधक हैं। इसलिए शरीर के आहार विहार आदि त्यागन नहीं चाहिए कि तु उन्हें उपयुक्त रीति से नियमित रूप से समुचित परिमाण में करते हुए शरीर की समता बनाये रख कर नित्य प्रति नियमपूर्वक नियत समय के लिए सब प्रकार की कामनाओं और ममताओं की लाग लपेट से रहित होकर ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए समतल भूमि पर डाभ उसके ऊपर मगछाला और उस पर कपड़ा बिछा कर उस पर अपना दह शरीर को सीधा (सम रेखा में) रखते

हुए दष्टि को सब तरफ से हटा कर नाभि पर जमाना चाहिए। उस समय अंतःकरण तथा इन्द्रियो की सब चेष्टाओं को रोक कर मन को केवल आत्मा अथवा परमात्मा के ध्यान में इस प्रकार लगाना चाहिए कि दीपक की लौ की तरह वह निरंतर अडिग रहे। इस तरह धीरे-धीरे मन को शान शान दहतापूर्वक एकाग्र करना चाहिए और जहां जहां वह भागे, वही आत्मा अथवा परमात्मा ही का चिन्तन करना चाहिए अर्थात् जिस पदार्थ में मन जावे उसी पदार्थ को अपने आपसे अभिन्न अपना आत्म स्वरूप अथवा परमात्म स्वरूप समझना चाहिए। ऐसा समझने से मन जहां जायगा वहां आत्मा अथवा परमात्मा ही को पावेगा, तब वह आत्मा अथवा परमात्मा में ठहर जायगा। मन बद्धि, चित्त और अहंकार रूप से अंतःकरण के चार भाव हैं। मन का स्वभाव अत्यंत चंचल तथा सकल्प विकल्प करने का है, बुद्धि का स्वभाव विचार करने जानन और समझने का है, चित्त का स्वभाव चिंतन अथवा स्मरण करने का है और अहंकार का स्वभाव 'यवित्तत्व का अनुभव करने का है। इनमें से जिस भाव की प्रबलता होती है वह दूसरे भावों को दबा देता है। अतः मन की चंचलता को बद्धि अथवा चित्त की क्रियाओं से दबाना चाहिए अर्थात् मन को बाहरी विषयों में भटकने से रोकने के लिए बद्धि से यह विचार करना चाहिए कि बाहरी पदार्थों में उनका अपना सुख कुछ भी नहीं है कि तु उनमें जो सुख प्रतीत होता है वह सबके अपने आप आत्मा का है, इसलिए उनमें आसक्त होना हानिकर

ह अथवा चित्त से यह स्मरण करना — । । । । एक ही आत्मा के अनेक कल्पित रूप ह वास्तव म सबत्र एक ही आत्मा ह आत्मा से पथक इनम सुख की आशा रखने से दु ख हाता ह । इस तरह अभ्यास करते करते जब मन एकत्व भाव म ठहर जाता ह, तब पूण सुख और शान्ति प्राप्त हो जाती ह जिस सुख शान्ति के आगे ससार के सभी सुख तुच्छ प्रतीत होन लगते ह फिर किसी भी पदार्थ के प्राप्त करन की कामना शष नही रहती । उस अवस्था म पहुचन के बाद फिर दु ख का लेश भी नही रहता क्योकि तब अपन आपसे पथक कोई वस्तु शष ही नही रहती कि जिससे दु ख होन की सभावना हो । उस सबभूतात्मक्य साम्य भाव की स्थिति मे अखिल विश्व और ईश्वर अथवा परमात्मा भी आत्मा अर्थात् अपने आपक ही अनक भाव प्रतीत होन लगते ह—अपन आपसे भिन्न कुछ भी नही रहता । उस ब्रह्म भाव अथवा परमात्म भाव अथवा एकत्व भाव के आत्मा नभव की स्थिति म समत्वयोगी सब प्रकार से जगत के 'यवहार' उनके स्वामी भाव से पूण स्वतंत्रता और समतापूर्वक करता हुआ भी अपन परमात्म स्वरूप से कभी निगना नह ।

उस पूणता की स्थिति पर पहुचा हुआ समत्वयोगी सब भूत प्राणियों को एक समान अपना आत्मा ही अनभव करता ह और सबक सुख दु ख मान अपमान हानि लाभ आदि को अपन ही समझता हुआ आत्मोपम्य बद्धि से सबके साथ यथायोग्य समता का बर्ताव करता ह ।

<

×

>

यद्यपि उपयुक्त योगाभ्यास से मन को एकाग्र करके समत्व-योग म स्थित होन का विधान भगवान न ऊपर के श्लोका म अच्छी तरह किया ह, परंतु उक्त सबभूतात्मक्य साम्य भाव म दृढ स्थिति होना और सबको अपनी आत्मा समझ कर सबके साथ आत्मौपम्य बद्धि से समता का बर्ताव करना इतना गहन और कठिन विषय ह कि प्रथम तो इसकी प्राप्ति के लिए जिस योगाभ्यास का वर्णन ऊपर दिया गया ह उसम मन का लगना ही अत्यन्त दुष्कर प्रतीत होता ह और यदि किसी तरह मन इस अभ्यास म लग भी जावे तो समत्व योग की पूर्णवस्था तक पहुच सकना तो जन्म भर म भी असभव जान पडता ह और यह बात प्रत्यक्ष देखन म आती ह कि किसी भी सासारिक काय को पूण किय बिना उसका नतीजा नहीं निकलता । अस्तु इसी अभिप्राय को लेकर अज्ञान आग के श्लोका म भगवान से कहता ह कि जो समत्व योग आपन कहा उसम मन का पूरी तरह टिक सकना मझे असभव सा दीखता ह । उस पर भी मनष्य यदि यत्नपूर्वक इसके अभ्यास म लगे और पूणता को पहुचे बिना, अर्थात् थोडे बहुत अभ्यास के बाद बीच म ही उसका शरीर छूट जाय तो इस अभ्यास से क्या लाभ होगा ? इस अभ्यास से लगन से शास्त्रो म विधान किय हुए हवन-यज्ञ बलि-वशुदेव आदि कमकाण्ड तथा देव पूजन, व्रत उपवास एव तप आदि धार्मिक कृत्य जो पारलौकिक सुख के साधन बताये जाते ह वे तो बन नही सकते इसलिए

उन सुखा से वंचित रहना पड़ेगा और इस समत्व-योग में पूणता की प्राप्ति न होने के कारण इसका जो फल आपने कहा है वह प्राप्त नहीं होगा परिणाम यह होगा कि समत्व-योग के साधन में लगन वाला धोबी का कुत्ता घर का न घाट का की कहावत को चरिताथ करता हुआ उभय भ्रष्ट हो जायगा अर्थात् दोनों तरफ से जायगा, ऐसा प्रतीत होता है। इन आशंकाओं का समाधान करते हुए भगवान् आगे कहते हैं कि यद्यपि यह अभ्यास कठिन अवश्य है परन्तु प्रयत्न करने से इस जन्म में नहा तो आगे के जन्मों में सफलता अवश्य मिलती है। इसके अभ्यास में लगने वाले की इस जन्म में अथवा आगे के जन्मों में कभी अवनति नहीं होती किन्तु वह उत्तरोत्तर उन्नति ही करता है। सच्ची शान्ति, पुष्टि और तुष्टि के जितने भी साधन हैं उन सबसे समत्व-योग श्रेष्ठ है इसलिए इसी का अभ्यास करना चाहिए।

अजुन उवाच

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन ।
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवददहम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

श्रीभगवानुवाच

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु को तेय वराग्येण च गह्यते ॥ ३५ ॥
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽप्युत्प्राप्यते ॥ ३६ ॥

अजुन उवाच

अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ।
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥
कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः ।
त्वदयं संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

श्रीभगवानुवाच

पाथ नवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
 न हि कर्मणां प्रज्ञा च दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥
 प्राप्य पुण्यकृताल्लोकानुषित्वा शाश्वतीं समा ।
 शुचीना श्रीमता गेहे प्राप्ताः शांतिं प्राप्नुयन्ते ॥ ४१ ॥
 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
 एतद्धि दुर्लभतरं लोके ज्ञानं यदीदृशम् ॥ ४२ ॥
 तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौबदेहिकम् ।
 यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुन दन ॥ ४३ ॥
 पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते एतन्मयि सा ।
 जितं युष्मिन् योगस्य तं तं विना ॥ ४४ ॥
 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिं किल्बिष ।
 अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥
 त्वं हि या योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।
 कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ ४६ ॥
 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना ।
 श्रद्धावां भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥ ४७ ॥

अर्थ—अजुन ने कहा कि हे मधुसूदन ! आपने जो यह साम्य भाव का योग कहा (मन की) चंचलता के कारण मैं इसकी दृढ़ स्थिति नहीं देखता क्योंकि यह चंचल मन बड़ा ही उपद्रवी जबबस्त और दृढ़ अर्थात् अपनी चंचलता की धुन का पक्का है, उसका निग्रह (एकाग्र) करना मैं वाय को रोकने की तरह अत्यन्त कठिन मानता हूँ । तात्पर्य यह कि इस चंचल मन का समत्व योग मैं स्थायी रूप से टिके रहना असंभव सा है (३३ ३४) । श्री भगवान् बोले कि हे महाबाहो ! निस्संदेह मन (बड़ा ही) चंचल है, (और) उसको रोकना बहुत ही कठिन है, परन्तु हे कौंतेय ! अभ्यास और वराग्य से वह रोका जा सकता है, अर्थात् जगत की परिवर्तनशील तथा उत्पत्ति-नाशवान भिन्नताओं को धोखे की दृष्टि समझ कर उनसे समत्व न रखने रूपी वराग्य से तथा सबके एकत्व भाव—सत्य नित्य और सदा एक-सा रहने वाले आनन्दस्वरूप आत्मतत्त्व का बार-बार चिन्तन करने के अभ्यास से, मन एकाग्र हो सकता है (३५) । जिसका मन अपने अधिकार में नहीं है उसको समत्व-योग की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है ऐसा

मेरा मत है परन्तु जिसका मन (उपरोक्त अभ्यास और वराग्य द्वारा) अपने अधिकार में हो जाता है उसे प्रयत्नपूर्वक उपाय करने से (समत्व-योग) प्राप्त हो सकता है (३६)। अजन बोला कि हे कृष्ण ! जो मनष्य (समत्व-योग में) श्रद्धावान् है अर्थात् विश्वास पूर्वक इसके अभ्यास में लगा हुआ है परन्तु जितेन्द्रिय न हो सकने के कारण इस अभ्यास में जिसका मन स्थिर नहीं रहता (ऐसा अभ्यासी) समत्व-योग की पूर्णावस्था को न पहुँच कर (फिर) किस गति को जाता है अर्थात् मरने के बाद उसकी क्या दशा होती है ? हे भगवान् ! (स्वर्गादि सुखों के देने वाले कमकाण्डादि में) अप्रतिष्ठित (जोर मन की चञ्चलता के कारण) ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विमूढ (रहने से) क्या वह छिन्न भिन्न (बिखरे हुए) वा अनन्तरत्वादिना रूप में द्रष्टव्य है न ? तात्पर्य यह कि समत्व योग की प्राप्ति के लिए मन को एकाग्र करने के अभ्यास में लगे रहने के कारण वह समत्व योग का अभ्यासी दूसरे लोगों की तरह कमकाण्ड यज्ञानुष्ठान वलि वशवदेव जप तप, व्रत उपवास देव पूजन आदि पारलौकिक सुखों के देने वाले शास्त्रीय साधन सम्पादन कर नहीं सका, और उक्त योगाभ्यास की पूर्णता न होने के कारण उसे आम्नान्मय हुआ नहीं—ऐसी दशा में क्या वह उक्त साधारण लोगों से अलग रह कर उसी तरह नष्ट नहीं हो जाता जिस तरह एक बादल का टुकड़ा दूसरे बादलों से अलग होकर नष्ट हो जाता है (३७ ३८) ? हे कृष्ण ! आप मेरे इस सशय को पूर्णतया काटने योग्य हो आपके सिवाय इस सशय का काटने वाला दूसरा कोई नहीं मिल सकता। तात्पर्य यह कि जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता अर्थात् सब ज्ञाता है और जो स्वयं भय स्वाथ पक्षपात, भ्रम दुराग्रह और सशय से रहित तत्त्वदर्शी एवं दयालु होता है वही इस लोक तथा परलोक से सबंध रखने वाली उक्त शका का ठीक ठीक समाधान कर सकता है और आपमें ये सभी गुण मौजूद हैं, इसलिए केवल आप ही में इस विषय का निश्चित निणय देने की योग्यता है अतः आप मेरे इस सशय को कृपा करके काटिए (३९)। श्री भगवान् बोले कि हे पाथ ! इस लोक और परलोक (दोनों) में उसका (कभी) विनाश नहीं होता क्योंकि हे तात ! बन्ध्याणकारण कम (इस समत्व योग के अभ्यास) में लगे रहने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती (४०)। पुण्य कम करने वाले पुरुषों को मिलने वाले (उच्च) लोको को प्राप्त होकर तथा वहाँ बहुत वर्षों तक निवास करके फिर वह योग भ्रष्ट पुरुष अर्थात् पूर्वोक्त समत्व योग का अधूरा अभ्यासी पवित्र श्रीमानों (सम्पत्तिशाली लोगों) के घर में जन्म लेता है (४१)। अग्रे मान समत्वयोगियों के कुल में ही जन्म लेता है, इस प्रकार का जन्म इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है (४२)। वहाँ (उसे) उस पूर्वजन्म की बुद्धि का संयोग प्राप्त होता है अतः वह जन्म के संस्कार उसकी बुद्धि में जन्म जाते हैं उनका वहाँ उदय होता है और हे कुरुनन्दन ! (वहाँ भी) फिर वह उससे

आगे समत्व-योग की पूर्ण सिद्धि के लिए यत्न करता है (४३)। पूवजन्म के उसी अभ्यास से वह स्वतः ही (उस समत्व योग की तरफ) खींचा जाता है, समत्व योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म अर्थात् कमकाण्डात्मक वेदा का उल्लेखन कर जाता है। तात्पर्य यह कि समत्व-योग के जिज्ञासु के लिए भी शास्त्रों में कहे हुए धार्मिक कम काण्ड 'मन्त्रादिभिर्यजमानः' वह उनसे ऊपर उठ जाता है (४४)। और प्रयत्न पूवक उपाय बरने वाला योगी अर्थात् समत्व-योग का अभ्यासी कई जन्मों में (उत्तरोत्तर) उन्नति करता हुआ (= ॥४५॥) मल से शुद्ध होकर अंत में परम गति का पा जाता है (४५)। तपस्विभ्यो से (समत्व योग का अभ्यास करने वाला) योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी (वह) श्रेष्ठ माना गया है, और कर्मियों अर्थात् कमकाण्डियों से भी (समत्व योग का अभ्यास करने वाला) योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन ! तू योगी हो, अर्थात् समत्व योग में लग (४६)। (उक्त समत्व-योग के अभ्यास में लगे हुए) सारे योगियों में भी जो अपने अन्तःकरण को मग्न (सबके आत्मा=परमात्मा) में लगा कर श्रद्धा सहित मुझको भजता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तात्पर्य यह कि जो समत्व-योग के अभ्यास में लगन वाला साधक सबके आत्मा=परमात्मा के एकत्व भाव में मन लगा कर एक परमात्मा के सर्वत्र व्यापक होने के निश्चय से सबके साथ प्रेम करने लूपी ईश्वर भक्ति करता है, वह सब अभ्यास करने वालों में श्रेष्ठ है क्योंकि इस दुहरे (डबल) अभ्यास के कारण उसे बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है (४७)।

अर्जुन की शकाओं के उत्तर में भगवान् कहते हैं कि यह बात सच है कि समत्व-योग में मन की पूर्णतया स्थिति होना बहुत ही कठिन और दीर्घकाल के अभ्यास का काम है अर्थात् एक तरफ जगत की भिन्नता के बनावों में समत्व की आसक्ति कम करने और दूसरी तरफ सबकी एकता के भाव में मन को लगाने का अभ्यास निरन्तर दीर्घ काल तक करते करते मनुष्य कई जन्मों में जाकर पूर्णस्थिति को पहुँचता है परन्तु इससे घबड़ान अथवा हताश होना कोई बात नहीं है क्योंकि किसी भी देहधारी की हस्ती (अस्तित्व) इसी जन्म में समाप्त नहीं हो जाती। यह बात दूसरे अध्याय में कह आये हैं कि मरना जन्मना तो कपड़े बदलने की तरह है। जीवात्मा का वासनामय सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर को छोड़ कर दूसरा स्थूल शरीर धारण करता है तो पूवजन्मों में किये हुए गौरीरिक एवं मानसिक व्यवहारों और विचारों के संस्कारों को साथ रखता है। यह सिद्धांत निश्चित है कि यह सब जगत में सकल्पों की रचना है अतः मनुष्य अपने मन में जो जो सकल्प करता है उनके संस्कार जमा होते रहते हैं और उनके अनुसार ही वह अपना भविष्य बना लेता है। यदि अच्छे संस्कार होते हैं तो एक देह छोड़ने के बाद

फिर वह मनुष्य आदि की उन्नत देह धारण करता है और यदि बुरे सस्कार होते हैं तो पशु, पक्षी, कीट, पनग, वक्ष लता अथवा प्रेत आदि की हीन देह धारण करता है। जो समत्व-योग के अभ्यास में लग जाता है उसे हीन योनि कभी प्राप्त नहीं होती क्योंकि समत्व-योग का अभ्यास व्यक्तिगत स्वाद्य सिद्धि के लिए भेद-बुद्धि से किये जाने वाले साम्प्रदायिक कृत्यों की तरह नहीं है कि जिनसे अतःकरण में भेद भावरूपा मलिनता बढ़ती रहती है और व्यक्तिगत स्वाद्य सिद्धि के लिए दूसरों से द्वेष करने अथवा दूसरों को कष्ट देने के बुरे सस्कार उत्पन्न होते हैं और जिनसे थोड़ा समय के लिए अतःकरण अतः मिथ्या सुख प्रतीत होकर फिर उसका दुःपरिणाम होता है और तब हीन योनिया में जाना पड़ता है जहाँ उन्नति करने की कोई योग्यता ही नहीं होती। समत्व योग के अभ्यास में सबके साथ एकता के साम्य भाव में मन को लगाना होता है जिससे व्यक्ति का भाव कम होकर अतःकरण का द्रव्य भाव रूपी मल साफ होता है तथा इसमें किसी का अहित करने या किसी को क्लेश देने का भाव नहीं होता इसलिए इसके अभ्यास करने वाले के मन में बुरे सस्कारों का संचय नहीं होता। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वाद्य सिद्धि के लिए भेद-बुद्धि से किये जाने वाले धार्मिक कृत्यों में शरीर को बहुत क्लेश तथा परिश्रम उठाना पड़ता है वे कृत्य यदि सागोपां पूरे न हो जाय तो उनका कोई फल नहीं होता यदि उनमें किसी प्रकार की त्रुटि रह जाय तो उल्टा अनिष्ट होता है और यदि वे विधिपूर्वक पार पड़े भी जाय तो उनका अदृष्ट फल कालान्तर में होना माना जाता है। परन्तु समत्व योग के अभ्यास में तो शरीर को क्लेश अथवा परिश्रम होता है न इसमें त्रुटि रहने से कोई अनिष्ट होता है। इसका थोड़ा भी आचरण कभी निष्फल नहीं जाता न इसके फल के लिए कालान्तर अथवा लोकांतर अथवा दशात् अथवा पुणता ही की अपेक्षा रहती है किन्तु जितना ही समत्व योग का आचरण होता है उनका ही आत्मबल एवं उन्नति में सुख शान्ति इसी जन्म में ही नहीं किन्तु इसका आचरण करने हुए ही प्राप्त होती जाती है, और ज्यों ज्यों इसमें उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती है उसी के अनुसार आत्मबल और सुख शान्ति बढ़ती जाती है। उन्नति करते करते जब पूर्ण रूप से आत्मबल प्राप्त की स्थिति हो जाती है तब पूर्ण ब्रह्म परमात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। इस जन्म में इसके थोड़े से अभ्यास के बाद ही यदि किसी अभ्यासी का शरीर छूट जाय और विषय सुख भोगने की वासना बनी रहे तो मरने के बाद उक्त अभ्यास के बल से वह उन वासनाओं के अनुरूप सुख भोगने के लिए दिव्य (सूक्ष्म) भाग भोगने के उपयुक्त—दिव्य (सूक्ष्म) लोगो में रह कर भोग भोग का जनभव करता है अर्थात् मन में जसी वासना अथवा सस्कार होते हैं उसी के अनुसार वह अपने लिए सुख के माधन कल्पित करके सुख भोगता है परन्तु उक्त सुख भोगते हुए भी पूर्व जन्म वाले समत्व-योग के सस्कार जमा पड़े रहते हैं अतः जब बहुत समय तक भोग भोग लेता है, तब उक्त सस्कारों के प्रसाद से फिर मनुष्य

लोक में श्रेष्ठाचारी धनी पुरुषों के घर में जन्म लेता है जहाँ भौतिक सुखों की सामग्री और आध्यात्मिक उन्नति अर्थात् समत्व योग की उन्नति के साधन दोनों मौजूद रहते हैं। और यदि इस जन्म में सुख भोगों की वासना नहीं रहती है तो मरने के बाद दूसरा जन्म गमन्य मर्त्य में घर में होता है जहाँ समत्व योग के अभ्यास में उन्नति करने के सब साधन उपस्थित रहते हैं। समत्व योग के अभ्यास के बिना मरने के बाद प्रथम तो मनुष्य देह मिलना ही कठिन है और मनुष्य देह में भी उपरोक्त अच्छे आचरणों वाले श्रीमानों अथवा ज्ञानवान समत्वयोगियों का संयोग होना तो अत्यंत ही दुर्लभ होता है।

समत्व-योग के अभ्यासी का दूसरा जन्म चाहे उपरोक्त श्रेष्ठाचारी धनियों के घर में हो अथवा ज्ञानी समत्वयोगियों के कुल में वहाँ भी अपने पूर्वजन्म के अभ्यास के संस्कारों की प्रबलता के कारण वह समत्व-योग के अभ्यास ही में प्रयत्नशील रहता हुआ उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहता है। इस तरह क्रम से उन्नति करता हुआ वह समय पाकर पूर्ण पद में स्थित हो जाता है। सारांश यह कि समत्व योग के अभ्यास में एक बार लग जाने पर मनुष्य का, इस लोक में अथवा परलोक में कहीं भी कभी पतन अथवा अवनति नहीं होती, किंतु उत्तरोत्तर उन्नति ही होती है। इसलिए सबभूतात्मक साम्य भाव से सासारिक व्यवहार करने के समत्व योग के साथ व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए किये जाने वाले साम्प्रदायिक कृत्य अथवा कमकाण्ड की कोई तुलना नहीं है। समत्व-योग का सच्चा जिज्ञासु अर्थात् जिसके चित्त में इस विषय का बोध प्राप्त करने की सच्ची लगन लग जाती है, अथवा जो इस विषय के अध्ययन और अनुसंधान में लग जाता है, उसका हृदय भी इतना उदार हो जाता है कि वेदादि शास्त्रों में विधान किये हुए लौकिक फल देने वाले कमकाण्डों की उसे कोई इच्छा नहीं रहती और न उसे उनकी आवश्यकता ही रहती है। भेद भाव को बढ़ाने और बढ़ करने वाले उन कमकाण्डात्मक शास्त्रों में वर्णित रोचक वचन (पुष्पिता वाणी, गी० अ० २ श्लो० ४२ से ४४) उसके मन को नहीं लुभाते, क्योंकि वह उन प्रलोभनों से ऊपर उठ जाता है और जो इस समत्व-योग अर्थात् सबभूतात्मक साम्य भाव से जगत के विविध आचरण करने के प्रयत्न में लग जाता है, वह तो तपस्वियों कमकाण्डियों और ज्ञानियों आदि सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, अर्थात् जो राजसी और तामसी प्रकृति के लोग व्रत उपवास आदि से शरीर को कृश करने वाले तथा सरदी-गरमी आदि से शारीरिक कष्ट सहने के अनेक प्रकार के तप करते हैं, और जो लोग यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि कमकाण्डों में लगे रहते हैं, एवं जो लोग अध्यात्म ज्ञानविषयक कोरे शास्त्राथ और वाद विवाद में लगे रहते हैं उन तपस्वियों कमकाण्डियों और शुष्क ज्ञानियों से समत्व-योग के आचरण का प्रयत्न करने वाला योगी श्रेष्ठ होता है। समत्व-योग का अभ्यास करने वालों

म भी जो सबके आत्मा—परमात्मा में मन लगा कर श्रद्धापूर्वक विश्व प्रेम रूपी भक्ति करता है वह सबसे उत्तम है। इसका यह कारण है कि परमात्मा की सब-यापकता के विश्वासपूर्वक उसकी उक्त प्रकार की उपासना करने से मन शीघ्र एकाग्र हो सकता है क्योंकि मन जहाँ जावे, वहाँ ही परमात्मा का दर्शन करने से उसका भटकना बन्द होने में बहुत सुगमता होती है, और इस तरह अभ्यास के साथ साथ परमात्मा की सच्ची उपासना करते रहने के दुहरे साधन से समत्व-योग की सिद्धि बहुत जल्दी ओर सुगमता से होती है। इसलिए इस भक्ति और योग का दुहरा अभ्यास करने वाला सबसे उत्तम अभ्यासी होता है।

॥ छठा अध्याय समाप्त ॥

सातवाँ अध्याय

छठे अध्याय में भगवान ने समत्व-योग में मन को ठहराने के लिए ध्यान योग के अभ्यास का साधन कहा जिस पर अजुन ने शका की कि मन अत्यंत चंचल है, इस कारण उसका उक्त अभ्यास में टिकना अशक्य प्रतीत होता है। उस शका का समाधान करते हुए भगवान ने उक्त अध्याय के अंत में अपनी यानी सबके आत्मा = परमात्मा की भक्ति अथवा उपासना सहित योगा यास करने वाले साधक को सबसे उत्तम साधक बता कर भक्ति अथवा उपासना सहित ध्यान योग से मन के मुगमता से एकाग्र हो सकने का सकेत किया था। अब उक्त भक्ति अथवा उपासना के वास्तविक स्वरूप का विस्तृत रूप से निरूपण आगे किया जाएगा।

उपासना करने के लिए पहले यह निश्चय होना चाहिए कि जिसकी उपासना की जाय उसका क्या स्वरूप है यानी परमात्मा के किस रूप अथवा किस भाव की उपासना करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने पहले अपनी सवरूपता के विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण करके फिर उस सवरूप अथवा विश्वरूप की यानी सबकी एकता के निश्चय युक्त विश्व प्रेम रूपी उपासना करने का विधान किया है।

उपासना के विधान में उपास्य और उपासक की पथकता की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि भक्ति अथवा उपासना अपने से भिन्न किसी महान शक्ति की कल्पना किये बिना बन नहीं सकती। मन को लगाने के लिए अपने से भिन्न कोई न कोई दूसरा अवलम्बन आवश्यक चाहिए, क्योंकि अपने आपमें मन की स्थिरता होनी अत्यन्त कठिन होती है। यही कारण है कि भगवान ने अपने और अजुन के बीच उपास्य उपासक का भेद कल्पित करके उपासना का विधान किया है। इससे यद्यपि यह भेद नहीं है। परमात्मा और परमात्मा की भिन्नता का प्रतिपादन किया गया है परन्तु यह भिन्नता केवल चंचल मन को ठहराने के लिए—उसे आसरा अथवा अवलम्बन देने के उद्देश्य से—कल्पित की गई है। वास्तव में इस भेद कल्पना का अभिप्राय द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादन करने का नहीं है क्योंकि उपास्य और उपासक दोनों, वस्तुतः सबका अपना आप = आत्मा अथवा परमात्मा ही है—सबके अंत में भिन्न न उपास्य है न उपासक। अपने आपको यष्टि मानने से अल्प एव अल्प शक्तिमान जीव भाव होता है, और समष्टि मानने से सबज्ञ एव सब शक्तिमान परमात्म भाव होता है। पथकता के यष्टि भाव की आसक्ति छोड़ा कर समष्टि अथवा एकत्व भाव में स्थिति कराने के लिए ही उपास्य उपासक के भेद की कल्पना की गई है। परन्तु उपासना के इस विधान में भगवान ने सबको अपने

सवात्म भाव अर्थात् देश-परिच्छेद, काल-परिच्छेद और वस्तु-परिच्छेद से रहित—सब देश, सब काल और सब वस्तुओं में एक समान यापक—अपने अनादि और अनंत स्वरूप यानी विश्व रूप की अनन्य भाव से उपासना करने को बार बार कहा है किसी लोक विशेष देश विशेष अथवा स्थान विशेष में बंटे हुए अथवा किसी काल विशेष में उत्पन्न अथवा प्रकट होने वाले किसी व्यक्ति विशेष के रूप की भेद भाव से उपासना करने को नहीं कहा है। इससे स्पष्ट है कि उपास्य उपासक की भिन्नता की कल्पना भेद मिटाने के लिए की गई है न कि भेद बढ़ाने के लिए। वास्तव में गीता में सबकी एकता का अद्वैत सिद्धान्त ही माना गया है।

उत्तम पुरुष वाचक सवनामो का प्रयोग भगवान् कृष्ण ने अपने व्यक्ति भाव के लिए नहीं किया है किन्तु सबके अपने आप आत्मा के लिए किया है।

श्रीभगवानुवाच

मय्यामकम्नना पाथ योग युञ्जमदाश्रय ।
 असशय समग्र मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥
 ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यन्वेषण ।
 यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽयज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥
 मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यनन्ति सिद्धये ।
 यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥
 भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
 अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥
 अपरेयमितस्त्वया प्रकृति विद्धि मे पराम् ।
 जीवभूता महाबाहो यदेदं धायते जगत् ॥ ५ ॥
 एतद्योनीनि भूतानि सवाणीत्युपधारय ।
 अहं कृत्स्नस्य जगत् प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥
 मत्त परतरं नास्ति किञ्चिन्नि धनञ्जय ।
 मयि सबमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥
 रसोऽहमप्सु कौतेय प्रभास्मि शान्तिर्दधे ।
 प्रणवः सववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नष्टु ॥ ८ ॥
 पुण्यो गन्धः पथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो ।
 जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

बीज मा सयभूताना विद्धि पाथ सनातनम् ।
 वृद्धिबद्धिर्मनामस्मि न नम्येऽप्यामम् ॥ १० ॥
 बल बलवता चाह कामरागविर्वर्जितम् ।
 नम निरुद्धा भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११ ॥
 ये च व सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
 मत्त एवेति तां विद्धि न त्वह तेषु ते मयि ॥ १२ ॥
 त्रिभिर्गुणमयर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
 मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥
 दवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
 मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥ १४ ॥
 न मा दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा ।
 माययत्ननाना आसुर भागमाश्रिता ॥ १५ ॥
 चतुर्विधा भजते मा जना सुकृतिनोऽजुन ।
 आर्त्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६ ॥
 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
 प्रियो हि मनिनाऽययमहं स च मम प्रिय ॥ १७ ॥
 उदाराः सर्व एव ते ज्ञानी त्वात्मव मे मतम् ।
 आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम् ॥ १८ ॥
 बहूना जमनामते ज्ञानवानां प्रपद्यन्ते ।
 वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ ॥ १९ ॥
 कामस्तस्तह तज्ज्ञाना प्रपद्यन्तेऽयदेवता ।
 त त नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया ॥ २० ॥
 यो यो या या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
 तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥
 स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमोहते ।
 लभते च तत कामान्मयव विहिताहि तान् ॥ २२ ॥
 अतवत्तु फल तेषां तद्भूतयपमेऽसाम् ।
 देवा देवयजो याति मद्भूक्ता याति मामपि ॥ २३ ॥

अव्यक्त द्यक्तिमापन्न मयते मामबुद्धय ।
 पर भावमजान तो ममाग्रमनुत्तम ॥ ३४ ॥
 नाह प्रकाश सबस्य यगमाग्रमभावन ।
 मूढोऽय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम ॥ २५ ॥
 वेदाह समतीतानि अमानानि चाजुन ।
 भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥
 इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वद्वमोहेन भारत ।
 सबभूतानि समोह सर्गे याति परतप ॥ २७ ॥
 येषा त्वतगत पाप जनाना पुण्यकमणाम ।
 ते द्वद्वमोहनिम्बना भजते मा दद्वव्रता ॥ २८ ॥
 जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतति ये ।
 ते ब्रह्मा तद्विदु कृत्स्नमध्यात्म कम चाखिलम ॥ २९ ॥
 साधिभूताधिदेव मा साधियज्ञ च ये विदु ।
 प्रयागमातेपि च मा ते विदुयुक्तचेतस ॥ ३० ॥

अर्थ—श्री भगवान बोले कि हे पाथ ! मझमे मन लगा कर मेरे आश्रय से अर्थात् बेरी उपासना के अवलम्बनपूर्वक (पूर्वकथित) ध्यान योग से तू निस्सदेह, समग्र अर्थात् सबमे परिपूर्ण, मझको जसा जानेगा सो सुन । तात्पर्य यह कि मन किसी न किसी विषय में अवश्य ही लगा रहता है यह उसका स्वभाव है । उसे कोई न कोई अवलम्बन अवश्य चाहिए । यदि उसे सबमे एक समान यापक एक, अखण्ड अपरिवर्तनशील सबके आत्मा= परमात्मा के चितन में लगान का प्रयत्न न किया जाय तो वह प्रगति करने वाले जगत के परिवर्तनशील अर्थात् निरन्तर बदलते रहने वाले नानात्व के भावों में आसक्त रहने के कारण एकाग्र नहीं हो सकता । इसलिए उसको श्रद्धा विश्वासपूर्वक सबके आत्मा= परमात्मा की उपासना में लगाना चाहिए अर्थात् यह चितन करने का अभ्यास करना चाहिए कि जगत सब परमात्मा का स्वरूप है और वह परमात्मा सारे जगत में एक समान यापक है । इस तरह परमात्मा की उपासना के अवलम्बन से मन समत्व-योग के अभ्यास में सहज ही स्थित हो जायेगा और उस अभ्यास से यह निश्चित एवं दृढ़ ज्ञान हो जायेगा कि यह सम्पूर्ण जगत एक ही परमात्मा के अनेक रूप है, वास्तव में जो कुछ है वह सब परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है (१) । यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात् प्रत्यक्ष इन्द्रियगोचर होने वाले स्थूल और सूक्ष्म जगत के निरन्तर बदलने वाले भिन्नता के भावों में एक अव्यक्त अपरिवर्तनशील आत्मतत्त्व एक समान भरा हुआ है—यह तत्त्व

ज्ञान, म तुझे बताता हूँ जिसे जान लेने पर फिर यहा (ससार) में कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रहता। तात्पर्य यह कि यह विश्व सबके आत्मा—परमात्मा ही के सगुण और निगुण, अथवा साकार और निराकार अथवा जड़ और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष रूप द्वन्द्वो अथवा जोड़ो का बनाव है जिसन इस रहस्य को अच्छी तरह जान लिया उसने सब कुछ जान लिया फिर उसके लिए जगत में वस्तुतः जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि जगत में जो भी कुछ है वह सब परमात्मा के इन युगल भावों का ही विस्तार है (२)। हजारों मनष्यों में कोई बिरला ही सिद्धि के लिए, अर्थात् सर्वात्मा=परमात्मा को यथाथतया जानने रूपी उक्त विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों अर्थात् साधकों में कोई बिरला ही मग्न परमात्मा को तत्त्वतः यानी यथाथ रूप से जानता है। तात्पर्य यह कि ससार में अधिकांश मनष्य तो खाने, पान, सोन, सतान उत्पन्न करन आदि विषयों तथा उन विषयों के साधनों की प्राप्ति के लिए ढोड़ रूप करन आदि इनके सिवाय और कुछ भी विचार करन का उनके मन में सकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। यदि उनमें से कोई कुछ विचार करते हैं तो वे भी अधिकतर आधिभौतिक* और आधिदिविक विचारों तक ही रह जाते हैं आध्यात्मिक* विचारों की तरफ कोई बिरले ही लगते हैं। जो लोग आध्यात्मिक विचार करने में लगते हैं, उनमें भी अधिकांश लोग आत्मा को जगत से भिन्न मानते हैं और जगत का तिरस्कार करके आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। 'एक में अनक और अनेकों में एक' के विज्ञान सहित ज्ञान, अथवा आधिभौतिक* आधिदिविक और आध्यात्मिक तीनों भावों की एकता के तत्त्व ज्ञान की पूर्णता को कोई बिरला ही पहुँचता है (३)। पृथ्वी, जल, तेज (अग्नि) वायु (हवा) आकाश (अवकाश अथवा पोल) मन बुद्धि और अहंकार—इस प्रकार यह आठ भेदों वाली मेरी प्रकृति अलग है। यह (मेरी) अपरा प्रकृति है, और इससे दूसरी जीव भाववाली मेरी परा प्रकृति जान, जिससे हे महाबाहो! यह जगत धारण किया जाता है। ऐसा समझ कि इन (दोनों) प्रकृतियों से ही सब भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है अतः अखिल विश्व का प्रभव और प्रलय, अर्थात् आदि और अंत में ही हैं। तात्पर्य यह कि एक तरफ सबके आत्मा=परमात्मा की अपरा अथवा जड़ प्रकृति सूक्ष्म और स्थूल पंच तत्त्व और उनके विस्तार—इंद्रिया और उनके विषय आदि—एव मन बुद्धि, चित्त और अहंकार-रूप से व्यक्त होती है जिनसे पिण्ड (व्यष्टि शरीर) और ब्रह्माण्ड (समष्टि जगत) के प्रतिक्षण परिवर्तनशील बनाव बनते हैं और दूसरी तरफ सबके आत्मा=

* आधिभौतिक आधिदिविक और आध्यात्मिक विचारों का खुलासा व्यावहारिक वेदांत प्रकरण में देखिए।

परमात्मा की परा अथवा चेतन प्रकृति पूर्वोक्त अपरा प्रकृति के सब सूक्ष्म आर स्थूल भागों का अन्त प्रसरण क प्रताप तान वा नानाव ३ अदर उनके जीवनरूप से स्थित होकर सबको एकता के सूत्र में पिरोये हुए धारण करती है । इस तरह सबका आत्मा—परमात्मा ही विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय का वास्तविक आधार है । दूसरे शब्दों में यह विश्व सबके आत्मा—परमात्मा ही की कल्पना का खेल है (४६) । हे धनजय ! मुझसे परे अर्थात् मुझसे वस्तुतः भिन्न कुछ भी नहीं है, सूत्र में पिरोये हुए मणियों की तरह यह सब मुझमें पिरोया हुआ है । तात्पर्य यह कि जिस तरह सूत्र के मणियों की माला गूथी जाय तो माला का रूप और नाम बनने के पहले सब सूत्र होता है और माला के बन जाने के बाद भी सूत्र के सिवाय और कुछ नहीं होता और माला को फिर से उधेड़ी जाय तो भी सूत्र ही रहता है । मणिये अथवा माला किसी भी अवस्था में सूत्र के सिवाय और कुछ भी नही होते । यदि मणिये लकड़ी पत्थर अथवा धातु के होते हैं तो भी वे पृथ्वीतत्त्व के ही होते हैं और सूत्र भी पृथ्वी तत्त्व ही होता है । इसलिए तत्त्वतः वे सब एक ही वस्तु के अनेक रूप होते हैं । इसी तरह भगवान् कहते हैं कि जगत का जो भी कुछ बनाव है वह वस्तुतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है जो कुछ भी है वह सब मेरे ही अनेक रूप है (७) । हे कौन्तेय ! जल में रस है सूय और चन्द्रमा में ज्योति (म) है, सब वेदों में ओंकार है आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व है । पृथ्वी में विकार रहित गन्ध और अग्नि में तेज है सब भूत प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप है । हे पाण्डव ! सब भूतों का सनातन बीज (सदा बना रहने वाला कारण) मुझे जान बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज है । काम और राग के विकारों से रहित बलवानों का बल है और हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणीमात्र में धर्मानुकूल काम अर्थात् स्वाभाविक इच्छा है । तात्पर्य यह कि परमात्मा ससार के यावन्मात्र पदार्थों के अदर उनके आधार भूत—सूक्ष्म कारण रूप से अथवा उनके सार यानी सत्त्व-रूप से अथवा उनके आपस के साधर्म्य-रूप से ओत प्रोत भरा हुआ है । उदाहरणार्थ —अनेक भेदों वाले जल का सूक्ष्म कारण एव उसका सत्त्व—रस है मधुरता अर्थात् स्वाद, द्रवता अर्थात् पिघलाहट और शीतलता अर्थात् तरी जो जल के धर्म हैं, वे रस ही से हैं, दूसरे शब्दों में रस ही जल का अस्तित्व है अतः जल में परमात्मा रस रूप से ओत प्रोत भरा हुआ अथवा पिरोया हुआ है । इसी तरह सूय चन्द्र आदि प्रकाशमान पदार्थों में प्रकाश रूप से वेदों में ओंकार रूप से आकाश में शब्द रूप से, पुरुषों में पौरुष-रूप से पृथ्वी में गन्ध रूप से, अग्नि में तेज रूप से भूत प्राणियों में जीवन रूप से, तपस्वियों में तप रूप से सारी सृष्टि में उसके अनादि एव अनन्त बीज-रूप से, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप से तेजस्वियों में तेज रूप से बलवानों में बल रूप से—इस तरह नाना

प्रकार के पदार्थों में उन सबके आधार एवं सूक्ष्म कारण रूप से, सबके सार रूप से, तथा सबके परस्पर के साधर्म्य रूप से परमात्मा सबमें ओत प्रोत भरा हुआ तथा सबको एकता के सूत्र में पिरोये हुए है। काय से कारण और धर्मों से धर्म वस्तुतः पथक नहीं होते तथा आधार के बिना आधेय की स्थिति नहीं होती एवं प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसके सार अथवा सत्त्व पर निर्भर रहता है। अस्तु आत्मा अथवा परमात्मा सबका आधार सबका कारण सबका सार अथवा सत्त्व है इसलिए जगत सब परमात्मामय है दूसरे शब्दों में जो कुछ है सब परमात्मा ही है। जगत की रचना और विस्तार समष्टि इच्छा अथवा काम पर निर्भर है अर्थात् सब भूत प्राणियों की स्वाभाविक इच्छा ही से जगत प्रवर्तित हो रहा है अतः भगवान् न अतः म यह कह कर अपनी सवरूपता को अधिक स्पष्ट कर दिया है कि भूत प्राणियों में जो उनके स्वाभाविक धर्मानुसार काम अथवा इच्छा होती है, वह भी मैं ही हूँ। यहाँ धर्मानुकूल काम" कहने का प्रयोजन यह है कि सृष्टि विस्तार की इच्छा या काम सब प्राणियों में स्वाभाविक होता है और यह काम लोक सग्रह का हेतु है। इस सात्त्विक काम से सबके एकत्व भाव में कोई बाधा नहीं आती यानी किसी की कोई हानि नहीं होती किन्तु जगत की 'यवस्था' के लिए यह आवश्यक है, इसलिए यह धर्मानुकूल है परन्तु दूसरों से पथक अपनी 'व्यक्तिगत' स्वायत्त सिद्धि की जो कामनाएँ की जाती हैं चाहे वे शारीरिक विषय भोग आदि की हों या पारमार्थिक कल्याण की, उनमें पथकता का भाव भरा हुआ होता है और उनसे दूसरों की हानि होती है इसलिए यह राजस काम स्वाभाविक धर्म के विरुद्ध है (८.११)। और जो सात्त्विक और जो राजस तथा तामस भाव हैं, वे मुझसे ही हैं ऐसा जान, और (यद्यपि) वे मुझ में हैं परन्तु मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य यह कि जगत में जिन सत्त्व रज और तम गणों के तारतम्य से उत्पन्न अनन्त प्रकार की भिन्नताओं की प्रतीति होती है वे तीनों गण सबके आत्मा=परमात्मा ही की कल्पना है अर्थात् परमात्मा ही के सकल्प के खेल हैं। इसलिए परमात्मा ही उनका आधार और अवलम्बन है परन्तु उनका आधार और अवलम्बन होता हुआ भी परमात्मा उनमें रखा हुआ है और उन पर अवलम्बित नहीं है क्योंकि यद्यपि कल्पना कल्पना करने वाले पर अवलम्बित रहती है, परन्तु कल्पना करने वाला अपनी कल्पना पर अवलम्बित नहीं रहता। इसलिए परमात्मा इन तीन गुणों के अधीन और इन पर अवलम्बित नहीं है किन्तु इनसे परे है और इनकी कमी-बेशी से उत्पन्न विकारों का उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। अपनी कल्पना से इनको सत्ता एवं स्फूर्ति-युक्त करता हुआ भी वह इनसे अलिप्त निर्विकार एवं सदा एक सा रहता है (१२)। इन तीन गुणों के (तारतम्य अर्थात् कमी बेशी के) नानात्व के भावों से यह सब जगत मोहित हो रहा है इसलिए इनसे परे मुझ निर्विकार को नहीं जानता यह मेरी दृष्टि अर्थात् अलौकिक 'त्रिगुणामय' माया अथवा प्रकृति बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो

पुरुष मुझे ही भेजते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। तात्पर्य यह कि साधारण लोग सबके जामा—परमात्मा के सकल्प रूप त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा योग माया के नाना नामों और नाना रूपों के बनाव में ही उलझे हुए रहते हैं इसलिए इस नानात्व के बनाव के मूल आधार इसके रचयिता सबके आत्मा=परमात्मा को नहीं जान सकते। जो माया के स्वामी महेश्वर यानी सबकी एकता स्वरूप सबके आत्मा=परमात्मा की उपासना करते हैं उनकी इस त्रिगुणामय माया और इस अनेकता के फलान्न में आसक्ति नहीं रहती अतः वे इससे ऊपर उठ जाते हैं क्योंकि जो जिसकी दृढ़तापूर्वक उपासना करता है वह उसी को पाता है अतः जो लोग माया और उसके काय रूप भिन्नता की उपासना करते हैं वे माया तक ही रहते हैं और जो माया के परे उसके स्वामी सबकी एकता स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं वे परमात्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। (१३ १४)। जिनकी विचार-शक्ति माया से नष्ट हो गई है ऐसे विवेक शून्य एवं बरे कर्मों में प्रवृत्त रहने वाले अधम पुरुष आसुरी भावों में आसक्त होकर मेरा शरण में नहीं आते अर्थात् सबकी एकता स्वरूप मेरी उपासना नहीं करते। तात्पर्य यह कि जिनकी बुद्धि जगत की मायिक भिन्नताओं में ही उलझी रहती है उनको सत असत धम अधम अथवा अच्छे, बरे का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और उनकी प्रकृति आसुरी हो जाती है अतः वे लोग स्वधर्मांनुसार अपने कर्तव्य कम करना छोड़ कर विरुद्धाचरण द्वारा लोगों का अनिष्ट करने तथा दूसरों को कष्ट देने में प्रवृत्त रहते हैं उन पाप कम करने वाले नीच पुरुषों का मन सबके आत्मा=परमात्मा की एकता के भाव से उपासना में कभी नहीं लगता (१५)। हे भरतश्चष्ट अजुन! सुकृत अर्थात् अच्छे कम करने वाले चार प्रकार के मनष्य मुझको भजते हैं — (१) आत अर्थात् दुःख से पीडित अथवा विपदग्रस्त (२) जिज्ञासु अर्थात् ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वाले (३) अर्थार्थी अर्थात् (परमाथ के निमित्त) द्रव्योपाजन की कामना वाला और (४) ज्ञानी अर्थात् मुझ परमात्मा को सबका आत्मा जानने वाला (१६)। इनमें से ज्ञानी सदा अनन्य भाव से मेरी निष्काम भक्ति में लगा रहता है अर्थात् अपने सहित सबमें मुझ परमात्मा को समान भाव से व्यापक जानते हुए व्यक्तित्व के भाव से रहित होकर तथा किसी भी प्रकार की स्वायत्त सिद्धि की कामना बिना, सबके साथ प्रेम के भाव में जडन रूप मेरी उपासना करता है, इसलिए उसकी विशेषता है अर्थात् वह सबसे उत्तम भक्त है। निश्चय ही ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्यारा हूँ और वह मुझ अत्यन्त प्यारा है अर्थात् ज्ञानी स्वयं एक ही आत्मा अथवा परमात्मा का अनुभव करता हुआ सबके साथ एकत्व भाव का प्रेम करता है, किसी के साथ राग द्वेष नहीं रखता और इसलिए वह भी सबका प्यारा होता है (१७)। (यद्यपि) ये सब ही (भक्त) उदार हैं परन्तु ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूँ क्योंकि वह अपने अन्तःकरण को मुझ परमात्मा ही में लगाकर सबकी एकता के सर्वोत्तम

भाव में स्थित रहता है (१८)। श्लोक १६ से १८ तक का तात्पर्य यह है कि स्वपमानसार अपने कृत्य कर्मों का आचरण करने वाले तथा परोपकारी अर्थात् लोक हितकर कार्यों में लग रहने वाले पुण्यात्मा पुरुष बड़े काम करने वाले मनष्यों की तरह माया के बनाव में ही डूब नहीं रहते, किन्तु अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से माया के स्वामी महेश्वर अर्थात् परमात्मा की भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं। उन परमात्मा के पुण्यवान् भक्तों की चार श्रणियाँ हैं—एक वे हैं जो कष्ट अथवा विपत्ति में आते या 'याकुल' होकर परमात्मा को याद करते हैं अथवा जगत को दुःख रूप समझ कर उससे निस्तार पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दूसरे वे हैं जो नाना जगत् विद्या, गान, नृत्य परमात्मा की उपासना करते हैं, तीसरे वे हैं जो परोपकार अथवा लोक सेवा के निमित्त द्रव्य प्राप्ति के लिए परमात्मा का भजन करते हैं और चौथे वे हैं जिनको यह ज्ञान होता है कि जो कुछ है सो सब परमात्मा ही है उसके सिवाय और कुछ नहीं है—इस निश्चय से सबके साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लूपी परमात्मा की भक्ति करते हैं। यद्यपि पूर्वकथित कुकर्मों में लग रहने वाले आसुरी प्रकृति के देहाभिमानों एवं स्वार्थी लोगों की अपेक्षा ये चारों प्रकार के भक्त उदार अथवा उत्तम हैं क्योंकि ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दूसरों की हानि नहीं करते, किन्तु दूसरों का उपकार करते हैं, और इनकी सबके आत्मा—परमात्मा में श्रद्धा होने के कारण ये उसकी उपासना करते हैं जिससे इनका देहाभिमान कम होता है और देह से सबंध रखने वाले पदार्थों में ममत्व का त्याग भी यथायोग्य अवश्य ही होता है, परन्तु प्रथम तीन प्रकार के भक्त अज्ञानी और भावक होते हैं, वे तत्त्व से परमात्मा का स्वरूप नहीं जानते अतः इन चारों में ज्ञानी ही सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि उसका अन्तःकरण निरन्तर सबके एकत्वभाव परमात्मा में ही लगा रहता है और उसको सबत्र परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता है अर्थात् वह सबको परमात्मा ही का स्वरूप अनुभव करता है अतः उसका द्वैतभाव निवृत्त हो जाता है फलतः उसको सब अपने आत्मीय जनो की तरह अत्यन्त प्यारे लगते हैं जिसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप वह भी सबको प्यारा लगता है और उसकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है (१६-१८)। बहुत जन्मों के अनन्तर ज्ञानवान् पुरुष इस अनुभव के दह हो जाने पर कि 'सब कुछ वासुदेव ही हैं' मुग्ध मिल जाता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है अर्थात् ऐसे महान् आत्मा बिरले ही होते हैं। तात्पर्य यह कि अनेक जन्मों में अभ्यास करते करते ज्ञानवान् भक्त को जब पूरी तरह यह अनुभव हो जाता है कि जो कुछ है सब परमात्मा ही है तो उसे परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं भासता और तब वह स्वयं परमात्म-स्वरूप हो जाता है। परन्तु इस तरह सबकी एकता के परमात्म भाव में स्थित होने वाला ज्ञानी भक्त कोई बिरला ही होता है (१९)। (नाना प्रकार की) कामनाओं से विक्षिप्त बुद्धि वाले लोग, (उपासना के) जिस जिस नियम में उनकी प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है उस उसका

अनुसरण करके भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। जो-जो (देव भक्त) जिस जिस रूप की श्रद्धापूर्वक आराधना करना चाहता है, उस-उस (देव भक्त) की श्रद्धा में उस (देवता) ही में दब कर देता है। उस श्रद्धा से यत्न वह (देव भक्त) उस (देवता) की आराधना करता है और उससे उसकी वे कामनाएँ मेरे ही निर्दिष्ट किये हुए विधाना नुसार पूर्ण होती हैं। तात्पर्य यह कि सबका आत्मा=परमात्मा तो एक ही है, परन्तु जिन लोगों की बुद्धि, धन, पुत्र, कुटुम्ब, मान, मर्यादा आदि इहलौकिक पदार्थों विषय भोगों और स्वर्गादि पारलौकिक सुखों की अनेक प्रकार की कामनाओं से विक्षिप्त रहती है वे उन कामनाओं की पूर्ति, परमात्मा से भिन्न किन्हीं अदृष्ट शक्तियों यानी देवताओं से होने के भ्रम में पड़े हुए भिन्न भिन्न देवताओं की कल्पना करके अपनी अपनी स्वाभाविक रुचि के अनुसार उनके पूजन-अर्चन के नियम उपनियम बनाकर उनकी उपासना करते हैं अर्थात् जिनकी जसी प्रकृति होती है उसी के अनुसार वे अपने अनकूल गुणों की प्रधानता वाले देवता कल्पित कर लेते हैं और जिस-तरह के आचरण अपने को अच्छे लगते हैं, तथा जो-जो खान-पान, रहन-सहन आदि नाना प्रकार के विषय अपने को प्यारे लगते हैं वही आचरण और विषय उन देवताओं को अच्छे और प्यारे लगने का विश्वास करके उन आचरणों तथा विषयों की सामग्रियों द्वारा उन कल्पित देवताओं का अर्चन-पूजन करते हैं। जो जिस देवता की श्रद्धायुक्त उपासना करने लगता है, उसी में उसकी श्रद्धा दब हो जाती है क्योंकि श्रद्धा मन से होती है और मन जिस विषय में लग जाता है, उसमें उसकी दब आसक्ति हो जाती है। उस अटल श्रद्धा के प्रसाद से ही उसकी कामनाओं की सिद्धि होती है। अपना-आप=आत्मा ही 'यत्नित्व' के भाव से अनेक प्रकार की कामनाएँ करता है आप ही मन रूप से देवताओं की कल्पना करके उनमें दब श्रद्धा करता है और आप ही अपनी श्रद्धा के प्रतिफल-स्वरूप उनका फल उत्पन्न कर लेता है। सारांश यह कि यद्यपि सब-कुछ करने कराने वाला मैं ही हूँ, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई कुछ भी करने कराने वाला नहीं है, परन्तु 'यत्नित्व' के भाव में आसक्ति अज्ञानी लोग सबके आत्मा=परमात्मा से भिन्न देवताओं को कामनाओं की पूर्ति करने वाला मानते हैं (२०-२२)। परन्तु उन अल्पबुद्धि लोगों का वह (कामनाओं की पूर्ति रूप) फल नाशवान होता है देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरी भक्ति करने वाले मुझमें आ मिलते हैं। तात्पर्य यह कि यद्यपि उपरोक्त देवताओं की उपासना के निमित्त को लेकर जो फल होता है वह अपने आप=आत्मा अथवा परमात्मा के प्रसाद से ही होता है परन्तु उन मूर्ख लोगों की देवोपासना नाशवान सासारिक पदार्थों की कामनाओं को लेकर होती है अतः उनका फल नाशवान एवं दुःख परिणाम वाले सासारिक भोगों की प्राप्ति-रूप ही होता है। इसके अतिरिक्त उन देवोपासका की गति उन देवताओं तक ही होती है अर्थात् वे उन कल्पित रूपों के ही दास बने रहते हैं,

क्योंकि जिसका मन जसी कल्पना करता है वह उसी के अनुरूप हो जाता है । सबका आत्मा—परमात्मा जो सब रचनाओं का आधार और उनका स्वामी है, उसकी अनन्य भाव से उपासना करने वाले परमात्मा रूप हो जाते हैं (२३) । मूल लोग मेरे अव्यय यानी सदा एक सा रहने वाले उत्तमोत्तम परम भाव को न जान कर मुझ अव्यक्त को व्यक्ति भावापन्न हुआ मानते हैं । तात्पर्य यह कि मैं (सबका आत्मा—परमात्मा) अज, अविनाशी, सब-यापी, सब में एक समान तथा सदा एक सा रहने वाला देश काल एवं वस्तु परिच्छेद से रहित, निर्विकार हूँ, और सब दृश्य प्रपञ्च के अंदर सद रूप से विद्यमान रहता हुआ भी मन, बुद्धि और इन्द्रियों के अगोचर हूँ परन्तु बसमय लोग मय (परमात्मा) को उत्पत्ति नाशवान एवं प्रतिक्षण परिवर्तनशील एक शरीर विशिष्ट ही मानते हैं, अथवा किसी लोक विशिष्ट देश विशिष्ट अथवा स्थान विशिष्ट में बसा हुआ, किसी काल विशिष्ट मैं-युक्त अथवा प्रकट होकर सीमाबद्ध रहने वाला एक विशिष्ट व्यक्ति मानते हैं । वे मूल लोग मेरे वास्तविक स्वरूप—सब देश सब काल सब वस्तुओं और सब भावों में तथा सब व्यक्तियों में एक समान रहने वाले सच्चिदानन्द परब्रह्म परिपूर्ण भाव को नहीं जानते (२४) । मैं अपनी योगमाया से ढका हुआ अर्थात् अपनी इच्छा शक्ति द्वारा रच दूँ आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक जगत के नाना भावों के नाम रूपात्मक कल्पित बनावों से आच्छादित हुआ, सब लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होता, (इसलिए) यह मूढ़ जनता उत्पत्ति और विनाश से रहित मुझ (अनादि अनन्त) को वस्तुतः नहीं जानती (२५) । हे अजन ! जो पहले हो चके हैं, वर्तमान मैं हूँ और भविष्य मैं हूँगे उन सब भौतिक बनावों को मैं जानता हूँ परन्तु मुझको कोई भी (यथाथरूप से) नहीं जानता (२६) । हे परतप ! हे भारत ! ससार मैं सभी भूत प्राणी इच्छा (राग) और द्वेष से उत्पन्न नाना प्रकार के द्वन्द्वों के मोह से मोहित हो रहे हैं (२७) । परन्तु जिन पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों के पापों का अन्त हो जाता है वे द्वन्द्वों (परस्पर विरोधी भावों के जोड़ों) के मोह को छोड़ कर दंडतापूबक मन्त्र भजते हैं (२८) । जरा (बुढ़ापा) और मृत्यु से छटकारा पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को तथा सारे अध्यात्म को और सम्पूर्ण कर्म को जान लेते हैं (२९) । जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझको जान लेते हैं शरीर छूटते समय भी समाहित चित्तवाले पुरुष मुझ परमात्मा को (सबके आत्मा रूप से) जानते हैं (३०) । श्लोक २५ से ३० तक का तात्पर्य यह है कि साधारण लोग इन्द्रियों और मन में ही आसक्त रहते हैं और इन्द्रियों तथा मन की योग्यता, उत्पत्ति और विनाशवान तथा सुख दुःख आदि नाना प्रकार के द्वन्द्वों अथवा भिन्नता के भावों से परिपूर्ण जगत के परिवर्तनशील दृश्य अथवा बनाव ही को विषय करने की होती है, अतः वे इस बनाव की अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष करके इन्हीं में उलझे

स्पष्टीकरण—मन की एकाग्रता के लिए अपनी उपासना के विधान के प्रकरण में भगवान ने यहाँ पर अपनी सवरूपता या आधिभौतिक आधिद्विक और आध्यात्मिक, अथवा स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीनों भावों युक्त पिण्ड (‘यष्टि’ और ब्रह्माण्ड (समष्टि) रूप अग्नः क गान्धर्व एतन्ना रात्रिनाम स्मिन् नान् — इ ।

यह जगत सबके आत्मा=परमात्मा अथवा ब्रह्म की इच्छा अथवा सकल्प का खेल यानी दृश्य है (छांदोग्योपनिषद् प्रपाठक ६ खण्ड २ बहदा० ७० अ० १ ब्रा० ४)। प्रकृति, स्वभाव, माया ब्रह्मा आदि अनेक नाम सबके आत्मा=परमात्मा अथवा ब्रह्म की उस समष्टि इच्छा अथवा सकल्प ही के हैं। जब समष्टि आत्मा=परमात्मा की इच्छा एक से अनेक रूप होकर जगत का खेल करने की होती है तब वह इच्छा अपरा और परा दो

भावो वाली प्रकृति-रूप होकर जगदाकार होती ह। पाच इन्द्रियो और उनके पाच विषयो को आदि लेकर अनन्त प्रकार के फलाव सहित स्थूल और सूक्ष्म पच-महाभूत एव मन, बद्धि चित्त और अहकार आदि सूक्ष्म शक्तिया अपरा प्रकृति अर्थात् परमात्मा की इच्छा शक्ति अथवा दवी माया का क्षर एव जड माना जाने वाला भाव ह। इस भाव को क्षेत्र भी कहते ह (गी० अ० १३ श्लो० ५६)। उत्प्रणि गगनिनः अर्थात् निरन्तर बदलते रहने वाला नामरूपात्मक भाव ह। परमात्मा की इस अपरा प्रकृति मे इन्द्रियो से प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले जगत के सब स्थूल याना आधिभौतिक पदार्थों और भावो का, तथा प्रत्येक पदार्थ एव भाव के अंदर रहन वाली उनकी सूक्ष्म आधिदविक शक्तियो का समावेश ह। परमात्मा की दूसरी परा प्रकृति ह, जो उसकी इच्छा शक्ति अथवा दवी माया का अक्षर एव चेतन माना जाने वाला अध्यात्म भाव ह। यह परा प्रकृति अथवा चेतन माना जाने वाला अध्यात्म भाव सत चित आनन्द-स्वरूप ह तथा अपरिवर्तनशील ह अर्थात् अपरा प्रकृति के नाना भावो-रूप जगत के बदलते रहने पर भी यह परा प्रकृति-रूप चेतन भाव ज्यो का त्यो रहता ह। अपरा प्रकृति के नाना भावो म जो नित्यता सत्यता चेतनता और सुख-रूपता आदि प्रतीत होती ह, वे सब परमात्मा की इस परा प्रकृति अर्थात् अध्यात्म भाव की ह। यह परा प्रकृति उपरोक्त सब स्थूल यानी आधिभौतिक और सूक्ष्म यानी आधिदविक जगत म कारण-रूप से ओतप्रोत पिरोयी हुई ह और यह सारे जगत का जीवन और सारे जगत का आधार ह। इस परा प्रकृति को क्षेत्रज्ञ भी कहते ह (गी० अ० १३ श्लो० १२)।

जिस तरह —मा — तामा — तामा अपनी इच्छा से एक से अनेक रूप होता ह, वही स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्यक्ष देखन मे आता ह । प्रत्येक व्यक्ति पहले अकेला ही होता ह, पर वह जब एक से अनेक होन की इच्छा करता ह तब नर मादा को और मादा नर को प्राप्त होकर दो होते ह और फिर उनसे अनेक सतानो का फलाव होता ह । जो कोई इस तरह नर-मादा के संयोग का फलाव नहीं करता वह भी अनको के समूह अथवा समाज म रहना अवश्य चाहता ह । एक से अनेक होन की यह इच्छा स्वाभाविक ह । इस तरह आत्मा अथवा परमात्मा ही अपनी इच्छा शक्ति अथवा दवी माया से अपरा और परा प्रकृति अथवा क्षर और अक्षर अथवा जड और चेतन, अथवा प्रकृति और पुरुष रूप रूप जान गफता रहता । दूसरे शब्दों म सप्रमा — तामा परमात्मा आप ही स्थावर और जगम अथवा चर और अचर सष्टि रूप होकर अनंत प्रकार का बनाव करता ह और आप ही उन सब में चेतन रूप से प्रविष्ट होकर सबको सत्ता एव स्फूर्ति युक्त करता ह । जिस तरह माला के मणिये सूत के आधार पर घूमते रहते ह, अथवा जिस तरह कुएं में से पानी निकालन के अरहट म अनेक कलश रस्से म पिरोये हुए घूमते ह, उनका आधार रस्सा होता ह—रस्सा उनको एकता की शृंखला मे बांध रहता हुआ उ हें घमाता रहता

हैं, उसी तरह जीव भावापन्न चेतन आत्मा अथवा परमात्मा अपने नाना नामों और नाना रूपों वाले जड़ भावों अथवा पदार्थों में परिोया हुआ उनके निरंतर बदलते रहने वाले प्रवाह अथवा श्रृंखला को धारण करता हुआ चालू रखता है।

इस विषय का विशेष खूलासा करने के लिए भगवान् कई उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जल के अनेक नाम होते हैं, जैसे—समद्र जल, नदी जल, कूप जल, तडाग जल आदि तथा उसके अनेक रूप होते हैं, जैसे—तरल पानी-रूप, ठोस बर्फ रूप, सूक्ष्म भाप रूप आदि, परंतु उन अनेक नामों और अनेक रूपों में जल का सूक्ष्म तत्त्व अथवा तमात्रा, जिसे रस कहते हैं, वह एक ही रहती है और वह सब दशाओं में विद्यमान रहती है, जल के विविध नामों और रूपों में परिवर्तन होने पर भी रस ज्यों का त्यों रहता है—वास्तव में जल, रस के सिवाय और कुछ नहीं होता, अतः जल में उसके एकत्व भाव रस रूप से 'म' आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण है। सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाशमान पदार्थों का अस्तित्व प्रकाश पर निर्भर है। सूर्य चंद्र आदि अनेक नाम और रूप एक प्रकाश ही के हैं, अतः प्रकाशमान पदार्थों में उनके एकत्व भाव प्रकाश रूप से 'म' आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। वेदों का अस्तित्व जगत के स्थूल, सूक्ष्म और कारण भावों और उन सबकी एकता के बोधक "प्रणव" यानी "ओंकार" पर निर्भर है क्योंकि स्थूल सूक्ष्म और कारण भाव और उन सबकी एकता का व्याख्यान ही वेदादि शास्त्रों का विषय है। इसलिए सब वेदों में, उनके एकत्व भाव 'ओंकार' रूप से 'म' आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। आकाश के भिन्न भिन्न नामों और रूपों (घटाकाश, मठाकाश, हृदयाकाश, महाकाश आदि) में उसका सूक्ष्म तत्त्व अथवा तमात्रा, जिसे शब्द कहते हैं, सबत्र विद्यमान रहती है, अतः आकाश में उसके एकत्व भाव शब्द रूप से 'म' आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न नामों और रूपों में उसका सूक्ष्म तत्त्व अथवा तमात्रा, जिसे गन्ध कहते हैं, सबत्र विद्यमान रहती है, अतः पृथ्वी में उसके एकत्व भाव गन्ध रूप से 'म' आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण है। अग्नि के भिन्न भिन्न नामों और रूपों में उसका सूक्ष्म तत्त्व, जिसे तेज कहते हैं, सबत्र विद्यमान रहता है, अतः अग्नि में उसके एकत्व भाव तेज रूप से 'म' आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। भिन्न भिन्न नामों और रूपों के भूत प्राणियों का अस्तित्व उनकी जीवन शक्ति है, अतः सब भूत प्राणियों में उनके एकत्व भाव जीवन रूप से 'म' आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। तपस्वियों का अस्तित्व तप पर निर्भर है अर्थात् तप के द्वारा ही वे 'म' आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। सारी सृष्टि का सनातन कारण 'म' है, इसलिए सब भूत प्राणियों में उनके कारण रूप एकत्व भाव से 'म' आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण है। बुद्धिमानों का अस्तित्व बुद्धि पर निर्भर है, अर्थात् बुद्धि होने से ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं, इसलिए बुद्धिमानों में उनके एकत्व भाव बुद्धि रूप से 'म' आत्मा

अथवा परमात्मा परिपूर्ण है। तेजस्विता का अस्तित्व तेज पर निर्भर है अर्थात् तेज के होने से ही वे तेजस्वी कहलाते हैं अतः तेजस्वियो में उनके एकत्व भाव तेज रूप से ही आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण है। बलवाना का अस्तित्व बल पर निर्भर है अर्थात् बल होने से ही वे बलवान कहलाते हैं अतः बलवानों में उनके एकत्व भाव बल रूप से ही 'म' आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण है। और सब भूत प्राणियाँ म सृष्टि के विस्तार की जा स्वाभाविक इच्छा अथवा काम होता है उन सबकी स्वाभाविक इच्छा अथवा काम रूप से ही आत्मा अथवा परमात्मा सबमें परिपूर्ण है। तात्पर्य यह कि जगत के सभी पदार्थों का अस्तित्व सबके एकत्व भाव पर निर्भर है और वह एकत्व भाव सबके अंदर रहने वाला ही सबका आत्मा—परमात्मा ही है। नाना नामों और नाना रूपों में विभक्त चराचर जगत मेरे एकत्व भाव के आधार पर ही स्थित हो रहा है।

जिन स्थूल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच महाभूतों का प्रत्यक्ष स्थूल पिण्ड अर्थात् शरीर होना है वे ही पंच महाभूत सब शरीरों अथवा पिण्डों के समूह रूप जगत में होते हैं इसलिए भौतिक दृष्टि से सब स्थूल पदार्थों में एकता है और प्रत्यक्ष स्थूल पिण्ड अथवा शरीर के अंदर जो पंच महाभूतों की सूक्ष्म तन्मात्राएँ इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति रूप से रहती हैं तथा मन बद्ध चित्त अहंकार एवं अन्य सूक्ष्म आधिदैविक शक्तियाँ होती हैं जिनसे प्रत्यक्ष शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार के भाव तथा 'यवहार' होते हैं वे ही सूक्ष्म आधिदैविक शक्तियाँ (जिनको देवता कहते हैं) सारे जगत में भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल कर रही हैं अर्थात् पिण्ड और ब्रह्माण्ड में एक ही आग्निमय शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से सब काम कर रही हैं। इसलिए आधिदैविक दृष्टि से भी सबकी एकता है। स्थूल पंच महाभूत और सूक्ष्म आग्निमय अथवा देवता लोग परमात्मा की अपरा प्रकृति हैं और परमात्मा की परा प्रकृति इन सबका जीवन अथवा आध्यात्म भाव है। इसलिए आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक भाव सभी एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनक कल्पित भाव और रूप हैं। तात्पर्य यह कि जगत में सब प्रकार से वस्तुतः एकता है और जो अनन्त प्रकार के भेद प्रमाणित हैं उनका कारण सबके आत्मा अथवा परमात्मा की उक्त इच्छा स्वभाव प्रकृति अथवा माया के सत्त्व रज और तम गणों का तारतम्य (कमी-बढ़ी) यानी गण वचन है और जब कि ये तीन गण भी सबके आत्मा—परमात्मा की इच्छा कल्पना अथवा माया अथवा प्रकृति के भाव हैं तो सबका आत्मा—परमात्मा ही वस्तुतः इन सबका आधार है। कल्पना अपने आधार—कल्पना करने वाले के आश्रित रहती है कल्पना करने वाले से पृथक् उसका अस्तित्व नहीं होता परंतु कल्पना करने वाला कल्पना के आश्रित नहीं होता न वह किसी कल्पना में रुका हुआ ही रहता है। इसलिए यद्यपि परमात्मा इस त्रिगुणात्मक प्रकृति की कल्पित भिन्नताओं का आधार है फिर भी वह इनके अंदर रुका हुआ नहीं है। परमात्मा के किसी अंश में कल्पनाओं

के उठन और लय होने के साथ साथ गुण वचि-य के नाना प्रकार के बनाव बनते और बिखरते रहते हैं, परन्तु सबका एकत्व भाव परमात्मा अपन आपन ज्यो का ल्यो रहता है। उन कल्पित भिन्नता के बनावों के होने मिटन तथा बदलन से सबके एकत्व भाव परमात्मा में कोई अंतर नहीं आता, न कोई विकार होता है। जिस तरह समुद्र में जनत लहर उठती और मिटती रहती है, परन्तु सारी लहरों का एकत्व भाव पानी ज्यो का ल्यो रहता है, अथवा जाकाश में हवा के अनेक रूप होत और मिटते रहते हैं परन्तु आकाश सब दशाओं में ज्यो का ल्यो रहता है उसी तरह सबके एकत्व भाव परमात्मा में त्रिगणात्मक प्रकृति के बनाव होते और मिटते रहते हैं, परन्तु परमात्मा ज्यो का ल्यो रहता है।

इस प्रकार अधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक अथवा स्थूल, सूक्ष्म और कारण, सब भावों की एकता का विज्ञान सहित ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। आगे तेरहवें अध्याय में इसी विज्ञान सहित ज्ञान को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान रूप से यथार्थ ज्ञान कहा है और यही ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। इस ज्ञान को अच्छी तरह प्राप्त कर लेने पर फिर वस्तुतः कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि भ्रमसार में जो कुछ भी जानना लायक है उस सबका समावेश भी में होता है। सम्पूर्ण गामांश में। अतः इसी में होता है क्योंकि सबकी अंतिम गति (Goal) यही सबकी एकता है। सारे विचारों का समावेश इसी में होता है। यही सबकी पराकाष्ठा अथवा चरम सीमा है। दूसरे जितने भी विज्ञान (Science) है और जितने भी ज्ञान अथवा दार्शनिक विचार (Philosophy) हैं, वे सब इस सबभूतात्मक ज्ञान की शाखाएँ प्रशाखाएँ अथवा परिवार हैं और सब इसी निर्दिष्ट स्थान को ले जाने के साधन हैं। जिस सबकी एकता के इस रहस्य को यथार्थ रूप से पूज्यता जान लिये, उसके लिए फिर वस्तुतः कुछ भी जानना शेष नहीं रहता (छायोग्य उपनि० प्र० ६ खण्ड १)।

परन्तु यह सबकी एकता का विज्ञान सहित ज्ञान इतना सूक्ष्म और गहन है कि इसका समझ में आना और इसमें मन की स्थिति होना अत्यन्त ही कठिन है। साधारण लोग अपन और अपन कुटुम्ब के भरण पोषण आदि में ही इतने निमग्न रहते हैं कि उक्त ज्ञान विज्ञान के सूक्ष्म विचार के लिए न तो उन्हें अवकाश मिलता है और न उनकी उसमें प्रवृत्ति ही होती है। जिन तत्त्वज्ञानवादी लोगों का देह-अभिमान अत्यन्त बड़ा हुआ और बहुत बड़ होता है वे इन्द्रियगोचर भौतिक पदार्थों ही में आसक्त रहते हैं और इन्द्रियों से प्रतीत नहीं होने वाली सूक्ष्म वस्तुओं में विश्वास नहीं करते। वे इस बात को सुनना ही पसंद नहीं करते कि इस नाना भावापन्न स्थूल जगत के भीतर कोई एक सूक्ष्म एवं सम शक्ति भरी हुई है, जिससे सबका जरितत्व बना हुआ है। वे तो यही मानते हैं कि जसा हमका हमारा इन्द्रियो से प्रतीत होता है, वसा ही वस्तुतः सब अलग अलग है। इससे परे इस नानात्व को एक करने वाली कोई सूक्ष्म शक्ति नहीं है। “म क्या हूँ”, “यह जगत क्या है” “मरना जमना

आदि परिवर्तन क्यों होते हैं”, “जगत और शरीर जैसे दीखते हैं वैसे ही हैं अथवा इनमें और भी कोई अदृष्ट तथ्य है” ? इत्यादि विषयों का अनुसंधान करने की जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न ही नहीं होती।

जिन थोड़े से लोगों को इस विषय की जिज्ञासा होती है उनमें से कई लोग तो भौतिक अनुसंधान से आगे बढ़ना नहीं चाहते अर्थात् इन्द्रियगोचर पदार्थों का भौतिक विश्लेषण करके उनके भौतिक तत्त्वों की खोज करने के भौतिक विज्ञान तक ही रहते हैं, और भौतिक तत्त्वों के अनेक होन के कारण वे इस बात को नहीं मानते कि उनमें वास्तविक एकता हो सकती है। वे लोग स्थूल शरीरों को सुख देने वाली भौतिक उन्नति तो करते हैं, परन्तु सबकी एकता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वे आत्मिक उन्नति करने में असमर्थ रहते हैं।

जो लोग उपरोक्त गिनानिर्गन्ताग आगे बढ़कर आधिदैविकता में विश्वास करते हैं उनका देह अभिमान कुछ कम हो जाता है और वे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले अनंत प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों को उत्पत्ति नाशवान तथा प्रतिक्षण गिनाना होने के कारण सच्चा नहीं मानते कि तु वे मनोविज्ञान को सच्चा मानते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं। भिन्न भिन्न लोगों के मन के सकल्प और वेदनाएं भिन्न भिन्न होती हैं और बुद्धि के विचार भी भिन्न भिन्न होते हैं तथा कर्मों के भोग भी पथक पथक होते हैं, इसलिए सबकी एकता का सिद्धांत उनकी समझ में भी नहीं बैठता। उनका मत है कि जीव वास्तव में अनेक और बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं और जगत के पदार्थों के स्थूल रूपों के मिथ्या होने पर भी उनमें जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, वे ऊपरी स्थूल रूपों के बदलते रहने पर भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं अतः वे वस्तुतः भिन्न भिन्न, नित्य और सत्य हैं, तथा स्थूल और सूक्ष्म सारे जगत को रचने और उसका संचालन तथा सहार करने वाली एक शक्ति उन सबसे पथक है जो परमात्मा, ब्रह्म तथा ईश्वर आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है। परन्तु उस शक्ति को वे अपने से तथा जगत से सबथा पथक मानते हैं। “यह जगत एक परमात्मा ही का यक्त रूप है” यह उनकी समझ में भी नहीं बैठता।

तक वे भी नहीं पहुँचते।

इनके अतिरिक्त जो लोग आध्यात्मिक विचारों में लगे रहते हैं, वे आधिभौतिक और आधिदैविक विषयों का सबथा तिरस्कार करते हैं और शष्क अध्यात्म विचारों में ही निमग्न रहते हैं। उनका कहना है कि जगत सब झूठा है इसलिए ‘एक में अनेक और अनेकों में एक’ के सिद्धांत के विचार की आवश्यकता ही नहीं। वे लोग आधिभौतिक और आधिदैविक जगत से अलग होकर केवल आत्म चिन्तन द्वारा व्यक्तिगत सुख शान्ति अथवा मुक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न ही में लगे रहते हैं, परन्तु स्वयं गिनानिर्गन्ताग आधिदैविक और आध्यात्मिक —तीनों भावों वाले जगत के अन्तर्गत होने के कारण न तो वस्तुतः

उससे अलग हो सकते हैं और न सुख-शान्ति अथवा मुक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पथकता के भाव बने रहते हैं तब तक सुख, शान्ति, मुक्ति, आनन्द, आनन्द, आनन्द। सारांश यह कि ये लोग भी सबकी एकता के विज्ञानसहित ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, इस लिए आध्यात्मिक आधिदैविक और आध्यात्मिक अथवा स्थूल सूक्ष्म और कारण अर्थात् सबके एकत्व भाव आत्मा अथवा परमात्मा को यथाथ रूप से नहीं जान सकते।

आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक - नाना भाव सबके आत्मा = परमात्मा की अपरा और परा प्रकृति के ही अंतर्गत हैं, और जब तक इन प्रकृतियों के आधार सबके एकत्व भाव—सबके आत्मा = परमात्मा में मन नहीं लग जाता, तब तक इन भावों की ही उलझन बनी रहती है, और उस उलझन में पड़े हुए लोग परस्पर में द्वेष करके अनेक प्रकार के कुकर्म करने के आसुरी व्यवहारों में प्रवृत्त हो जाते हैं, अतः वे लोग सबके एकत्व भाव = परमात्मा की तरफ कभी लौट ही नहीं सकते।

इस विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन यह है कि नाम रूपात्मक जगत के भिन्न भिन्न दृश्य पदार्थों में मन की जो आसक्ति रहती है, उनसे उसको हटाकर उसे सबके आत्मा = परमात्मा में लगाया जाय। मन कहीं न कहीं आसक्ति तो रहता ही है, यह उसका स्वाभाविक धर्म है परन्तु भिन्नता के भावों में आसक्ति रखना हानिकर है, क्योंकि वे भिन्नता के भाव कल्पित एवं परिवर्तनशील होने के कारण झूठ यानी मिथ्या हैं और मिथ्या पदार्थों में आसक्ति रखने से धोखा होता है। अस्तु पथकता के भावों से मन को हटाकर उसे सबके एकत्व भाव = परमात्मा में लगाना चाहिए, अर्थात् मन में इस बात का विश्वास करना चाहिए कि एक ही परमात्मा सब चराचर जगत में समान भाव से व्यापक है और यह जगत एक ही परमात्मा के अनन्त रूप है—इस विश्वास से परमात्मा की एकता अथवा सर्वव्यापकता का चिन्तन करते रहना चाहिए। जब एक ही परमात्मा की सर्वव्यापकता का दृढ़ विश्वास हो जाता है तब किसी भी भूत प्राणी से ईर्ष्या, द्वेष, घणातिरस्कार आदि के भाव नहीं रहते, क्योंकि सबको एक ही परमात्मा का स्वरूप जानने से परमात्मा के साथ ईर्ष्या, द्वेष, घणातिरस्कार आदि हो नहीं सकते, अतः सबके साथ प्रेम* का वर्तन होने लगता है। यही 'आनन्द' है। इस तरह सब व्यापक परमात्मा की उपासना का अभ्यास करते करते सबकी एकता का ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और अन्त में स्वयं अपने साथ सबका अभेद ज्ञान होकर सत्त्वमय स्थिति हो जाती है, अर्थात् इन्द्रियो, मन और बुद्धि से परे अपने आप = आत्मा का अनुभव होकर अखिल विश्व अपना ही स्वरूप प्रतीत होने लगता है। परन्तु जिनका मन सासारिक पदार्थों और विषय भोगों अथवा स्वर्ग बकुल अथवा मुक्ति की प्राप्ति करने की नाना

* प्रेम के बताव का स्पष्टीकरण आगे बारहवें अध्याय में देखा।

प्रकार की कामनाओं ही में उलझा रहता है वे लोभ उन कामनाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा की भेदोपासना करते हैं यानी परमात्मा को कोई विशेष व्यक्ति मान कर तथा उसके साथ 'यत्नित्व' की उपाधियाँ लगाकर, एव स्वयं दीन, दास अथवा भिखारी बन कर, गरज-खशामद से अथवा पदार्थों द्वारा पूजन-अर्चन से उसे प्रसन्न करके अपनी उक्त कामनाओं की पूर्ति उससे करवाना चाहते हैं* अथवा परमात्मा से भिन्न देवताओं की कल्पना करके उनकी उपासना से अपनी उक्त कामनाओं की सिद्धि की आशा करके वे लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार नाना प्रकार की सामग्रियों द्वारा उन कल्पित देवताओं का अर्चन पूजन करते हैं। जो जिस कल्पित देवता की उपासना में श्रद्धा रखता है वह एक प्रकार से उस देवता का पशु हो जाता है और जिस प्रकार मनुष्य अपने पशु को अपने कर्ज से छोड़ना नहीं चाहता उसी तरह वे कल्पित देवता भी अपने-अपने उपासक रूपी पशु को छोड़ना नहीं चाहते, यानी उक्त उपासक का मन अपने माने हुए द्रष्टृ देवता ही में सदा उलझा रहता है उनको नहीं छोड़ता। अतः कामनाओं की सिद्धि के लिए उपासना करने वाले इसी तरह गोते खाते रहते हैं। उनके पथकता के भाव और दूसरों के साथ राग द्वेष आदि कभी नहीं मिटते। सारांश यह कि जो लोग उक्त कामनाओं से रहित होकर परोपकार अथवा लोक-संग्रह के काम करते हैं उन्हीं का मन के पथकता के भाव और राग द्वेष शन शन कम होते रहते हैं और उन्हीं का मन परमात्मा की यथाथ उपासना में लगता है जिसके प्रसाद से वे समय पाकर परमात्मा के नाना भावों की एकता का अनुभव करके स्वयं परमात्म भाव की प्राप्ति कर लेते हैं, और वह अनुभव उनको अन्त समय में भी बना रहता है, जिससे वे फिर परवशता से जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते।

॥ सातवा अध्याय समाप्त ॥

---

* यथाथ और अयथाथ उपासना के भेद का विशेष स्पष्टीकरण नव अध्याय में देखिए।

आठवाँ अध्याय

सातवें अध्याय में भगवान ने भक्ति अथवा उपासना के विधान में अपनी स्वरूपता का वर्णन किया अर्थात् जाग्रामादि आधिदैविक और आध्यात्मिक एकता का विज्ञान सहित ज्ञान कहा। और उसी प्रसंग में अध्याय के अन्त में अपने अनेक भावा अर्थात् ब्रह्म भाव, अध्यात्म भाव, कम भाव, अविज्ञान भाव, अधिदेव भाव और अधियज्ञ भाव का संक्षेप से उल्लेख करके, फिर मनुष्य के मरने के समय की स्थिति का भी कुछ उल्लेख किया था। अब अर्जुन के पूछने पर इस अध्याय में भगवान पहले अपने उन भावों का खलासा करके, फिर मनुष्य के मरने के बाद जन्म मरण चक्र की दशा होती है, इस विषय की विस्तृत व्याख्या करते हैं क्योंकि पारलौकिक विज्ञान के बिना केवल इस लोक के विज्ञान सहित ज्ञान का विवेचन अधूरा ही रह जाता, इसलिए इस विषय का अच्छी तरह खुलासा इस प्रकरण में होना आवश्यक था। इसी प्रसंग में भगवान जगत की उत्पत्ति और प्रलय का रहस्य भी संक्षेप से कहते हैं।

अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्म किं कम पुरुषोत्तम ।
अधिभूत च किं प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते ॥ १ ॥
अधियज्ञ कथं कोऽनं देहेऽस्मि मधुमूदन ।
प्रयाणकात् च कथं ज्ञेयोऽसि नियनात्मनि ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कमसंज्ञित ॥ ३ ॥
अधिभूत क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदेवतम ।
जाग्रदनामिमांसे देहं देहभूता वर ॥ ४ ॥
अन्तर्काले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय ॥ ५ ॥
ययवापिस्मरन् भाव यज यत्तत्कृतं यत्नम् ।
ततमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावित ॥ ६ ॥

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
 मय्यर्पितमनोबुद्धिर्ममेव ध्येयस्य सशयम् ॥ ७ ॥
 अभ्यासयोगयुक्तेन क्षतसा नायगामिना ।
 परमं पुरुषं दिश्याति पावनं त्रिपुरम् ॥ ८ ॥
 कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयं तमनम्मरेण ।
 स्वस्य धातारमचित्यरूपमादित्यवर्णं तमसं परस्तात् ॥ ९ ॥
 प्राणमात्रं मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन च ।
 भ्रुवोर्मध्ये प्राणमात्रं सम्यक् स तं परं पुरुषमुपतिदिष्यम् ॥ १० ॥
 यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यन्मयो वानराः ।
 यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥
 सर्वद्वाराणि सम्यग् मनो हृदि निरुध्य च ।
 मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमात्रं न योगधारणाम् ॥ १२ ॥
 ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म याहं मामनुस्मरन् ।
 यः प्रयाति त्यज देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥
 अन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
 तस्याहं सुलभं पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥
 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
 नाप्नुवन्ति महात्मानः ससिद्धिं परमां गताम् ॥ १५ ॥
 जात्र ह्यनुवनांशोऽपि पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
 मामुपेत्य तु को तेऽपि पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥
 सहस्रयुगपयः तमहयदब्रह्मणो विदुः ।
 रात्रिं युगसहस्रांतां तेषां रात्रिं विदो जनाः ॥ १७ ॥
 अव्यक्ताद्व्यक्तं सर्वं प्रभवत्यहरागमे ।
 रात्र्यागमे प्रलीयते तत्र वा व्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥
 नूतनाग्रं स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
 रात्र्यागमेऽवशं पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥
 परस्तस्मात्तु नात्र यो यश्चा यश्चा गतान् ।
 यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमा गतिम् ।

य प्राप्य न निवतते तद्धाम परम मम ॥ २१ ॥

पुरुष स पर पाथ भक्त्या लभ्यस्त्वन यथा ।

यस्यात् स्थानि भूतानि येन सवमिद ततम् ॥ २२ ॥

अथ—अजन बोला कि हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कम क्या है ? ओर अधिभूत किसे कहते हैं ? (तथा) अधिदेव क्या कहा जाता है ? (१) हे मधुसूदन ! यहाँ इस देह में अधियज्ञ कौन किस प्रकार है ? और समाहित चित्तवाले पुरुषों द्वारा अन्त समय में आप किस प्रकार से जाने जाते हैं अर्थात् जिनका मन आत्मा अथवा परमात्मा में लग जाता है, वे शरीर छूटते समय आप (परमात्मा) को कसा जानते हैं ? (२) श्री भगवान् बोले कि (उत्पत्ति, नाश, वद्धि, ह्रास आदि विकारों से रहित, एवं निरन्तर बदलने वाली प्रकृति से परे, सदा एक सा रहने वाला) परम अक्षर भाव ब्रह्म है, स्वभाव अर्थात् प्रत्येक वस्तु के अपन आप का भाव अथवा हर एक प्राणी के शरीर में “म” रूप से रहने वाला व्यष्टि आत्म भाव अथवा जीव भाव अध्यात्म कहा जाता है, भूत भाव के उदभव करने वाले विसर्ग अर्थात् स्थावर-सगम रूप जगत के अन्त प्रकार के गंगा, गङ्गा, पालन और सहार रूप सृष्टि व्यापार का नाम कम है (३) । क्षर अर्थात् उपजने, मिटने, घटने बढ़ने वाला निरन्तर परिवर्तनशील भाव अधिभूत है, और पुरुष अर्थात् प्रत्येक शरीर और जगत के व्यापारों को धारण करने वाली सबके आत्मा—परमात्मा की सूक्ष्म शक्तियों अथवा विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला समष्टि मनोमय देव भाव अधिदेव है (और) हे देहधारियों में श्रेष्ठ ! इस देह में अधियज्ञ (उपास्य) “म” ही है अर्थात् हाड मांस, मल, मूत्र आदि अपवित्र पदार्थों के पिण्ड रूप इस देह को पवित्र करने वाला तथा इसका धारण पोषण करने वाला, “म” रूप से प्रत्येक देह में स्थित, सबका परम प्यारा अन्तरात्मा ही परम वदनीय एवं परम उपास्य अधियज्ञ है (४) । और जो अतकाल में केवल मुझ ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है अर्थात् शरीर के साथ तादात्म्य सबंध छोड़ता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है । तात्पर्य यह कि अजुन ने पूछा था कि गंगा, गङ्गा, पालन वाला पुरुष अन्त समय में आपको किस प्रकार से जानता है, उसके उत्तर में भगवान् कहते हैं कि अन्त समय में जिसका मन विकारवान् शरीरों की आसक्ति से हट कर केवल मेरे चित्त में लगा रहता है वह मुझ सबके आत्मा में मिल कर परमात्मा-स्वरूप ही हो जाता है, अतः उसके लिए मुझ जानन का प्रश्न ही नहीं रहता, जानना वहाँ होता है जहाँ कोई दूसरा होता है, जब अपना ही स्वरूप हो जाय तो कौन किसको जान ? (५) हे कौन्तेय ! जो अन्त समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह सदा उस भाव में भावित होने से, उसी

को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि मनुष्य का मन जिन जिन भावों अथवा पदार्थों में सदा दबता से लगा रहता है उन्हीं के सत्कार उसके चित्त पर वासना रूप से अंकित होत रहते हैं और मरते समय उन्हीं सत्कारों अथवा वासनाओं की स्फूर्ति हो आती है, फिर मरने के अनंतर उन्हीं सत्कारों अथवा वासनाओं के अनुसार उसकी गति होती है अर्थात् उन्हीं सत्कारों अथवा वासनाओं के अनुसार वह अपना परलोक बना लेता है और वासनामय शरीर से वह कल्पित भोग भोगता है और परमात्मा में मन लगा रहे तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है (६)। इसलिए तू सब काल में मेरा स्मरण करता रह और युद्ध भी कर, मन और बद्धि को मग्न लगा देने से तू निस्संदेह मुक्त ही को प्राप्त होगा। तात्पर्य यह कि मन और बद्धि को सबके एकत्व भाव परमात्मा में लगाये रख कर अपनी अपनी योग्यता के सासारिक 'यवहार' करते रहने से मनुष्य परमात्म स्वरूप हो जाता है (७)। हे पाथ ! अभ्यास योग से युक्त होकर, अर्थात् मुक्त परमात्मा का सदा स्मरण रखता हुआ सासारिक 'यवहार' करने के अभ्यास में निरंतर लगा रह कर, तथा चित्त को दूसरी तरफ न जान देकर, दिय परम पुरुष (परमात्मा) का चिंतन करते रहने से अर्थात् सब कुछ परमात्म-स्वरूप समझने से मनस्य (उसे ही) प्राप्त होता है (८)। जो मनस्य मत्स्य के समय भक्ति से युक्त होकर अथवा योगाभ्यास के बल से मन को निश्चल करके दोनों भौओं के बीच में प्राण यानी दष्टि को अच्छी तरह ठहरा कर, कवि अर्थात् सबदर्शी सबज्ञ पुराण अर्थात् सबसे प्राचीन, अनुशासन करने वाले अर्थात् सबके नियता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके धारण करने वाले, अचित्त रूप अर्थात् मन के अगोचर स्वरूप वाले, अधिकार अथवा अज्ञान से परे, आदित्यवर्ण अर्थात् स्वयंप्रकाश परमात्मा का चिंतन करता है, वह उस दिय परम पुरुष (परमात्मा) को पाता है (९-१०)। वेद के जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं वीतराग अर्थात् आसक्ति रहित यति जिसमें प्रवेश करते हैं, (और) जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं, वह पद यानी परमात्म भाव में तुझे संक्षेप से बतलाता है (११)। (इन्द्रियरूपी) सब द्वारों को रोक कर मनको हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में ठहरा कर, योग धारणा में स्थित हुआ, (और) 'ॐ' इस एकाक्षर ब्रह्म के उच्चारण यानी जापपूर्वक मग्न परमात्मा का चिंतन करता हुआ जो शरीर छोड़ कर जाता है अर्थात् शरीर के साथ तादात्म्य सबंध छोड़ता है, उसे परम गति प्राप्त होती है (१२-१३)। हे पाथ ! जो निरंतर अनन्य भाव से मेरा नित्य प्रति स्मरण करता रहता है उस नित्ययुक्त अर्थात् सदा एकत्व भाव में जड़े हुए योगी को मैं सुलभ अर्थात् सहज ही प्राप्त है (१४)। मुझे प्राप्त होकर महात्मा लोग दुःखालय अर्थात् जन्मने, मरने बढाये और रोग आदि नाना प्रकार के दुःखों से भरे हुए (एव) अशाश्वत अर्थात् क्षण भंगुर (निरंतर बदलते रहने वाले) पुनर्जन्म (दूसरे शरीर) को नहीं पाते, यानी फिर से किसी धोनि में नहीं आते,

क्योंकि उहें परम सिद्धि मिल जाती है अर्थात् वे मुक्त परमात्मा में मिल जाते हैं (१५) । हे अर्जुन ! ब्रह्म लोक पर्यंत (स्वर्गादि सारे) लोक पुनरावतनशील हैं, अर्थात् सबसे ऊँचा जो ब्रह्मलोक माना जाता है, वहाँ गये हुआ को भी कभी न कभी लौट कर इस लोक में जम लेना पड़ता है, परंतु हे को तय ! मुझ (परमात्मा) में मिल जाने से फिर जम नहीं होता (१६) । जो जहाँ रात्र के जाता अर्थात् काल विज्ञान के जानने वाले पुरुष है, वे हजार युग पर्यंत ब्रह्मा का जो दिन है और हजार युगों की (ब्रह्मा की) जो रात है उसके रहस्य को जानते हैं, अर्थात् काल विज्ञान के विद्वानों—विद्वानों लोगो को विदित है कि ब्रह्मा का दिन हजार युगों का—हजार युगों का है (१७) । (ब्रह्मा के) दिन के आने पर अव्यक्त (कारण प्रकृति) से, सब अव्यक्त (स्थावर जगत् सृष्टि) प्रकट होती है और रात के आने पर उसी अव्यक्त सत्ता वाली (वारण प्रकृति) में सबका प्रलय हो जाता है । इस तरह हे पाथ ! वही यह भूत प्राणियों का समुदाय बार बार हो आकर रात के आने पर विवशता पूर्वक (नियत रूप से) लय होता है और दिन होने पर प्रकट होता रहता है । तात्पर्य यह कि सबके आत्मा=परमात्मा का समष्टि सकल्प रूप ब्रह्मा अथवा प्रकृति, अव्यक्त भाव रूप सृष्टि अवस्था से उठ कर अव्यक्त भाव रूप स्वप्न और जाग्रत अवस्थाओं में आती है यानी कारण भाव से काय भाव होती है तब उससे नाना भागों वाली सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि, मकड़ी के तार अथवा बाइस्कोप के दिखाव की तरह प्रकट हो जाती है और जब समष्टि सकल्प रूप ब्रह्मा अथवा प्रकृति पुनः अव्यक्त भाव रूप सृष्टि अवस्था में आती है, तब नाना भावों वाली सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि का उस अव्यक्त (कारण भाव) में फिर लय हो जाता है । ब्रह्मा, प्रकृति स्वभाव माया, कारण आदि अनेक नाम सबके आत्मा परमात्मा के समष्टि सकल्प रूपों के हैं । जिस तरह समष्टि जगत् अथवा ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और लय होते हैं उसी तरह यष्टि शरीर अथवा पिण्ड की भी उत्पत्ति और लय होती है (१८-१९) । परंतु उस अव्यक्त (कारण भाव) से भी पर जो दूसरा सनातन अव्यक्त भाव (आत्मा अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्मा) है, वह सब भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता (२०) । जिस अव्यक्त को “अक्षर” ऐसा कहते हैं उसी को परमगति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर फिर लौटना नहीं पड़ता, वह “मेरा” परम धाम (परमात्मा भाव) है (२१) । हे पाथ ! वह परमपुरुष आद्य भक्ति से प्राप्त होता है, जिसके अंदर सब भूत स्थित हैं और जिससे यह सब (सार) प्राप्त अर्थात् परिपूर्ण हो रहा है (२२) । श्लोक २० से २२ तक का तात्पर्य यह है कि सबके आत्मा=परमात्मा के सकल्प रूप त्रिगुणात्मक प्रकृति का मायिक बनाव जो कुछ भी है वह सब उत्पत्ति और नाश वाला है । प्रत्येक प्राणी के जन्मने के बाद मरने

और मरने के बाद जन्मने का चक्कर चलता ही रहता ह। इसी तरह प्रत्येक लोक अथवा ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के बाद प्रलय और प्रलय के बाद फिर उत्पत्ति होती रहती ह, यह अटल नियम ह। किसी की उत्पत्ति और प्रलय थोड़ा समय म ही हो जाते ह और किसी की अधिक समय में, परन्तु उत्पत्ति प्रलय और जन्म मरने का चक्कर निरन्तर चलता ही रहता ह। प्रकृति के अन्तर्गत जो भी कुछ ह उसका इस चक्कर से छटकारा नहीं ह। पिण्ड की दृष्टि से सबसे ऊँचा स्थान मस्तक ह और हठ योग की समाधि द्वारा वहाँ (दसवें द्वार म) स्थित होकर भी कभी न कभी नीचा उतरना पड़ता ह, और ब्रह्माण्ड की दृष्टि से सबसे ऊँचा ब्रह्म लोक माना जाता ह और भदोपासना के फल से वहाँ गये हुए लोग भी कभी न कभी लौटते ह—वहाँ जाने पर भी मोक्ष नहीं होता क्योंकि पथक 'यकित्व' के भाव से जहाँ कहीं जाना होता ह, वहाँ से आना भी अवश्य ही होता ह। ब्रह्मा की आय पूरी होने पर ब्रह्म लोक का भी प्रलय होना माना जाता ह, क्योंकि वह भी प्रकृति के अन्तर्गत ही ह और प्रकृति के अदर के सभी पदार्थ उत्पत्ति-नाशवान होते ह, परन्तु सबका आत्मा—परमात्मा प्रकृति से परे उसका सत आधार ह, उसमें न कोई जाना ह न आना न कोई उत्पत्ति ह न नाश, अतः परमात्मा की प्राप्ति होने पर न कही जाना पड़ता ह, न आना। वह परमात्मा सबका अपना-आप ह और अपने वास्तविक आपका आत्मानभव ही परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष अथवा मुक्ति ह। वह आत्मानभव अथवा परमात्मा की प्राप्ति, अनय भाव की भक्ति करने से, अर्थात् अपने सहित सबको एक ही परमात्मा के अनेक रूप समझ कर सबके साथ एकता का प्रेम करने से होती ह (२० से २२)।

स्पष्टीकरण—अपनी उपासना के विधान में अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान ने सातवें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण किया, अर्थात् इस नाना भावापन्न जगत को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा अपने-आपके अनेक रूप बताया। उसी विज्ञान सहित ज्ञान का विशेष खूलासा अज्ञ के प्रश्न के उत्तर में फिर से करते हुए भगवान ('यष्टि') शरीर की मृत्यु और पुनर्जन्म के विज्ञान के वर्णन के सिलसिले में ('समष्टि') जगत की उत्पत्ति और प्रलय का विज्ञान भी कहते ह। भगवान कहते ह कि ब्रह्म भाव, जीव भाव, कम भाव, भौतिक जगत भाव सूक्ष्म देव भाव आदि जितने भाव ह, वे सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा स्वरूप 'मेरे' अनेक भाव ह, और परमात्मा स्वरूप 'म', जो सबका अपना आप ह वह सब शरीरों में "अह" अथवा "म" रूप से विद्यमान ह। वह 'अह' अथवा "म" रूप से सब शरीरों में रहने वाला परमात्मा ही सब नाशवान नाम-रूपात्मक भावों अथवा पदार्थों का अविनाशी आधार, सबका अवलम्ब, सबको सत्ता एवं स्फूर्ति देने वाला ह, अर्थात् उसी से सबका अस्तित्व और सबकी हलचल होती ह—वही सबका अस्तित्व ह। जब 'म' अथवा "अपना-आप" होता ह, तब ही दूसरों की स्थिति होती ह—'म' अथवा "अपने-आप" के बिना अन्य कुछ भी नहीं होता। "म"

मिल जायगा। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सब काम काज अर्थात् सासारिक व्यवहार छोड़ कर तथा इश्वर को जगत से भिन्न कोई त्रिशिष्ट व्यक्ति या शक्ति मान कर दीनता आर ११। १३ रात उसके भजन स्मरण में लगा रहे और परावलम्बी बन जाय। भगवान कहते हैं कि मर सर्वात्म-भाव का चिन्तन करते हुए अपने अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के व्यवहारों में अवश्य लगे रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में अपने अपने व्यवहार सदा यथायोग्य करते हुए भी सबके एकत्व भाव=परमात्मा का चिन्तन, मन और बुद्धि से करते रहना चाहिए। तात्पर्य यह कि मन एवं बुद्धि में सबकी एकता का निश्चय रखते हुए अपने अपने कृत्य में स्वभावबलपूर्वक करते रहने के निरंतर अभ्यास से ही परमात्म भाव की प्राप्ति निस्संदेह होती है। वह सबका एकत्व भाव=परमात्मा सबज्ञ है, अनादि है सबका नियता, ईश्वरों के अगोचर, सबका आधार, चेतन और ज्ञान स्वरूप है—इन भावों का सदा चिन्तन करते रहना चाहिए, और सबकी एकता के विचार के योग बल से मन को एकाग्र करके “ओंकार” के जाप द्वारा उक्त भावों वाले परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अ, उ, म—माताओं का समूह “ओंकार” स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, अथवा आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक जगत, अथवा भूत, भविष्य और वत मान काल, अथवा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, अथवा कर्ता, कर्म और करण आदि त्रिपुटियों के एकत्व भाव का वाचक है इसलिए यह शब्द सच्चिदानन्द परमात्मा का वाचक है। अतः “ओंकार” के इस सबभूतात्मक भाव के अर्थ का चिन्तन करते हुए सदा इसका जाप करते रहने से अत समय में भी परमात्मा का ध्यान बना रहता है जिससे सब भेद भाव जय उपाधियाँ मिट कर परम पद परमात्म भाव में स्थिति हो जाती है। जो इस तरह सदा अनन्य भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं, वे स्वयं परमात्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं और उस भाव को प्राप्त होने पर फिर उन्हें विग्रहनापन्न न पड़ता है परितनशील जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता।

सबके एकत्व भाव यानी सबके आत्मा=परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय भव भाव की उपासना अथवा धार्मिक क्रियाओं, अथवा शुभ कर्मों अथवा अय साधनों से प्राप्त होने का अनभव कराने वाले ब्रह्म लोक से लेकर इन्द्र लोक, वरुण लोक, सूर्य लोक, गंधर्व लोक, पितृ-लोक आदि जितने भी सूक्ष्म लोक शास्त्रों में वर्णन किये गये हैं, वे सभी आवागमनशील हैं, अर्थात् उन सबमें पथकता के भाव बने रहते हैं, जिससे वहाँ गये हुएों को भी समय पाकर लौटना पड़ता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य भाव से ऊँचे माने जाने वाले इन्द्र, वरुण, रुद्र, कुबेर आदि देव भाव पितृ भाव, यक्ष भाव गंधर्व भाव आदि जितने ऊँचे पद माने जाते हैं उनको वासनामय, सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने पर भी मुक्ति अथवा स्वतन्त्रता

की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु विनाशपात्रक लौट कर इस मनुष्य देह में आना पड़ता है, क्योंकि उन सब भावों में पथक-यक्तित्व का भेद बना रहता है, और जहाँ यक्तित्व का भेद भाव रहता है वहाँ आना जाना उत्पत्तिनाश आदि द्वन्द्व भी बना रहते हैं अतः जब उन उच्च भावों की प्राप्ति होने का अनुभव कराने वाले पुण्य कर्मों के सस्कार क्षीण हो जाते हैं, तब उस वासनामय सूक्ष्म शरीर को फिर से मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है और फिर यहाँ पर जैसे कम किये जाते हैं और उनसे उसे सस्कार बनते हैं उन्हीं के अनुसार आगे के जन्म प्राप्त होते हैं। यह मनःयन्त्र देह ही सब तरफ जान-बूझने वाला जंक्शन स्टेशन (Junction Station) है। सब तरफ जाने वाली गाड़ियाँ इसी स्टेशन पर मिलती हैं। इस मनुष्य देह में ही जीवात्मा अपना भविष्य निर्माण कर सकता है और उन्नत अथवा अवन्न गति का साधन कर सकता है। जो मनुष्य, इस देह में सबके अपने आप—आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेता है, उसको कहीं आगे जान का अनुभव करना नहीं पड़ता, किन्तु वह जीते हुए ही पथक-यक्तित्व के भाव की आसक्ति से तथा सब प्रकार की वासनाओं से रहित होकर सबके एकत्व भाव—परमात्मा में स्थित हो जाता है और शरीर छोड़ते समय भी आत्मा और परमात्मा की एकता के अनुभव रूप परम पद में उनकी स्थिति रहती है जिस पद को प्राप्त होने पर न तो कोई आन जाने वाला व्यक्ति रहता है और न कोई आने जान के लिए स्थान ही क्योंकि सब कुछ अपना आप अर्थात् परमात्मा ही हो जाता है। आना जाना अथवा जन्मना मरना यक्तित्व का होता है अर्थात् जब तब पथक-यक्तित्व का भाव रहता है तब तक जन्मना मरना होता है, परन्तु जिनके यक्तित्व का भाव मिट कर परमात्म भाव में स्थिति हो जाती है उनके लिए जन्म मृत्यु एवं अखिल विश्व अपना खल हो जाता है—अपने से भिन्न कुछ भी नहीं रहता अतः उस स्थिति की प्राप्ति होने पर जन्म और मृत्यु कुछ भी तथ्य नहीं रहते। ऐसे परम पद प्राप्त महापुरुष चाहे जिस रूप में रहे, चाहें सो करे अथवा न करे, उनके लिए किसी प्रकार की विवशता नहीं रहती वे सब प्रकार से स्वतन्त्र एवं परिपूर्ण होते हैं।

इस ब्रह्माण्ड का आदि कारण सर्वात्मा—परमात्मा की इच्छा अथवा सकल्प शक्ति अथवा परा और अपरा भेद वाली प्रकृति है, और वह समष्टि सकल्प अथवा मन रूप प्रकृति अधिदेव भाव में ब्रह्मा मानी गई है। काल विज्ञान अथवा । १२ । १ के जो पूर्ण ज्ञाता है, उन्होंने निश्चय किया है कि एक हजार सत युग एक हजार त्रता युग एक हजार द्वापर युग और एक हजार कलि युग—इस तरह एक हजार चौकड़ी का उत्तम समष्टि मन रूप ब्रह्मा का दिन अर्थात् जाग्रत अवस्था होती है। इसी तरह एक एक हजार युगों की चौकड़ी की समष्टि मन रूप ब्रह्मा की रात्रि अर्थात् सुषुप्ति अवस्था होती है। जब समष्टि मन रूप ब्रह्मा जाग्रत अवस्था में जाकर सकल्प विकल्प करने लगता है, तब यह नाना भावों युक्त प्रतीत होने वाली सष्टि अर्थात् ब्रह्म लोक से जादिलेकर सारे लोक

अव्यक्त (अदृष्ट) कारण भाव अथवा मूल प्रकृति से प्रकट होकर काय भाव से (आकाश में बादलों की तरह), अनन्त रूपों में 'यक्त' अर्थात् ईद्रिय गोचर होते हैं, और जब समष्टि मन-रूप ब्रह्मा सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होकर सकल्प विकल्प रहित हो जाता है, तब यह अनन्त रूपों वाली 'यक्त' सृष्टि फिर से अपने अव्यक्त कारण भाव—मूल प्रकृति में विरतीन हो जाती है। जिस तरह मनष्य जाग्रत अवस्था रूप दिन के समय अपने काम धर्म रूप सृष्टि निर्माण करता है, और सुषुप्ति अवस्था रूप रात के समय सबको समेट लेता है, उसी तरह समष्टि-मन रूप ब्रह्मा जाग्रत अवस्था में कल्पित सृष्टि निर्माण का 'यापार' करता है और सुषुप्ति अवस्था में उसे समेट लेता है। जो अवस्था पिण्ड की है वही ब्रह्माण्ड की है। परन्तु सब कारणों का कारण सबका आत्मा—परमात्मा यानी सबका वास्तविक अपना आप सब 'यक्त' पदार्थों के लय अथवा शान्त हो जान पर भी ज्यों का त्यों बना रहता है। दूसरे शब्दों में वह अविनाशी परमात्म तत्त्व अथवा पुरुषोत्तम—जो सबका आदि कारण, सबका आधार और सबकी असंख्य अथवा सबकी सत्ता है और जिसमें सब सृष्टि उत्पन्न हो होकर लय होती रहती है—सब अवस्थाओं में ज्यों का त्यों एक सा विद्यमान रहता है—उसमें न कोई आना है न कोई जाना न उत्पत्ति है न नाश, न वृद्धि, न ह्रास वह परम पद पूर्वोक्त अनय भाव की उपासना करते रहने से, अर्थात् अपने सहित सबको परमात्म-स्वरूप चिन्तन करते रहने से प्राप्त होता है।

+

+

+

अब भगवान् ज्ञानियों और कमकाण्डियों को प्राप्त होने वाली शुक्ल और कृष्ण गतियों का, अर्थात् मरने के उपरान्त देवयान और पितृयान मार्गों से जान आने की जो शास्त्रों में मायतयें हैं उनका सरसरी तौर से उल्लेख करके अंत में बतलाते हैं कि सबके साथ अपनी एकता के अनुभव यक्त साम्य भाव से ससार के 'यवहार' करने वाला समस्त योगी इन दो गतियों के रहस्य को जान कर इन मार्गों को मानने की उल्लसन में नहीं पड़ता, किन्तु वह इनसे ऊपर रहता है।

यत्र काले त्वनावत्तिमावत्ति च व योगिन ।

प्रयाता याति त काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना ॥ २४ ॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चाद्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।

एकया यात्यनावत्तिमययावर्तते पुन ॥ २६ ॥

नते सती पाथ जानयोगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात्सर्वेषु गुणगुणवर्गो भवाजुन ॥ २७ ॥

वेदेषु यज्ञेषु तप सु च व दाेषु यत्पुण्यफल प्रदिष्टम् ।

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपति चाद्यम् ॥ २८ ॥

अर्थ—जिस काल मैं गये हुए (ज्ञानी) गता गति प्राप्त, और (जिस काल मैं गये हुए कमकाण्डी योगी लोग) लौटते हैं उस काल को हे भरतर्षभ । अब कहता हूँ (२३) । अग्नि, ज्योति, दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के छ महीने उनमें गये हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात् ब्रह्म को जानने वाले पुरुष, ब्रह्म को जाते हैं (२४) । ध्रुवा, रात्रि तथा कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के छ मास, उनमें गया हुआ (कमकाण्डी) योगी, चन्द्रमा की ज्योति अर्थात् चन्द्र लोक को प्राप्त होकर फिर लौटता है (२५) । जगत के शुक्ल और कृष्ण, ये (दो) मास सनातन माने गए हैं, एक से लौटना नहीं होता और दूसरे से लौटना होता है (२६) । हे पाथ । इन मार्गों को तत्त्व से जानने वाला कोई भी समत्वयोगी मोहित नहीं होता, इसलिए वह अजुन । तू सदा सबदा समत्व योग में युक्त रह । तात्पर्य यह कि जो समत्वयोगी होता है वह इन मार्गों के असली रहस्य को जानता है । गता गति माग केवल माने हुए है वस्तुतः इनमें कोई तथ्य नहीं है, अतः वह इन मार्गों के वर्णन से विचलित नहीं होता । उसकी सबभूतात्माय साम्य भाव में स्थिति होती है, इसलिए उसे किसी भी माग से कहीं जाना आना नहीं पड़ता कि तु वहाँ का यही स्वात्मानुभव रूप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है । सांग्रह यह कि समत्व याग ही सबसे श्रेष्ठ है अतः उसी में लग रहना चाहिए (२७) । इस (पूर्वावर्तित ज्ञान विज्ञान के रहस्य) को जानने वाला समत्वयोगी वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, तप और दान के जो पुण्य पत्र शास्त्रों में कहे हैं, उन सबका अनिश्रमण करके अर्थात् उन्हें पीछे छोड़ कर सनातन परमात्म पद को पाता है (२८) ।

स्पष्टीकरण—२३ से २६ तक के श्लोकों में शुक्ल और कृष्ण गतियों अथवा मार्गों का सदिग्ध रूप* से उल्लेख करके फिर श्लोक २७ २८ में समत्वयोगी की स्थिति उन गतियों

*इस विषय का यहाँ पर सदिग्ध रूप से उल्लेख करना अनिवार्य माना जाता है कि श्लोक २३ में आवत और अनावत काल कह कर फिर श्लोक २६ २७ में गति और स्थिति अर्थात् माग कहा है अतः यहाँ मग्न का काल विनिर्दिष्ट अथवा गति या सदेहात्मक । इसके सिवाय आत्मनानी पुरुष का ब्रह्मभान की प्राप्ति के लिए किसी विशेष काल में शरीर छोड़ने की अपेक्षा नहीं रहती न किसी रास्ते से जान की ही आवश्यकता

अथवा मार्गों से परे होने की 'यवस्था देन से भगवान का यह अभिप्राय प्रकट होता है कि यद्यपि 'जिसकी जसी मति उसकी वसी ही गति' अर्थात् "जिसकी जसी मायता होती है वह वसा ही हो जाता है इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्म को अपने से भिन्न मान कर उसकी प्राप्ति की इच्छा करके उसकी उपासना करता है, वह मरने के उपरान्त अपने मन के सकल्प से कल्पित उपरोक्त शकल अथवा प्रकाशमय माग से हो कर ब्रह्म को प्राप्त होता है और जो स्वर्गादि सुखों की कामना से कमकाण्डात्मक शास्त्रों की विधि के अनुसार यज्ञादिक धार्मिक कृत्य करता है वह मरने के उपरान्त अपने मन के सकल्प से कल्पित कृष्ण अथवा अंधकारमय माग से चंद्र लोक में जा कर वहां स्वर्गादि भोग भोग कर फिर पीछा यहाँ लौटता है। इस तरह ये दो गतियाँ सदा से मानी जाती हैं अतः उनका संक्षिप्त उल्लेख करके भाग्यज्ञान के अन्तर्गत माग अथवा गतियाँ कोई महत्व नहीं रखतीं, क्योंकि उस पर यत्न लागू नहीं होती। अतः माग और धार्मिक कृत्यों के जो फल होते हैं वे भी अस्थायी हैं। उसकी स्थिति सदा एक व भाव परमात्म-पद में हो जाती है, इसलिए भेदोपासना और उक्त धार्मिक कृत्यों से प्राप्त होने योग्य ब्रह्म-लोक स्वर्ग-लोक आदि जितने भी लोक हैं, वे सब उसे अपने ही सकल्पों की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। अतः उनसे उन्नत होना अनुभव करता है, अतः उसे कहीं जाना-आना नहीं पड़ता। सारांश यह कि समत्वयोगी को इन शकल कृष्ण अथवा देवयान पितयान मार्गों से कोई प्रयोजन नहीं है। न तो वे उसे विचलित होने की ही आवश्यकता है।

॥ आठवा अध्याय समाप्त ॥

रहती है क्योंकि ब्रह्म तो सव्यापक अथवा अपना-आप है अतः जिस क्षण और जिस स्थिति में वह प्राप्त है। यदि श्लोक २४ का तात्पर्य ब्रह्म लोक में जान का लिया जाय तो पहले श्लोक १६ में ब्रह्म लोक में गये हुए की पुनरावृत्ति होनी कह आया है और यहाँ अनावृत्ति कहते हैं अतः पूर्वापर का विरोध होता है। इसलिए शकल और कृष्ण गति अथवा देवयान और पितयान मार्गों की जसी मायता पूर्वकाल से चली आती थी उसी का सदिग्ध रूप से हम उल्लेख करके समत्वयोगी की स्थिति इन माने हुए दोनों मार्गों से ऊँची होने की 'यवस्था' दे दी गई है। तात्पर्य यह कि माग मार्गों से उन्नत होने का है गति अथवा मार्गों के प्रतिपादन का नहीं है।

नवौ अध्याय

सातव अध्याय में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान, अर्थात् आत्मा अथवा परमात्मा के नाना भावों रूप जगत की एकता के प्रतिपादन का प्रारम्भ किया था, इस नवौ अध्याय में पहले उसी ब्रह्म विद्या का माहात्म्य कह कर फिर उसका अधिक सूक्ष्म एवं गभीर विचारपूर्वक खुलासा करते हैं।

श्रीभगवानुवाच

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मां धर्मेऽनं रात्रि ॥ १ ॥

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमर्हस्यम् ॥ २ ॥

अश्रद्धां पुरुषा धमस्यास्य परन्तप ।

अप्राप्य मां निवर्तते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

अर्थ—श्री भगवान् बोले कि दोष दृष्टि से रहित तेरे लिए मैं जब यह सबसे अधिक गुह्य विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसे जान कर तू अशुभ अर्थात् मोह से छूट जायगा। तात्पर्य यह कि मेरे उपदेशों में तू किसी प्रकार का दोषारोपण न कर उह आदर एवं श्रद्धापूर्वक सुनता है इसलिए मैं तुझ यह विज्ञान सहित ज्ञान का अत्यन्त ही सूक्ष्म एवं गभीर रहस्य कहूँगा, जिससे तेरी यह मोहजनित किकर्तव्य प्रमूढता निवर्त हो जायगी (१)। यह (विज्ञान-सहित ज्ञान) राज विद्या है, अर्थात् सब विद्याओं की राजा है अथवा राजाओं की सावजनिक विद्या है, तथा राज गुह्य है अर्थात् अत्यन्त सूक्ष्म एवं गहन होने के कारण स्थूल बुद्धि के साधारण लोगों के लिए बहुत ही गुप्त है, (तथा) पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष परिणामवाली, धर्मस्वरूप, सुखसाध्य और अविनाशी है (२)। हे परन्तप ! इस धर्म में अश्रद्धा रखने वाले पुरुष मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तात्पर्य यह कि जो लोग सबकी एकता के विज्ञान-सहित ज्ञान-रूप इस स्वाभाविक धर्म अथवा ब्रह्म विद्या का तिरस्कार करते हैं, वे निरन्तर जन्म मरण के चक्कर में भ्रमते रहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप—परमात्म भाव का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते (३)।

स्प टीकरण—भावार्थ कहते हैं कि यह विज्ञान सहित ज्ञान, अर्थात् स्थूल और सूक्ष्म जगत का बनाव एक ही सत्य, नित्य एवं सम आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक कल्पित नाम और रूप हैं—इस 'एक' में अनेक और अनेको में एक' के रहस्य के, सबसे अधिक सूक्ष्म एवं सबसे अधिक गहन होने के कारण साधारण लोगों की बुद्धि इसकी गहराई तक नहीं पहुँच सकती। इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए पहले श्रद्धा अथवा विश्वास की आवश्यकता रहती है, अर्थात् जो तत्त्वज्ञानी महापुरुष इसके पूर्ण ज्ञाता होते हैं उनके उपदेशों में तथा इस विषय के शास्त्रों में श्रद्धा करके उनका श्रवण करना चाहिए। फिर उन श्रवण की हुई बातों पर दोष दृष्टि से कुतर्क न करके, अर्थात् अपने चित्त में पहले के जमे हुए पक्षपातों को छोड़ कर शांतिपूर्वक अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। इस तरह करते रहने से शान शान इस ब्रह्म विद्या का रहस्य समझ में आने लगता है, फिर श्रद्धा की उतनी आवश्यकता नहीं रहती किन्तु इसके विचार में मन को आनंद का अनुभव होने लगता है और फिर उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। सबकी एकता के विज्ञान सहित ज्ञान का यह सिद्धांत जब समझ में आने लग तब उसको आचरण में लाने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात् दूसरों के साथ 'यवहार' करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं और इस विचार से सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। किसी भी भेदभाव का 'यवहार' में लाये बिना उसका कुछ लाभ नहीं होता। अस्तु, सबकी एकता के सिद्धांत रूप इस ब्रह्म विद्या के आचरण से सब प्रकार की उन्नति होती रहती है, और इस अभ्यास में निरंतर लग रहने से मनोवृत्ति क्रमोन्नति करता हुआ अनेक पूर्णानन्द का पट्टे पर अपने वास्तविक स्वरूप के अनेक स्वरूप में प्रकट होता हुआ परमानंद परमात्म-स्वरूप हो जाता है।

यद्यपि यह विज्ञान सहित ज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या सबका सार होने के कारण सबसे अधिक सूक्ष्म और गहन है परन्तु साथ ही साथ वह सब विद्याओं की राजा है, अर्थात् ससार में जितनी विद्याएँ हैं उन सबका यह आश्रय है, दूसरी सब विद्याएँ इसकी शाखाएँ हैं, सब इन पर निर्भर हैं और सबका समावेश इस में होता है, क्योंकि यह विद्या जगत रूप से प्रकट होने वाले उस आत्मा अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्म का अनुभव-स्वरूप है, जो सबका वास्तविक अपना आप, सबका मूल तत्त्व सबका आधार एवं सब का अधिपति है, और जो सब कुछ है तथा जिसमें सब कुछ है (ब्रह्म० उपनि० अ० २ ब्रा० ५ म० १५)। यह विज्ञान सहित ज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या जिस तरह सब विद्याओं की राजा है, उसी तरह यह राजाओं की भी विद्या है। राजा सारी प्रजा की एकता का केन्द्र होता है, और इस विद्या से सबकी वास्तविक प्रकृति प्रकट होती है और 'यवहार' होता है इसलिए राजा का इस विद्या से सम्पर्क होना अत्यंत आवश्यक है। इस विद्या से सम्पर्क राजा ही अपनी भिन्न भिन्न गुणों, भिन्न भिन्न योग्यताओं, भिन्न भिन्न स्वभावों, भिन्न भिन्न पेशों, भिन्न भिन्न

मतो एव भिन्न भिन्न सम्प्रदायो म बँटी हुई प्रजा की वास्तविक एकता के अनभय यवन सबके साथ प्रेमपूर्वक साम्य भाव से निर्दोष राज्य शासन कर सकता है, और सारी प्रजा में भी इस विद्या का प्रचार करके सबम पारस्परिक प्रेम और सहयोग का भाव बनाय रख कर सबकी उन्नति और गति की सु-यवस्था कर सकता है। इस ब्रह्म विद्या को राज विद्या इसलिए भी कहा है कि यह सावजनिक विद्या है अर्थात् जिस तरह एक सच्ची एवं निर्दोष राज्य-यवस्था में सबका समान अधिकार होता है और वह सबके लिए एक समान हितकर होती है, उसी तरह इस राज विद्या में सब लोगों का एक समान अधिकार है और यह सबके लिए एक समान हितकर है। देश भेद, काल भेद, जाति भेद, यवसाय भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद, पद भेद, अवस्था भेद, आश्रम भेद आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना, प्रत्येक व्यक्ति—चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, नीच हो या ऊँच, धनवान हो या गरीब, पठित हो या अपठित, सबको इसके अध्ययन और आचरण का एक समान अधिकार है और यह सबके लिए एक समान लाभदायक है। यह विज्ञान सहित ज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या सबसे पवित्र है, क्योंकि यह सारे जगत के एक आत्मा के अनुरूप होने का निश्चय कराती है और आत्मा एक होने के कारण परम पवित्र है, उसमें मलिनता नहीं हो सकती, अतः इसके आश्रय से दूत भाव रूपी सारी मलिनता मिट जाती है, जिससे अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। यह ब्रह्म विद्या सबसे उत्तम है, क्योंकि इसके अवलम्बन से नीच भी ऊँच हो जाते हैं और अधम भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। यह ब्रह्म विद्या प्रत्यक्ष बोध स्वरूप है क्योंकि इससे सब कुछ आत्म स्वरूप अथवा अपन आप ही का स्वरूप जनभव होता है, और गता गप मय क प्रत्यक्ष अनभव का विषय है, न कि परोक्ष ज्ञान का। अथवा इस विज्ञान गति गन से जगत परमात्मा मय अथवा परमात्मा का यक्त रूप बोध होता है अतः इससे परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्म विद्या का फल भी प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि जितना ही सबकी एकता का अनुभव होता है, उतना ही दूत भाव जय ईर्ष्या द्वेष भय दीनता, दासता, परावलम्बन आदि क्लेश उसी समय से कम होते जाते हैं और उतनी ही सुख शान्ति तत्काल ही प्राप्त हो जाती है—किसी समय विश्राम, स्थान विश्राम अथवा जमातर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यह नकद धर्म है ज्यो ही इसका आचरण किया कि शान्ति, पुष्टि और तुष्टि सब उपस्थित होने लग जाती है। यह ब्रह्म विद्या धर्म रूप है अर्थात् साम्प्रदायिक धर्मों अथवा मजहबों की तरह यह कोई माना हुआ अथवा स्वीकार किया हुआ अथवा पीछे से लगाया हुआ आगतिक धर्म नहीं है किन्तु यह सबका स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि सबका एकत्व भाव सबके लिए स्वाभाविक है। ससार में जितने भी धर्म भूत काल में हुए हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, प्रकारांतर से सब एक ही ठिकाने के पथिक हैं, यानी सबका अन्तिम साध्य सबकी एकता के भाव की स्थिति है, अतः चाहकर क्या न मन मया सम्प्रदायों का जन्म मरण कर, सबकी अन्तिम गति और सबका

समावेश इसी में होता है, इसलिए सब धर्मों का मूल धर्म यह ब्रह्म विद्या ही है। इस ब्रह्म विद्या का आचरण सुख साध्य है क्योंकि इसके आचरण करने में किसी प्रकार का शारीरिक परिश्रम अथवा कष्ट अथवा मानसिक विक्षेप आदि नहीं होते, न इसमें कोई द्रव्य का व्यय होता है, न किसी सामग्री के जटाने की अपेक्षा रहती है, और न किसी पर निर्भर रहना अथवा किसी के अवलम्बन की आवश्यकता होती है। यह केवल समझने का विषय है। एक बार श्रद्धा करके इस रहस्य को अच्छी तरह समझ लेने पर फिर इसका आचरण सुगमता से—सुखपूर्वक हो सकता है। और यह ब्रह्म विद्या अविनाशी है, क्योंकि इसका वस्तुतः कभी नाश नहीं होता।

यद्यपि यह ब्रह्म विद्या राज विद्या है इस कारण इस पर सबका अधिकार है, यह धर्म रूप, उत्तम प्रत्यक्ष लाभ देने वाली और सुख साध्य है, परन्तु केवल आधिभौतिकता* अथवा केवल आधिदिव्यता^१ अथवा केवल आध्यात्मिकता^२ में ही आसक्त रहने वाले मनष्यों को यह ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वे लोग अपने अपने माने हुए भिन्नता के मतों में इतना अंध विश्वास रखते हैं कि उनकी बद्धि में स्वतंत्र विचार करने के लिए स्थान ही नहीं रहता अतः वे स्वयं तो इस गभीर रहस्य को समझ नहीं सकते और जिन लोगों को इन विषयों का यथाथ अनभव होता है उन पर वे श्रद्धा नहीं रखते फलतः वे अपने कुतर्क से इस स्वाभाविक धर्म रूप ब्रह्म विद्या में दोष दृष्टि करके अर्थात् इसको निस्सार समझ कर इसका तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए उनका मोह अथवा अज्ञान कभी दूर नहीं होता, और पथकता का भाव बन रहने के कारण उनको सच्ची शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति भी नहीं होती किन्तु वे जन्म-मरण के चक्कर में ही निरन्तर घूमते रहते हैं। परन्तु जो लोग उपरोक्त दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक इस सिद्धांत का श्रवण और मनन करके अपने रात दिन के व्यवहारों में इसका उपयोग करते हैं उनका अज्ञान दूर होकर उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति अवश्य ही होती है।

मया ततमिदं सर्वं जगदयं कर्तमात्मना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् ।

भूतभ्रष्टं च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

यथामाग्निं नो नित्यं वायुं सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतिं याति मामिकाम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसर्जाम्यहम् ॥ ७ ॥

*इस विषय का विशेष्ट खुलासा सातवें अध्याय के स्पष्टीकरण में देखिए।

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसजामि पुन पुन ।
 भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवगान ॥ ८ ॥
 न च मा तानि कर्माणि त्रि न धनजय ।
 - ग्गी ७ । ग्गिनमाता तेषु कमसु ॥ ९ ॥
 मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् ।
 हेतुनानेन को तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

अर्थ—मेरे अव्यक्त अर्थात् ई द्वयो के अगोचर (अध्यात्म) भाव से यह सम्पूर्ण जगत व्याप्त (परिपूण) हो रहा है, सब भूत मुझ में स्थित यानी मेरे सकल्प में ठहरे हुए हैं, (परन्तु) मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ, अर्थात् उनमें रुका हुआ, उनमें परिमित अथवा उनके आश्रित नहीं हूँ। और ये (भूत) भी (वरतुत) मुझ में स्थित नहीं हैं, मेरा इश्वरीय (जलात्मिक) योग अर्थात् मेरे सकल्प की अदभुत माया शक्ति का कोशल देख (कि) मेरा आत्मा (सब का अपना आप) भूता को उत्पन्न और धारण करता हुआ भी भूतो में स्थित नहीं है, अर्थात् उनमें रुका हुआ अथवा उन पर निर्भर नहीं है। तात्पर्य यह कि जिस तरह लहर, बूबड़ों और बर्फ के जल में सब जल व्याप्त है—वस्तुतः सब कुछ जल ही होता है, पर उनके बाहरी रूपों के दिखाव तक ही दृष्टि रखने से सबके एकत्व भाव—जल का ध्यान नहीं रहता किन्तु लहर, बूबड़ों और बर्फ की पथकता ही प्रतीत होती है उसी तरह पिण्ड की दृष्टि से यद्यपि आत्मा अथवा जीवात्मा “म” रूप से सारे शरीर में व्याप्त एवं परिपूण है—आत्मा ही शरीर का अस्तित्व है—परन्तु शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर ही दृष्टि रखने से सब अंगों के एकत्व भाव—आत्मा अथवा जीवात्मा की प्रतीति नहीं होती, और ब्रह्माण्ड की दृष्टि से नाना भावापन्न जगत में सबका आत्मा—परमात्मा समष्टि “म” रूप से सबत्र व्याप्त एवं परिपूण है और वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है परन्तु जगत के भिन्न भिन्न बनावों पर ही दृष्टि रखने से सारे जगत के एकत्व भाव—परमात्मा की प्रतीति नहीं होती, किन्तु जगत के पदार्थों की पथकता ही सच्ची प्रतीति होती है, और मा गणनाम लोगों की दृष्टि शरीर और जगत की पथकता पर ही रहती है। इसलिए भगवान् कहते हैं कि परमात्मा-स्वरूप “मन” अव्यक्त अथवा अप्रकट रूप से जगत को व्याप्त (परिपूण) कर रखा है और यद्यपि जगत का आधार सबका आत्मा = परमात्मा स्वरूप “म” है अर्थात् परमात्मा स्वरूप “मन” से ही जगत का अस्तित्व है, परन्तु “मेरा” अस्तित्व जगत पर निर्भर नहीं है, इसलिए जगत “मेरा” आधार नहीं है। जिस तरह जाड़

का खेल करने वाला जादूगर किसी खेल विशेष में ही परिमित नहीं रहता और यद्यपि खेल का अस्तित्व जादूगर पर निर्भर होता है परन्तु जादूगर का अस्तित्व खेल पर निर्भर नहीं होता—खेल करने और न करने पर भी जादूगर का अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी तरह सबका गमा-गमा अपन सकल्प से जगत के अनक प्रकार के खेल करता हुआ भी उनमें परिमित नहीं होता और यद्यपि जगत का अस्तित्व परमात्मा पर निर्भर है, परन्तु परमात्मा का अस्तित्व जगत पर निर्भर नहीं है—जहाँ जगत है वहाँ परमात्मा पर तथा उसके निरंतर बदलते रहने पर भी आत्मा अथवा परमात्मा ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है। और यदि गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, राजा, वस्तुतः परमात्मा में जगत की स्थिति भी नहीं है किन्तु परमात्मा से भिन्न जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है कि जिसकी स्थिति परमात्मा में होवे। जहाँ दो पदार्थों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है वही आधार आधेय भाव या योग्य-योग्य भाव अर्थात् एक दूसरे का आधार अथवा एक दूसरे में प्राप्त होना बन सकता है। पर जहाँ एक ही वस्तु के अनक रूप होते हैं वहाँ आधार आधेयादि भाव वास्तव में बन नहीं सकते, किन्तु केवल समझाने के अभिप्राय से कथन मात्र के लिए वे कल्पित किये जाते हैं। जिस तरह जादूगर अपने जादू के खेल में अनक प्रकार के अद्भुत चमत्कार दिखाता है और उन चमत्कारों की दृष्टि से जादूगर उनका आधार कहा जाता है परन्तु वास्तव में वे चमत्कार जादूगर से भिन्न नहीं होते किन्तु जादूगर के ही रूप होते हैं, उसी तरह यद्यपि परमात्मा रूपी जादूगर इस जगत-रूपी खेल का रचयिता और इसका आधार कहा जाता है, परन्तु वस्तुतः जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। यह सबके सामान परमाणु की अद्भुत माया का चमत्कार है कि वह एक ही अनेक भावों और अनेक रूपों में व्यक्त होता है (४५)। जिस प्रकार सबसे बहने वाला महान वायु सबदा आकाश में स्थित है, उसी प्रकार सब भूत मुझमें स्थित है, ऐसा समझें। तापय यह कि जिम् प्रसार वायु अत्यन्त घनिष्ठ परिमाण में प्राप्ति तथा प्राप्ति में लब्धात्मकता नाश आकाश में स्थित रहता है, इसलिए वायु का आधार आकाश है और वायु का अस्तित्व आकाश पर निर्भर है, एवं वायु आकाश में परिमित है—आकाश के बिना वायु स्वतंत्र नहीं रहता, परन्तु आकाश का आधार वायु नहीं है, न आकाश का अस्तित्व वायु पर निर्भर है, और न आकाश वायु में परिमित ही है—जहाँ वायु का अस्तित्व नहीं होता, वहाँ (निर्वात स्थान में) भी आकाश रहता है, उसी तरह यद्यपि परमात्मा परमात्मा ही इस नाना भावापन्न एवं विस्तृत ब्रह्माण्ड का आधार है, और ब्रह्माण्ड का अस्तित्व परमात्मा पर निर्भर है, परन्तु ब्रह्माण्ड, परमात्मा का आधार नहीं है, न परमात्मा का अस्तित्व ब्रह्माण्ड पर निर्भर है, और न वह इस ब्रह्माण्ड में परिमित ही है—ब्रह्माण्ड के न रहने पर भी परमात्मा तो सदा सबदा रहता ही है। और जिस तरह वायु कभी तेज होकर आँधी और तूफान का रूप धारण करता है, कभी मन्द

मद चलता ह कभी बादल रूप होकर गगन मण्डल को आच्छादित कर देता ह और कभी बादलो को बखेर कर साफ कर देता ह—इस तरह वायु के अनेक रूप होने पर भी सब यापक आकाश में उसके कोई विकार नहीं होते वह ज्या का त्यो स्वच्छ एव निर्विकार बना रहता ह तूफान से वह डावाडोल नहीं होता, न बादलो से भीगता ह उसी तरह जगत के अनेक तरह के बनाव होने और बिगडन तथा नाना प्रकार के परिवर्तन एव उथल-पुथल में भी विकार नहीं होता । यदि गहरा विचार किया जाय तो वायु आकाश से भिन्न नहीं ह कि तु आकाश ही का एक बनाव ह अर्थात् आकाश ही वायु-रूप धारण करता ह, पर तु वायु रूप होता हुआ भी वह अपने सब यापक आकाश रूप से शून्य नहीं हो जाता, उसी तरह यह कल्पित जगत परमात्मा से भिन्न नहीं ह कि तु परमात्मा ही के सकल्प का एक बनाव ह, अर्थात् परमात्मा ही जगत का रूप धारण करता ह पर तु जगत रूप धारण करता हुआ भी वह अपने वास्तविक सच्चिदानन्द अनादि, अनन्त, जयय परमात्म भाव से शून्य नहीं हो जाता (६) । हे कौन्तेय ! कल्प के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते ह और कल्प के आदि में म पुन उन (भूतों) को रचता ह (७) । मैं अपनी प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के अधीन रहन वाले इस संपूर्ण भूत-समुदाय को बार-बार रचता हूँ (८) । और हे धनजय ! उन (सृष्टि की रचना, सहार एव धारण आदि) कर्मों में उदासीन की तरह अनासक्त रहन वाले मुझको वे कम नहीं बाधते (९) । हे कौन्तेय ! मेरी अध्यक्षता से प्रकृति स्थावर जगम सृष्टि का निर्माण करती ह, इस कारण से जगत विविध प्रकार से परिवर्तित होता रहता ह अर्थात् जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का चक्कर चलता रहता ह (१०) । श्लोक ७ से १० तक का तात्पर्य यह ह कि यह जगत सबके आत्मा=परमात्मा के सकल्प का मायिक खेल मात्र ह । जब सबके आत्मा=परमात्मा का सकल्प अथवा इच्छा होती ह तब उस समष्टि इच्छा रूपी योग माया अथवा प्रकृति के अदभुत एव जलौकिक चमत्कार से जगत के नाना प्रकार के बनाव बनते ह, जिसे कल्प का आदि कहते ह, और जब इच्छा अथवा सकल्प नहीं होता, तब वे बनाव मिट जाते ह, उसे कल्प का क्षय या अन्त कहते ह । जिस तरह का सकल्प होता ह, उसी के अनुसार अनन्त प्रकार के बनाव बनते ह और मिट जाते ह । यद्यपि यह सब बनने और मिटने के परिवर्तन सबके आत्मा=परमात्मा की समष्टि इच्छा रूपी अलौकिक माया शक्ति से ही होते ह पर तु सबका आत्मा=परमात्मा वस्तुतः इन बनावों में नहीं उलझता, न इनके बनने बिगडने से वस्तुतः उसका कुछ बनना गिगडता ही ह । इन परिवर्तनों से आत्मा अथवा परमात्मा में कोई विकार नष्ट होता क्योंकि यह सब उसकी कल्पना मात्र ही होत ह—वस्तुतः कुछ जाना गिगडता ह नहीं । जिस तरह स्वप्न के अनेक प्रकार के दृश्य स्वप्न द्रष्टा की कल्पना मात्र होत ह स्वप्न द्रष्टा से भिन्न वस्तुतः कुछ नहीं होत, उसी तरह जगत प्रपञ्च आत्मा अथवा परमात्मा की कल्पना का दृश्य मात्र ह—आत्मा

अथवा परमात्मा से पथक जगत कुछ ह नही, इसलिए वह सबका आधार हाता हुआ भी वास्तव में निर्विकार रहता ह (७ से १०) ।

स्पष्टीकरण—समत्व योग के अभ्यास में मन को ठहराने के लिए अपनी उपासना के विधान में अपन स्वरूप का वणन करने के विधान साहजिक ज्ञान वा सातव अध्याय से आरम्भ करके भगवान यहाँ उसकी सूक्ष्म एवं गंभीर विचारयुक्त याख्या करते हुए कहते हैं कि सबके अपन आप का अनुभव स्वरूप सबका आत्मा=परमात्मा 'म' रूप से सब शरीरों अथवा शरीरों के समूह रूप चराचर जगत में ओतप्रोत भरा हुआ है। यद्यपि 'म (अह)' रूप से सबके अंदर रहने वाला सबका आत्मा=परमात्मा सत्त्व परिपूर्ण और सब कुछ होने के कारण इंद्रियों से प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता, यानी वह आँखों से देखा नहीं जाता कानों से सुना नहीं जाता नाक से सूँघा नहीं जाता, जीभ से चखा नहीं जाता त्वचा से स्पृश नहीं किया जाता, वाणी से कहा नहीं जाता, हाथों से पकड़ा नहीं जाता यहाँ तक कि उसके स्वरूप की मन से कल्पना भी नहीं की जा सकती और न बद्धि से यह जाना जा सकता है कि वह अमक गण अमुक रूप अमक आकार और अमक नाप तोल वाला है। इतना होने पर भी यह अनुभव सबको अवश्य होता है कि 'म' है मन, बद्धि आँख नाक कान आदि इंद्रियों एवं सब अंगों का समूह=शरीर 'मेरा' है, सब इंद्रियों, सब अंगों और इन सबके समूह=शरीर को धारण करने वाला 'म' है सब इंद्रियों और शरीर के सारे 'यबहार' 'मेरी' सत्ता से होते हैं और 'म' ही उनको स्फूर्ति युक्त करता है, अर्थात् उन सबका प्रेरक और संचालक 'म' है इंद्रियों और शरीरों के भिन्न भिन्न अंगों के अनेक होने पर भी 'म' इन सबका प्रेरक और सबका आधार एक ही है जो 'म' आँखों से देखने वाला है, वही कानों से सुनने वाला है, वही हाथों से काम करने वाला वही मन से सकल्प करने वाला और वही बुद्धि से विचार करने वाला है अतः सबकी एकता 'म' में होती है—शरीर के रोम रोम में 'म' व्याप रहा है। थोड़ा विचार करने पर यह भी निश्चय होता है कि 'मेरे' बिना । ग ।। १- ।। और इन सबके समूह=शरीर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, और यद्यपि इन सबका अस्तित्व 'मेरे' बिना सिद्ध नहीं होता—जब 'म' होता है, तभी ये होते हैं—तथापि 'म' स्वतः सिद्ध हैं और इनके बिना भी रहता है, गहरी नींद में मन, बद्धि इंद्रियों एवं शरीर के सभी व्यापार बंद हो जाते हैं और इनके अस्तित्व की प्रतीति भी नहीं होती, पर 'म' तो ज्यों का त्यों बना रहता है, और शरीर का अंत होने पर जब इन सबका नाश हो जाता है तो उनके साथ 'मेरा' नाश नहीं होता इंद्रियों और शरीरों के परिवर्तन होते रहते हैं—बाल्यावस्था में वे बहुत छोटे होते हैं, जवानी में बड़े हो जाते हैं और बढापे में क्षीण होकर, मरने पर नष्ट हो जाते हैं और फिर कोई नया शरीर बनता है तब फिर नये बन जाते हैं परंतु 'म' सब दशाओं में वही बना रहता है। जब 'मेरे' बिना इंद्रियों और

शरीर का अस्तित्व ही नहीं है, तब अधिक गहरा विचार करने पर यह स्वतः सिद्ध होता है कि वास्तव में सब कुछ 'म' ही है "मेरे" सिवाय और कुछ भी नहीं है, शरीर के छोटे बड़े अंगों की जो भिन्नताएँ हैं वे सब 'मेरे' ही कल्पित रूप हैं, "म" जब कल्पना अथवा इच्छा करता है तब भिन्न भिन्न सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियो तथा भिन्न भिन्न जगों के रूप में प्रकट होता है, और जब इच्छा अथवा कल्पना को समेटता है तब इन सबका अपने में लय कर लेता है। इच्छा अथवा कल्पना से कम होते हैं और उन वर्मा के अनुरूप शरीर होते हैं और जब कि इच्छा अथवा कल्पना 'म' ही करता है तो शरीर रूप भी "म" ही बनता है, अतः शरीर रूप होने वाला 'मेरे' सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। तात्पर्य यह कि यह सब 'मेरे' ही रूप है। जिस तरह मिट्टी के अनेक बतन और खिलौने तैयार किए जाते हैं—मिट्टी के सिवाय बतन और खिलौने कुछ भी नहीं होते, उसी तरह वास्तव में सब कुछ 'म' ही है— 'मेरे' सिवाय और कुछ नहीं है और जिस तरह खिलौनों के बनने और बिगड़ने के विकारों से मिट्टी का कुछ भी बनता है— वही—वह ज्या की लो रहती है, उसी तरह इन रूपों के बनने बिगड़ने तथा इनमें परिवर्तन होने से 'मेरा' कुछ भी बनता बिगड़ता अथवा परिवर्तन नहीं होता, कल्पित बनावों के विकार भी कल्पित होते हैं—वे सत्य वस्तु पर प्रभाव नहीं डाल सकते "म" अपना आप सदा एक सा रहने वाला अतः सत्य और शरीर के अंग सदा बदलते रहने वाले कल्पित हैं।

उपरोक्त व्याख्या प्रत्यक्ष व्यष्टि भावापन्न आत्मा अथवा जीवात्मा और शरीर के संबंध की है। यदि कोई भी 'यक्ति' 'म' रूप से अनुभव होने वाले अपने वास्तविक आप यानी आत्मा, और मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म इंद्रियो तथा आँख, नाक, कान आदि स्थूल इंद्रियो, एतद्गण जगत् समूह और जगत् जगत् आत्मा परमाणु आदि जगत् तत्त्व स्वतः ही सिद्ध होते हैं। इसी विचारधारा का जगत् पढ़ाई जाय तो यह निश्चय हो जायगा कि जो 'यवस्था' छोटे रूप में प्रत्यक्ष देहधारी जीवात्मा और शरीर के संबंध की ऊपर कही है, वही बृहत् रूप में समष्टि आत्मा=परमात्मा और जगत् अथवा ब्रह्माण्ड के संबंध में बृहत् घटती है। प्रत्यक्ष पिण्ड अथवा शरीर एक छोटा सा ब्रह्माण्ड है, अर्थात् पिण्ड को ब्रह्माण्ड का एक छोटा सा—अणु के मान का—नमूना (model) समझना चाहिए, और जो संबंध शरीर और जीवात्मा का ऊपर बताया गया है वही संबंध जगत् और परमात्मा का समझना चाहिए। जिस तरह प्रत्यक्ष शरीर में प्रत्यक्ष 'यक्ति' को अपना आप=आत्मा "म" रूप से अनुभव होता है, उसी 'म' शब्द से भगवान् श्रीकृष्ण सारे ब्रह्माण्ड अथवा जगत् के समष्टि अपने आप सबके आत्मा को जगत् के अंदर अनुभव कराते हैं, और जो 'यवस्था' व्यष्टि शरीर की ऊपर कही गई है, उसी प्रकार की 'यवस्था' भगवान् सारे जगत् की बताते हैं। जो आत्मा व्यष्टि शरीर का 'यष्टि' भाव से है, वही आत्मा समष्टि जगत् का समष्टि भाव से है और व्यष्टि भाव से जो पथक पथक शरीर हैं, उन्हीं का समूह

दाय समष्टि भाव रूप जगत ह । वास्तव मे प्रत्येक शरीर के रोम रोम में “म” रूप से रहने वाला व्यष्टि अपना आप अथवा व्यष्टि आत्मा, और भगवान श्रीकृष्ण का “म” रूप से कहा हुआ सारे ब्रह्माण्ड के अण अण म यापक समष्टि आत्मा—परमात्मा एक ही ह । इस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए आगे ११व अध्याय म भगवान न अजन को इसी शरीर में अखिल विश्व का दर्शन करा वर उसका अज्ञान मिटाया ह । अतः परमात्मा ओर जगत सबधी ज्ञान विज्ञान के रहस्य को समझन के लिए ‘म’ रूप से सवत्र अनभव होन वाले अपने आप और शरीर के सबध पर ही विचार करना गणि— । बाहर अथवा दूर खोजन की आज्ञा नही ह । यही अनभव करना चाहिए कि जो प्रत्येक शरीर का ‘म’ ह वही सारे ब्रह्माण्ड का “म” ह ।

इस विज्ञान सहित ज्ञान का विशेष विवेचन आगे तेरहव, चौदहव और पंद्रहवें अध्यायो म विस्तार से किया ह ।

×

×

×

आत्मापासना के लिए भगवान ने अपना यानी सबके आत्मा=परमात्मा का स्वरूप बताने म सबकी एकता के गिना गिने ज्ञान का सूक्ष्म एवं गभीर रहस्य कहा । अब भगवान अयथाथ अर्थात झूठी ओर यथाथ अर्थात सच्ची उपासना का भेद बताते हुए झूठी उपासना के पाखण्ड की निंदा और उसका निषेध करते ह ।

अवजानन्ति मा मूढा मानुषी तनुमाश्रितम् ।

पर ता मज्जानता मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।

तान्ना च प्रकृति मोहिनी श्रिता ॥ १२ ॥

महात्मानस्तु मा पाथ दवी प्रणिमाश्रिता ।

भजत्यनयमनसो ज्ञात्वा भूतान्मयम् ॥ १३ ॥

सतत कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च ददव्रता ।

नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

ज्ञानयज्ञेन चाप्यये यजतो मामुपासते ।

एकत्वेन पथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

अहं क्रतुरहं यज्ञं स्वधाहमहमौषधम् ।

ममोमं मेमांसा ममर्मा मम हृतम् ॥ १६ ॥

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह ।

वेद्यं पवित्रमोकारं ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

अथ—मूख लोग (सब) भूतो, यानी अखिल विश्व के महान इश्वर स्वरूप मेरे परम (सबसे परे के) भाव को न जानते हुए, (मुझे) मानव दहधारी (कोई व्यक्ति या शरीर विशेष) समझ कर मेरी अवज्ञा (तिरस्कार) करते हैं। तात्पर्य यह कि उपरोक्त “एक म अनक और अनेको में एक” के विज्ञान सहित ज्ञान के रहस्य को न जानन वाले मूख लोग, “यष्टि रूप से देह इन्द्रियो, मन, बद्धि, प्राण आदि सबसे परे सबके आधार और सबके स्वामी—सबम म” रूप से रहन वाले अपन वास्तविक आप=आत्मा के तथा समष्टि रूप से अखिल विश्व के आधार और स्वामी, सबके आत्मा-परमात्मा के वास्तविक स्वरूप जर्थात् यथाय अविनाशी भाव को नहीं जानते। उनकी दृष्टि विशय करके स्थूल शरीरा पर ही रहती है, शरीरो से परे, सब शरीरो के

भिन्न भिन्न अंगों और रोम रोम में व्यापक, एवं इन सब शरीरों को धारण करने वाली एक ही महान् शक्ति के विषय में वे ठीक ठीक विचार नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरह अज्ञानवश वे अपने को दूसरों से अलग एक तुच्छ व्यक्ति अथवा विकारवान् मनुष्य देह मानते हैं, उसी तरह सबके आत्मा = परमात्मा को भी जगत से अलग एक मनुष्य जाकृति वाला कोई विशेष एश्वर्य सम्पन्न व्यक्ति ही मानते हैं। अतः मनुष्य देह में होने वाले स्वाभाविक गणों और दोषों विशेषताओं और त्रुटियों की सबके । । । । में कल्पना करके, उस असीम को सीमा महान् को तुच्छ, एक को अनेक सम को विषम और अविकारी को विकारी आदि विरुद्ध भावों वाला मान कर उसका तिरस्कार करते हैं (११)।

(बे) झूठी आशाएं रखने वाले, फिजूल कम करने वाले, (तथा) मिथ्या (विपरीत) ज्ञान वाले बेसमझ लोग राक्षसी और आसुरी तामसी प्रकृति का ही आश्रय किये रहते हैं। तात्पर्य यह कि उन तामसी उपासकों के दो भेद हैं—एक तो राक्षसी प्रकृति के हैं जो शरीर और जगत के अंदर आत्मा अथवा परमात्मा का अस्तित्व नहीं मानते किंतु स्थूल शरीर ही को सब कुछ मानते हैं, अतः वे लोग केवल शरीर ही के उपासक होते हैं और दूसरे आसुरी प्रकृति के लोग हैं जो शरीरों के अतिरिक्त जीवात्माओं को तथा सब जीवात्माओं और सारे जगत के स्वामी परमात्मा अथवा ईश्वर को मानते हैं पर जसा मानना चाहिए वसा यथाय रूप से नहीं मानते किंतु परमात्मा के सच्चिदानन्द स्वरूप एवं सर्वात्म भाव की उपेक्षा करके उसे किसी विशेष लोक अथवा विशेष देश में रहने वाला, विशेष काल में होने वाला तथा विशेष गणों वाले शरीर ही में परिमित अथवा सीमाबद्ध मान कर, किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी नाम विशेष अथवा किसी रूप विशेष, अथवा किसी गुण विशेष, अथवा किसी देश विशेष, अथवा किसी उपाधि विशेष की उपासना करने में ही लगे रहते हैं अथवा उसे शरीर और जगत सबसे सवथा अलग, निगूण निराकार भेद वाला मान कर उस निराकार की भेद उपासना करते हैं। इस प्रकार के आस्तिक लोगों की उपासना के अगणित भेद होते हैं, और उनकी अगणित सम्प्रदायें होती हैं। ये लोग परमात्मा की एकता और सर्वव्यापकता की अवहेलना करके, अपने अपने सम्प्रदायों से भिन्न दूसरे सम्प्रदायों के लोगों का तिरस्कार करते हैं दूसरों से द्वेष करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और दूसरों को दबाते हैं। इस तरह सबव्यापक परमात्मा को देश, रात्रि, रात्रि, रात्रि वाला एवं नाना विकारों युक्त एक व्यक्ति मानने वाले उपरोक्त मूढ़ उपासक लोग आसुरी प्रकृति के होते हैं। वे राक्षसी और आसुरी प्रकृति के उपासक लोग अपने विपरीत ज्ञान से जो कुछ भी करते हैं वह किसी न किसी प्रकार की अपनी पथक व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि की आशा को लिये हुए ही करते हैं, परंतु उन झूठी उपासनाओं का फल नाशवान् होता है, अतः उनकी आशाएं फिजूल ही होती हैं और उनके उक्त कर्मों से वास्तव में किसी का कुछ हित

नहीं होता, इसलिए वे भी निरर्थक होते हैं। जो मनुष्य देह प्राप्त करके अपने आपको वास्तविक स्वरूप यानी सबके एकत्व भाव—परमात्मा का ज्ञान प्राप्त न करके, पथकता के भावों को ही दृढ़ बनाये रखने वाली चेष्टाओं में लग रहते हैं, और उनसे केवल व्यक्तिगत स्वायत्त गिद्धि की आशा रखते हैं उन मूर्खों की सभी चेष्टाएँ ही नहीं, प्रत्युत उनका मनुष्य जन्म ही निरर्थक होता है (१२)। परंतु हे पाथ! दवी प्रकृति का आश्रय करने वाले महात्मा लोग यानी विवेकी सज्जन पुरुष, मुझ (सब के नाम परमात्मा) को विश्व का आदि और सब विकारों से रहित जान कर अनन्य भाव से (अभेद) उपासना करते हैं। तात्पर्य यह कि सत्त्वगुण प्रधान दवी प्रकृति के विचारशील महापुरुष ऊपर कहे हुए आसुरी प्रकृति वाले लोगों की तरह अपनी व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि के लिए किसी व्यक्तिगत अथवा उपाधि विशेष की भेद उपासना नहीं करते, किंतु अपने सहित सब चराचर सृष्टि में एक आत्मा अथवा परमात्मा को समान भाव से यापक जान कर सबके साथ एकत्व भाव के प्रेम करने रूपी परमात्मा की अभेद उपासना करते हैं (१३)। दृढ व्रत होकर यत्न करते हुए निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं और भक्तिपूर्वक मंत्रोपनिषद् नमस्कार करते हैं, और सबको एकता के साम्य भाव में मन लगा कर सदा मेरी उपासना करते रहते हैं। तात्पर्य यह कि दवी प्रकृति के सज्जन पुरुष सदा नियमित रूप से सबके आत्मा=परमात्मा के अज्ञ अविनाशी अविकारी सर्वयापक, सम, सर्वाधार सर्वभूत महेश्वर, सच्चिदानंद आदि भावों का कीर्तन करते रहते हैं, तथा सब लोगों को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप जान कर अत्यंत प्रेम और विनीत भाव से सबको नमस्कार करते हैं और इस प्रकार समत्व-योग का आचरण करते हुए अनन्य भाव की उपासना में लगे रहते हैं (१४)। और कई लोग ज्ञान यज्ञ से । न तानि । तानि । द्वारा भा मेरा यत्ना पूजन करते हुए (जपन माथ मेरी एताक) अभेद भाव से, अथवा (पथकता के) भेद भाव से, बहुत प्रकार से मेरे विश्वरूप की उपासना करते हैं। तात्पर्य यह कि जो तानि । तानि । तानि । तानि । , उनमें से कई लोग मन्त्र एवम् भाव के अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं, और कई पथकता के द्वैत अथवा भेद सिद्धांत को मानते हैं, और अपनी अपनी मायता के अनुसार ज्ञान यज्ञ के द्वारा उपासना करते हैं, परंतु “म” रूप से सबके अंदर रहने वाला सत्मा आत्मा=परमात्मा न तो ज्ञान यज्ञाति रत्नाणां एवमसा आ सात् । तानि । तानि । तानि । तानि । वे सब प्रकारांतर से सर्वात्मा=परमात्मा-स्वरूप मेरी ही उपासना करते हैं (१५)। ऋतु, अर्थात् श्रौत कम ‘म’ हूँ, यज्ञ अर्थात् स्मात कम ‘म’ हूँ, स्वधा, अर्थात् पितरो को निमित्त करके दिया जाने वाला अन्न अथवा पिण्डादि “म” हूँ, औषध, अर्थात् वनस्पतियाँ “म” हूँ मन्त्र, अर्थात् जिन मन्त्रों का उच्चारण करके हवन यज्ञादि क्रिय

जाते हैं, वे मात्र 'म' हैं, जाज्य, अर्थात् होम जान वाले घतादिक पदार्थ 'म' ही हैं अग्नि "म" हैं, (एव) हवन 'म' हैं (१६) । ॥ पि ॥ माता, धाता और पितामह 'म' हैं, अर्थात् पुरुषस्वरूप परा प्रकृति (गी० अ० ७ श्लो० ५) अथवा क्षत्रज्ञ (गी० अ० १३ श्लो० २) अर्थात् अपरा प्रकृति (गी० अ० ७ श्लो० ४) अथवा क्षत्र (गी० अ० १३ श्लो० १२) और इन दोनों का आधार अथवा एकत्व भाव = परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम (गी० अ० १३ श्लो० २२ अ० १५ श्लो० १७ १८) "म" ही हैं, वेद्य अर्थात् यथाथतया जानने योग्य, सबका मूलतत्त्व—सबका अपना आप (गी० अ० १३ श्लो० १२ १७) (म हैं) पवित्र अर्थात् शद्ध, निमल, निर्विकार एवं सबको पवित्र करने वाला (म हैं) ओकार, अर्थात् सबकी एकता का बोधक एकाक्षर ब्रह्म "ॐ" (म हैं) ऋग्वेद, सामवेद यजुर्वेद आदि को लेकर सब शास्त्र भी (म ही) हैं (१७) । गति अर्थात् सबकी हलचल (क्रियाशीलता), अथवा सबकी अंतिम गति (म हैं), भर्ता अर्थात् सबका भरण पोषण करने वाला (म हैं), प्रभ, अर्थात् पिण्ड की दृष्टि से मन, बद्धि चित्त अहंकार, इन्द्रिय, प्राण आदि शरीर के सब अंग मेरे हैं" इस तरह शरीर के स्वामित्व का अनभव करने वाला और ब्रह्माण्ड की दृष्टि से अखिल विश्व मेरा हैं"—सबका स्वामी 'म' परमात्मा हैं इस तरह ब्रह्माण्ड के स्वामीभाव का अनभव करने वाला (म हैं), साक्षी अर्थात् पिण्ड की दृष्टि से मन, बद्धि, इन्द्रियाँ प्राण आदि की सारी चष्टाओं को जानने वाला जीवात्मा और ब्रह्माण्ड की दृष्टि से सब चराचर सृष्टि की विविध प्रकार की हलचल का दृष्टा परमात्मा (म हैं) निवास (म हैं), अर्थात् सब भूत प्राणी 'मझ में' ही रहते हैं, शरण अर्थात् सबका रक्षक (म हैं) सुहृद् अर्थात् सबका स्वाभाविक प्यारा (म हैं), प्रभव (म हैं) अर्थात् सबकी उत्पत्ति मुझ परमात्मा से होती है प्रलय (म हैं) अर्थात् सबका लय मुझ में होता है, स्थान (म हैं) अर्थात् सबकी स्थिति "मुझ में" है, निधान (म हैं) अर्थात् सबका समावेश "मुझ में" होता है, और अर्थ यज गज स्थान सबका अविनाशी एवं अविकारी कारण (म हैं) (१८) । 'म' तपाता हैं, 'म' वर्षा को रोकता और छोड़ता हैं अर्थात् 'म' ही सृज्य रूप से तपाता हुआ जल को खींच कर आकाश में थामे रखता हैं और "म" ही उसे बरसाता हैं, और हे अजन ! अमृत और मृत्यु भी 'म' ही हैं, और सत एवं असत भी "म ही" हैं, अर्थात् 'म' ही त्रिकाल अबाधित अविनाशायामय आत्मनस्त्वं और "म" ही निरंतर परिवर्तनशील एवं कल्पित जगत का विनाशवान दश्य प्रपञ्च हैं (१९) । श्लोक १६ से १९ तक का तात्पर्य यह है कि जगत में जो भी कुछ दृष्ट अथवा अदृष्ट वस्तु है, एवं उपासना के लिए जो भी कुछ हवन यज्ञ, सध्या व दन वेदाध्ययन, पाठ पूजा, ध्यान, जप आदि किये जाते हैं तथा जो कुछ कहने सुनने और विचारने में आ सकता है, वह सब "म" रूप से सबको अनुभव होने वाला सबका अपना आप, सबका आत्मा = परमात्मा ही है । अतः चाहे कोई

एकत्व भाव से उपासना करे या पथकता के भाव से करे—सब परमात्मा ही की उपासना होती है परन्तु उपासना करने में करने वाले के अन्तःकरण में जसा भाव होता है, वसा ही उपासना का स्वरूप होता है और वसा ही उसका परिणाम होता है, यह बात आगे के श्लोको में कहते हैं (१६ से १९)। त्रिविध्य अर्थात् ऋक, यजु और साम इन तीन वेदों में विधान किये हुए सकाम काम करने वाले एवं सोमरस पीने वाले पुरुष यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करके (स्वर्ग प्राप्ति के बाधक जो पाप हैं उन) पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्ति की प्राथना करते हैं। वे अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्र लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य (सूक्ष्म) भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक का उपभोग करके, पुण्य के क्षीण होने पर मर्त्य लोक में आते हैं। इस तरह वेदत्रयी में विधान किये हुए धार्मिक कामकाण्ड करने वाले कामना-परायण लोग (अपनी भावना के फल स्वरूप) आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं (२०-२१)। परन्तु जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए निष्काम उपासना करते हैं, उन (मेरी अनन्य भाव की उपासना में) मैं उनसे अधिक भक्तों का योग अर्थात् अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति और क्षम अर्थात् प्राप्त पदार्थों की रक्षा, मैं (सबका आत्मा = परमात्मा) किया करता हूँ। तात्पर्य यह कि इससे पहले के दो श्लोको में यह कहा है कि ब्रह्म हवन यज्ञ आदि काम्य काम करने वालों को उनकी भावना के अनुसार स्वर्गादि लोगों के सूक्ष्म मानसिक भोग प्राप्त होते हैं तब यह आशंका हो सकती है कि उक्त कामकाण्ड न करने वाले परमात्मा के अनन्य भाव के उपासकों को भोग्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते होंगे? इस आशंका का निवारण करने के लिए भगवान् कहते हैं कि जो सबके आत्मा = परमात्मा स्वरूप में ही सब कुछ मान कर अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, अर्थात् सारे विश्व को परमात्मा का ही व्यक्त स्वरूप समझ कर सबके साथ एकता के साम्य भाव का बर्ताव करते हैं, उनकी सब इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति सारे जगत में प्राप्त 'मैं' परमात्मा किया करता हूँ दूसरे शब्दों में सबके साथ एकता के भाव में जब हुए उन भक्तों के इच्छित पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षा मैं 'मेरा' व्यक्त स्वरूप—सारा जगत सहायक होता हूँ (२२)। जो भक्त लोग श्रद्धापूर्वक दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी, हे कौन्तेय! मेरा ही पूजन करते हैं (परन्तु) वह विधिपूर्वक (यथायथ पूजन) नहीं होता, अर्थात् मेरे सच पूजन की विधि जसी ऊपर श्लोक १३-१४ में कही है, उसके अनुसार नहीं होता। क्योंकि (यद्यपि) 'मैं' ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ और 'मैं' ही सबका मालिक हूँ परन्तु वे मझें तत्त्वतः नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाया करता है। तात्पर्य यह कि जब कि "मैं" रूप से सबके अन्दर रहने वाले सबके आत्मा = परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो देवताओं की

कल्पना करके उनको पूजन वाले भी परोक्ष रूप से सबके आत्मा परमात्मा ही का पूजन करते हैं परन्तु उनको सबकी एकता का ज्ञान नहीं होता, किन्तु उनके अतः करने में यह भाव होना है कि देवता, पितर, भूत आदि परमात्मा से पथक हैं, और उनकी उपासना करने से ही कामनाओं की सिद्धि होती है, इसलिए वे लोग देवताओं आदि को सबके आत्मा=परमात्मा से भिन्न मान कर उनका पूजन करते हैं, और वह विपरीत भाव का पूजन उनके पतन का कारण होता है (२३-२४)। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों के उपासक पितरों को प्राप्त होते हैं भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह कि जिसका मन जिस भाव में लगा रहता है वह उसी के अनुसार अपने लिए बनाव कल्पित करके अपन को बसा ही अनभव करता है (२५)।

स्पष्टीकरण—जो अत्यन्त प्रबल तामसी प्रकृति के देहात्मवादी उपासक होते हैं, उनकी राक्षसी प्रकृति कही गई है। राक्षस लोग केवल अपन शरीरों के उपासक होते हैं, और वे खान, पीने, सोने एवं द्रव्य संग्रह करके उसके उपयोग से विषयों को भोगन आदि इस शरीर के प्रत्यक्ष के भौतिक सुखों के सिवाय और किसी पराक्ष विषय की तरफ ध्यान देन की आवश्यकता नहीं समझते, और तत्त्वज्ञान उनके नजदीक कोई चीज नहीं होता। अपने शारीरिक सुखों के लिए दूसरों को दबाने दूसरों को पीड़ा देन, दूसरों पर अत्याचार करने तथा दूसरों की हिंसा करने में उन्हें कोई ग्लानि नहीं होती, न उन्हें ईश्वर का भय ही होता है। अस्तु, राक्षसी प्रकृति के उपासक लोग अपन शरीर के सुख और भोगों के लिए तथा उनके निमित्त दूसरों की हानि करने और दूसरों को पीड़ा देन के लिए देवी, देव, भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच आदि की तथा विशेष शक्ति सम्पन्न अत्याचारी मनुष्यों की उपासना करते हैं*।

जो लोग उनसे कुछ कम तामसी प्रकृति के होते हैं, उनकी आसुरी प्रकृति कही गई है। वे यद्यपि शरीरों के अतिरिक्त उनके अन्दर रहने वाले जीवात्माओं को मानते हैं, और सब जीवात्माओं से पथक उन सबके स्वामी ईश्वर को मानते हैं, परन्तु सब जीवात्माओं को एक दूसरे से सवथा पथक रहने वाले अत्यन्त तुच्छ प्राणी मान कर आपस में ईर्ष्या द्वेष, घणा, तिरस्कार आदि करते हैं, और ईश्वर को सबसे अलग, आसमान में, अथवा समुद्र में, अथवा किसी अय स्थान में या किसी लोक विशेष अथवा देश विशेष में रहने वाला, अतुल शक्ति एवं अपार वभव सम्पन्न, तथा विशेष गुणों से युक्त एक महान

---

*सोलहव अध्याय में श्लोक ६ से २० तक के अर्थ और स्पष्टीकरण में राक्षसी और आसुरी का वर्णन देखिए और सत्रहव अध्याय के श्लोक ४ का अर्थ और स्पष्टीकरण देखिए।

यह व्यक्ति मानते हैं, और जिस तरह एक सम्राट अथवा राजा अपनी प्रजा पर शासन करता है, और अपने बनाये हुए कानूनों को मानने वाले पुरुषों की रक्षा करता है, एवं उनका उल्लंघन करने वाले को दंड देता है, उसी तरह उनकी समझ में ईश्वर भी सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रख कर उनका यथायोग्य फल देता है, और जिस तरह एक स्वेच्छाचारी राजा को भोग, विलास, खेल, तमाशो, भेंट, पूजा, चापलूसी एवं खुशामद आदि प्यारी लगती है और दूसरों पर अपना आतंक जमाने से उसे प्रसन्नता होती है अपनी भेंट-पूजा तथा खुशामद करने वालों पर वह कृपा रखता है उसे पुरस्कार देता है और उनके अपराध क्षमा कर देता है, एवं जो उसकी सत्ता नहीं मानते अथवा उसकी खुशामद नहीं करते, उन पर वह क्रुद्ध होता है और उनको दण्ड देता है, उसी तरह उनके मतानुसार उनका ईश्वर भी खेल, तमाशो एवं भोग विलास आदि की सामग्री तथा बलिदान कुर्बानियों से रीझता है एवं भेंट पूजा तथा खुशामद और चापलूसी, करने वालों पर प्रसन्न होता है और उनको धन सम्पत्ति अधिकार, बल वभव, स्त्री पुत्र, जमीन, जायदाद मान, प्रतिष्ठा आदि नाना प्रकार के भौतिक सुखों के साधन देता है, और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में भेज देता है, तथा उनके सब पापों को माफ कर देता है, और जो उनके मान हुए ईश्वर को नहीं मानते तथा उन्हीं की तरह उसका भजन स्मरण, स्तुति आदि नहीं करते, उन पर वह क्रुद्ध होकर उनका सवनाश कर देता है। इस तरह सब प्रकार के तुच्छ मानवी भावों का अपन कल्पित ईश्वर में आरोप करके उसको बहुत ओछा अत्यंत स्वार्थी और अभिमानी व्यक्ति बना देते हैं और उसको प्रसन्न करने के अभिप्राय से उसके उन भावों की स्तुति तथा भजन स्मरण आदि से उसकी खुशामद रूप उपासना करते हैं। सारांश यह कि तगा। ण। ण। आसुरी प्रकृति के लोग ईश्वर को एक राजस तामस गणो युक्त मनुष्य स्वभाव वाला व्यक्ति मानकर राजस तामस भावों से अनंत प्रकार की उपासनाएं करते हैं, जिनकी अगणित धार्मिक अर्थात् मजाहबी सम्प्रदायों बन जाती हैं, और उन भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के भिन्न भिन्न कमकाण्ड एवं भिन्न भिन्न रीति रिवाज होते हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय के अनुयायी, अपन अपने सम्प्रदाय की उपासना की विधि कमकाण्ड और रीति रिवाज आदि को दूसरे सम्प्रदायों से उत्तम मानते हैं, और दूसरों को अपन से निकृष्ट मान कर उनकी निंदा करते हैं और इस तरह परस्पर में द्वेष करके आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं। ईश्वरागमना देवोपासना एवं धार्मिक रीति रिवाजों से सम्बंध रखने वाली साधारण से साधारण बात को लेकर आपस में लड़ मरना और एक दूसरे की हत्या कर देना, स्वयं अथवा बहिर्ज्ञ को पहुंचा देने वाला धार्मिक कृत्य माना जाता है। अपने माने हुए सम्प्रदाय की उपासना की विधि, कमकाण्ड और रीति रिवाजों को दूसरों से जबदस्ती मनवाना परम पुण्य का काय माना जाता है, और इसके लिए लोगों पर अनक प्रकार के दबाव

डाले जाते ह। इश्वर के नाम पर धार्मिक अथवा मजहबी झगडो से बहुत अशान्ति ओर क्लेश होते रहते ह। ससार म जितने अनथ इन धार्मिक अथवा मजहबी विषयो को लेकर इश्वर के नाम पर होते ह उतने अय किसी भी बात से नही होते। इस तरह की आसुरी प्रकृति के लोगो के उपयुक्त मूलतापूर्ण अ-धविश्वास और हठधर्मी की चेष्टाओ से अपने भयानक पतन और दूसरो को पीडा होने के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा परिणाम नही होता, न किसी का किसी प्रकार का हित ही होता ह।

जो लोग स्वर्गादि सुखो की प्राप्ति की कामना से शास्त्रो मे कही हुई विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक यज्ञादिक धार्मिक कृत्य करते ह वे यद्यपि अपनी भावना के बल से अपने लिए शास्त्रो म वर्णित देवताओ के से सूक्ष्म सुख भोग उत्पन्न करके वासनात्मक सूक्ष्म शरीर से कुछ काल तक उहे भोगन का अनभव कर लेते ह क्योंकि परमात्मा के सवत्र यापक होने के कारण यज्ञादिक कर्मों द्वारा जो पूजन होता ह वह उसी का होता ह परन्तु उन लोगो की भावना सबके एकत्व भाव रूप परमात्मा की उपासना की नही होती, किन्तु अपनी स्वाथ सिद्धि के लिए देवताओ से सौदा करने की होती ह इसलिए उस सौदे के अनुसार उनको क्षणिक सुखो की प्राप्ति होकर फिर उनका पतन होता ह और बे नाना भाति की योनियो म जम-मरण के चक्कर लगाते रहते ह। स्वर्गादि का सुख वास्तविक सुख नही होता, क्योंकि स्वर्गादि लोक ओर उनके सुख सब कल्पित होते ह। अपने मन की कल्पना ही से स्वर्गादि लोक मान लिये जाते ह, और वदिक कम काण्ड से उन स्वर्गादि लोको की प्राप्ति की मानसिक भावना से ही उनकी कल्पित प्राप्ति होकर उनम स्वप्न के भोगो की तरह कल्पित भोग भोगे जाते ह। साराश यह कि जिसकी जसी भावना होती ह वसा ही वह हो जाता ह और अपने लिए वसे ही कल्पित सामान जुटा लेता ह। देवताओ की भावना करने वाले अपने लिए देवताओ का बनाव करके उनमें जा मिलते ह मरे हुए पितरो की भावना करने वाले पितरो का बनाव करके उनम जा मिलते ह, जड पदार्थों मे आसक्ति रखने वाले जड हो जाते ह, और सव यापक परमात्मा की उपासना करने वाले परमात्मा स्वरूप हो जाते ह।

जो सत्वाण प्रधान दवी प्रकृति के महापुरुष होते ह, वे सारे जगत में परमात्मा को समान भाव से परिपूर्ण समझ कर सबके साथ एकता से प्रमपूर्वक समता* के बर्ताव करने रूपी परमात्मा की उपासना करते ह। वे ससार के सब प्रकार के 'यवहार' करते हुए भी निरन्तर सबकी एकता स्वरूप परमात्मा का ही चिंतन करते रहते ह। सबको

---

*समता क बर्ताव का खलासा पाँचव अध्याय के श्लोक १८ के स्पष्टीकरण म कर आय ह।

परमात्मा का रूप जान कर नमस्कार आदि से विनय का बर्ताव करते हैं और परमात्मा की सवरूपता आदि भावों की चर्चा कथा, कीर्तन आदि रूप से उनकी उपासना करते रहते हैं। कई विचारवान सज्जन अद्वैत सिद्धान्त के श्रवण मनन निदिध्यासन आदि के ज्ञान यज्ञ से परमात्मा की अभेद उपासना करते हैं, और कई द्वैत सिद्धांत को मान कर उपास्य उपासक के भेद ज्ञानपूर्वक विश्वरूप परमात्मा के विषय में विविध प्रकार के विचार करने रूपी उपासना करते हैं। जगत में जो कुछ है वह सब परमात्मा ही है। वेदादि शास्त्र और शास्त्रोक्त यज्ञादिक क्रियाएँ, सृष्टि का आदि अंत और मध्य, सूक्ष्म स्थूल और कारण भाव तथा उत्पत्ति विनाश दृश्य अदृश्य सभी एक परमात्मा ही के अनक रूप हैं। इस अनन्य भाव से अखिल विश्व को परमात्मा का ही स्वरूप समझकर जो उसकी उपासना करते हैं अर्थात् परमात्मा के यक्त स्वरूप जगत के साथ एकता के प्रेम सहित सब व्यवहार करते हैं वे स्वयं परमात्मस्वरूप हो जाते हैं। उनको कोई भी पदार्थ अप्राप्य नहीं होता किन्तु उनकी सब इच्छाएँ स्वतः पूर्ण होती हैं क्योंकि परमात्म स्वरूप में अखिल विश्व का समावेश होता है इसलिए उनसे भिन्न कुछ शेष ही नहीं रहता।

दवी और आसुरी सम्पत्ति तथा सात्विक, राजस एवं तामस भावों की विशेष व्याख्या भगवान् न जाग सोलहव सत्रहवें और अठारहव अध्यायों में की है उसी के आधार पर इन श्लोकों का स्पष्टीकरण किया गया है—यद्यपि बीज रूप से इन श्लोकों में भी वे ही भाव विद्यमान हैं। यहाँ उपासना के प्रसंग में दवी और आसुरी प्रकृतियों का संक्षेप से उल्लेख करके यह स्पष्ट किया गया है कि गीता में ईश्वरोपासना से तात्पर्य, परमात्मा के किसी रूप विशेष के ध्यान अथवा पूजन करना या किसी नाम विशेष के जाप करने आदि ही में लग रहने का नहीं है, किन्तु परमात्मा को सबत्र एक समान व्यापक समझ कर सबके साथ यथायोग्य प्रेम का आचरण करने रूपी समत्व योग का है। वास्तव में गीता में सबत्र समत्व योग ही का प्रतिपादन है। सातव से बारहवें अध्याय तक उपासना के ढंग से समत्व योग का प्रतिपादन है अतः केवल नाम का भेद है, वस्तुतः बात एक ही है।

×

×

×

अब भगवान् उपरोक्त अनन्य भाव से उपासना करने की सीधी सीढ़ी सरल एवं सुगम विधि बता कर उस उपासना का महात्म्य कहते हैं। साथ ही स्पष्ट रूप से यह प्रकट करते हैं कि इस उपासना में मनुष्य (स्त्री पुरुष) मात्र नहीं—गर्मा भी प्रकार के भेद बिना—एक समान अधिकार है और इससे सबको एक समान लाभ होता है। तात्पर्य यह कि इसमें पूर्ण साम्य भाव है।

पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन ॥ २६ ॥

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत ।
 यत्तपस्यसि को तेय तत्कुरुष्व मदपणम ॥ २७ ॥
 शुभाशुभफलरेव मोक्ष्यसे कमबन्धन ।
 स ग्रामयागयज्ञानाम विमुक्तो मामुप ययि ॥ २८ ॥
 समोऽहं सबभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ।
 ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥
 अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनयभाक् ।
 साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि स ॥ ३० ॥
 क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छातिं निगच्छति ।
 कौ तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ॥ ३१ ॥
 मा हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु पापयोनय ।
 स्त्रियो वश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम् ॥ ३२ ॥
 किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजषयन्तथा ।
 अन्तित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥
 ममना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु ।
 मामेव ध्यसि युक्त्ववमात्मानं मत्परायण ॥ ३४ ॥

अथ—जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल, यानी सबको सहज ही प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ भक्तिपूर्वक अपण करता है, (उस) शुद्ध अन्तःकरण वाले (भक्त) की भक्ति — । । । उस भेद को मैं खाता हूँ । तात्पर्य यह कि सबके आत्मा=परमात्मा की बहुमूल्य और बढ़िया भोग्य पदार्थों में कोई प्रीति नहीं होती, और साधारण वस्तुओं में कोई अप्रीति नहीं होती, क्योंकि ससार के सभी पदार्थ परमात्मा ही की कल्पना के बनाव हैं, इसलिए उसे प्रसन्न करने के लिए बहुमूल्य पदार्थों की भेद की आवश्यकता नहीं है । आत्मा अथवा परमात्मा सबमें एक समान है—इस एकत्व भाव को भूल कर परस्पर में द्वेष उत्पन्न करके जो लड़ाई झगड़े और छीना झपटी आदि किये जाते हैं उन्हें मिटा कर सबके साथ एकता के प्रेम पूर्वक एक दूसरे की यथायोग्य सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची उपासना है, और वह प्रेम भाव की सेवा अनायास ही उपलब्ध होने वाले साधारण पदार्थों द्वारा जसी हो सकती है, वसी बहुमूल्य बढ़िया पदार्थों द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि बहुमूल्य बढ़िया पदार्थ देने में मन में थोड़ा या बहुत क्लेश होने पर अतिरिक्त दान का कुछ अभिमान भी होता

ह, इसलिए उसमें सच्चा प्रेम कम रहता ह। अतः भगवान् कहते ह कि जो कोई 'यक्ति पत्र, पुष्प, फल अथवा जल आदि सहज ही मिलने वाले पदार्थों द्वारा ही भक्ति अथवा प्रेम पूर्वक अखिल विश्व में प्राप्त परमात्मा स्वरूप मेरी सेवा करता ह, वही सच्ची पूजा अथवा उपासना ह। अभिप्राय यह कि स्त्री पुरुष, पशु, पक्षी आदि जितने भी शरीर ह, उन सबमें परमात्मा समान भाव से 'यापक ह, अतः सबको परमात्मा ही के अनेक रूप समझ कर, भिन्न भिन्न शरीरों की योग्यता एवं आवश्यकता तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो प्रेमपूर्वक उनको खिलाने आदि की सेवा करता ह उसी प्रेम भरी सेवा से सबका अन्तरात्मा प्रसन्न होता ह। अतः करण की प्रसन्नता का कारण कोई पदार्थ विशेष नहीं होता किन्तु सेवा करने वाले का आंतरिक भाव होता ह (२६)। जो तू करता ह, जो खाता अथवा भोगता ह, जो हवन करता ह, जो देता ह, (और) जो तप करता ह, हे कौन्तेय^१ वह (सब) मेरे अपण कर, अर्थात् यह चिन्तन करता हुआ सब कुछ कर कि 'म' रूप से सबके अन्दर रहने वाले, सबके एकत्व भाव यानी सबके आत्मा=परमात्मा के प्रसाद ही से सब-कुछ हो रहा ह। इस तरह (मेरे यानी सबके आत्मा=परमात्मा के अपण करण रूप) सत्सङ्ग योग में जुड़े हुए अतः करण से तू शभाशय फल रूप कम-बन्धनों से छूट जायगा और मक्त होकर मङ्ग परमात्मा में मिल जायगा। तात्पर्य यह कि मनुष्य जो कुछ करता ह उसमें साधारणतया दूसरों से पथक अपन कर्तापन के व्यक्तित्व के अहंकार के साथ साथ दूसरों से पथक अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की कामना रहती ह, और यही बन्धन का हेतु ह क्योंकि वास्तव में कोई भी व्यक्ति दूसरों की सहायता और सहयोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए यह पथकता का अहंकार झूठा ह कि 'अमक काय केवल मेरे ही किय से होता ह और इसके फल पर केवल मेरा ही अधिकार ह'। यह मिथ्या भाव ही सब अनर्थों का कारण ह। भगवान् उपदेश देते ह कि मनुष्य जो कुछ काम करे उसमें इस बात का ध्यान रखे कि "म" जो कुछ काय किया करता ह, वह अकेले मेरे ही किये से नहीं हो रहा ह किन्तु सबकी एकता अथवा सत्योग रूप परमात्मा के प्रसाद से ही सम्पादित हो रहा ह। इसलिए प्रत्येक काय में तथा उसके फल में सबका साक्षात् समझना चाहिए। यही सबकी एकता का भाव भोजन करने में रख कि 'जो कुछ खाद्य सामग्री मुझ प्राप्त हुई ह, वह सबकी एकता एवं सहयोग रूप परमात्मा के प्रसाद से ही प्राप्त हुई ह दूसरों से पथक होकर मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता', इसलिए यह समझता हुआ कि मेरे भोजन में सबका साक्षात् ह—दूसरों को खिलाता हुआ आप खावे। हवन, यज्ञ^{*} आदि धार्मिक कृत्य करने में भी यही एकता का भाव रख कि दूसरों के सत्योग बिना कोई धार्मिक कृत्य संपादित

^१सत्रह अ याय म यत्त ओर तप का स्पष्टीकरण त्रिपि।

नहीं हो सकता। और तप* करने में भी उसी 'सबभूतात्मन्य' भाव का ध्यान रखे कि दूसरो के सहयोग बिना किसी प्रकार का तप सिद्ध नहीं हो सकता। इस तरह शरीर के प्रत्येक 'यवहार' में सबकी एकता रूप परमात्मा का स्मरण रखना ही उसे परमात्मा के अपन करना है, और इस तरह करने से सभी 'यवहार' सबके साथ प्रेम-युक्त एवं सबके लिए हितकर होते हैं और उनके करने में दूसरो से पथक 'यकित्तत्व' का अहंकार और दूसरो से पथक 'यकित्तगत' स्वाथ सिद्धि का भाव न रहने के कारण उन व्यवहारो से कोई बाधन उत्पन्न नहीं होता। यह सबभूतात्मन्य भाव का आचरण परमात्मा की सच्ची एवं अत्यंत सुगम उपासना है—इसी से मनुष्य परमात्मा-स्वरूप हो जाता है (२७-२८)। म (सब का आत्मा) सब भूतो में समान भाव से व्यापक है, न मुझे कोई द्वेष्य अर्थात् अप्रिय है और न कोई प्रिय, परंतु जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उन में हूँ। तात्पर्य यह कि सबका आत्मा परमात्मा मैं रूप से सबमें समान भाव से व्यापक है अतः सारा जगत परमात्मा ही के अनेक रूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा की किसी विशेष 'यकित्त' अथवा विशेष पदार्थ में प्रीति नहीं होती—चाहे वह 'यकित्त' कितना ही बड़ा और उच्च कोटि का क्यों न हो और चाहे वह पदार्थ कितना ही बहमल्य एवं मनोहर क्यों न हो, न परमात्मा का किसी 'यकित्त' अथवा पदार्थ से द्वेष होता है—चाहे वह 'यकित्त' कितना ही छोटा और हीन कोटि का क्यों न हो, और चाहे वह पदार्थ कितना ही तुच्छ एवं बुरा क्यों न प्रतीत होता हो—परमात्मा सबमें एक समान है। प्रीति (राग) और अप्रीति (द्वेष) मन के विकार हैं और जिनके अन्तःकरण में भिन्नता के भावों की दृढ़ता होती है, उनमें ये राग द्वेष के विकार घने रहते हैं और वे सबके एकत्व भाव—सबके आत्मा—परमात्मा मैं भी राग द्वेष का आरोप करके उस से विमुख रहते हैं परंतु जिनकी बद्धि में यह निश्चय हो जाता है कि यह चराचर जगत सबके आत्मा—परमात्मा का ही 'युक्त' स्वरूप है वे सबके साथ एकता का प्रेम करने लूपी परमात्मा की अनन्य भाव की भक्ति करते हैं, और वे चाहे बड़ हो या छोटे ऊँचे हो या नीचे स्त्री हो या पुरुष—किसी भी प्रकार के भेद बिना परमात्म पद को प्राप्त हो जाते हैं यानी सबकी एकता के परमात्म भाव में उनकी स्थिति हो जाती है (२९)। यद्यपि कोई दुराचारी भी हो, और (उपरोक्त) अनन्य भाव से मेरी (सबके आत्मा—परमात्मा की) उपासना करता हो, (तो) उसको साधु यानी सदाचारी ही समझना चाहिए, क्योंकि उसको (सबके आत्मा—परमात्मा की) एकता एवं सब व्यापकता का) सच्चा एवं दृढ़ निश्चय होता है, अतः वह

---

*सबहव अध्याय में यज्ञ और तप का स्पष्टीकरण देखिए।

तत्काल ही धर्मात्मा होता है, (और वह) स्थायी शान्ति को प्राप्त होता है, हे कौंतेय ! यह अच्छी तरह निश्चय रख कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता । तात्पर्य यह कि यदि कोई व्यक्ति बाहरी दृष्टि से अथवा ऊपर से देखने में हिंसा आदि पापाचरण अथवा दूसरे निकृष्ट माने जाने वाले कर्म के कारण दुराचारी भी प्रतीत होता हो, परन्तु उसके अन्तःकरण में सबके आत्मा = परमात्मा की म्यग्रगण्यता यानी सबकी एकता का सच्चा एवं दृढ़ निश्चय हो और वह सबके साथ उपरोक्त प्रेम करने रूपी परमात्मा की भक्ति अनन्य भाव से करता हो तो वास्तव में वह सज्जन ही है क्योंकि कर्म अथवा आचरण जड़ होने के कारण अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखते—वे चेतन कर्ता पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनमें अपना अच्छापन या बुरापन नहीं होता । आचरणों का अच्छापन या बुरापन कर्ता के अन्तःकरण के भाव पर निर्भर रहता है, इसलिए उनका यथार्थ निणय केवल ऊपरी दिखावट से नहीं होता किन्तु कर्ता के भाव से होता है । जो सबकी एकता के निश्चय से अपने कर्तव्य कर्म करता है उसके कर्म चाहे कितने ही नीचे अथवा बुरे प्रतीत हों वास्तव में वे बुरे नहीं होते प्रत्युत श्रेष्ठ और अच्छे होते हैं, और उनका करने वाला वास्तव में धर्मात्मा ही होता है एवं उसमें अन्तःकरण में सदा शान्ति निराजमान रहती है । इस तरह सबकी एकता के अनन्य भाव से अपने कर्तव्य कर्म करने रूपी परमात्मा की उपासना करने वाला कोई दुराचारी नहीं होता, न उसकी दुर्गति ही होती है यह निश्चित तथ्य है (३०-३१) । हे पाथ ! जो पाप योनि है अर्थात् जो पूर्व के पापों के कारण तामस स्वभाव वाली (चोर, ठग, डाकू आदि जरायम पेशा) जातियाँ में जन्म लेने वाले लोग हैं—वे, और स्त्रियाँ, वश्य तथा शूद्र, अर्थात् जिनमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है, वे भी, मेरा आश्रय करके अर्थात् उपरोक्त अनन्य भाव से मेरी उपासना करने से परम गति को पाते हैं, तो फिर पुण्यवान् यानी सदाचारी ब्राह्मण एवं भक्त यानी सबसे प्रेम करने वाले राजपूषिया (क्षत्रियाँ) का कहना ही क्या ! अर्थात् सत्त्व रज की प्रधानता के कारण जो लोग स्वभाव से ही सदाचारी होते हैं, वे उपयुक्त अनन्य भाव से मेरी उपासना करें तो उनके परम पद प्राप्त होने में सन्देह ही क्या हो सकता है ? तू इस अनित्य अर्थात् प्रतिक्षण परिवर्तनशाली और असुख अर्थात् जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, आदि क्लेशों से युक्त, इस लोक यानी मनुष्य देह को पाकर (सबके आत्मा - परमात्मा स्वरूप) मेरा (उपरोक्त अनन्य भाव से) भजन कर । तात्पर्य यह कि २८वें श्लोक में भगवान् ने कहा था कि “म” सबका अपना आप, सबका आत्मा - परमात्मा

सबमें एक समान ह मुझे कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं ह, इस विषय का खुलासा श्लोक ३० से ३३ तक में किया गया ह। एक एव सम आत्मा अथवा परमात्मा 'म' रूप से ऊँच नीच, छोट-बड़े अच्छे-बुरे, स्त्री पुरुष आदि सबमें एक समान व्यापक ह—उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं ह। भेद केवल भिन्न भिन्न शरीरों के गुण वचिऋत्य का होता ह, और वह गुण वचिऋत्य प्रकृति का काय ह, अतः उसका प्रभाव शरीर इन्द्रियो मन बुद्धि आदि तक ही रहता ह—आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता आत्मा तो सदा सम ही बना रहता ह। जिनके बुद्धि और मन शारीरिक भिन्नता के भावों से ऊपर उठ कर सबके एकत्व भाव=आत्मा अथवा परमात्मा की उपासना में लग जाते ह उनके गुण वचिऋत्य से उत्पन्न भेद भाव, आत्मा के एकत्व भाव में शांत हो जाते ह और वे आत्म स्वरूप हो जाते ह। इस आत्म-स्वरूप की प्राप्ति में सबको एक समान अधिकार ह क्योंकि आत्मा सबमें एक समान विद्यमान ह यानी सब कुछ आत्मा ही ह—चाहे नमःगण प्रगण चाण्डाल का शरीर हो या सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण का, चाहे नमःगण प्रगण स्त्री का शरीर हो, या रज सत्व प्रधान क्षत्रिय का, या रज तम प्रधान वश्य या शूद्र का—सब एक ही आत्मा के अनेक रूप होते ह। अतः जो भी कोई उपयुक्त अनन्य भाव की आत्मोपासना में लग जाता ह, वही ज्ञान ज्ञान उन्नति करता हुआ परम गति को पहुँच जाता ह अर्थात् उसके पथक व्यक्तित्व का अथवा शरीर का तुच्छ अहंकार मिट जाता ह और वह सबके आत्मा=परमात्मा के एकत्व भाव में स्थित हो जाता ह। उपयुक्त आत्मोपासना के अभ्यास की योग्यता इस मनुष्य देह में ही ह क्योंकि इसमें बुद्धि का विशेष विकास होने के कारण आत्मा अथवा परमात्मा के यथार्थ स्वरूप के विज्ञान सहित ज्ञान के समझन की योग्यता इसी (मनुष्य शरीर) में ही होती ह परन्तु प्रथम तो मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ ह—अनेक योनियों में चक्कर काटने के बाद यह (मनुष्य शरीर) कठिनता से प्राप्त होता ह, और प्राप्त होने पर भी यह अनित्य और असुख ही ह, क्योंकि ससार के अतगत होने से इसकी दशा भी क्षण-क्षण में बदलती रहती ह और यह उत्पत्ति नाशवान भी ह, और अज्ञान दशा में नाना प्रकार के कर्मों के परिणाम स्वरूप बहुत से झझट और विक्षेप इसमें लगे हुए रहते ह, जिनसे आत्मज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होने में बहुत रुकावट होती ह। इसलिए भगवान् कहते ह कि इस दुर्लभ, अनित्य और असुख मनुष्य शरीर को पाकर सबके एकत्व भाव—सबके आत्मा=परमात्मा की उपरोक्त भक्ति में लग कर नाना प्रकार के दुःखों एव बाधनों से छटकारा पाने का साधन तुरन्त ही कर लेना चाहिए, इस काम में विलम्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर का एक क्षण का भी भरोसा नहीं ह—न मालूम यह कब छूट जाय, और इसके छूटने के बाद फिर मनुष्य शरीर कब प्राप्त हो, इसका भी कोई ठिकाना नहीं ह। यह शरीर सबका एक समान अनित्य और असुख ह, इसमें भी नीच

ऊँच, स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं है, इसलिए अपने उपयुक्त कल्याण का साधन करने में किसी को भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। इस भल में कदापि नहीं रहना चाहिए कि “ससार के नाना प्रकार के झझट और बखेड़े मिटा कर फिर उक्त आत्मज्ञान अथवा समत्व योग में लगने का प्रयत्न करें”, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक ये झझट और बखेड़े शरीर के साथ ही बने रहते हैं—चाहे गृहस्थी में रहे या सन्यासी हो जाय, चाहे घर में रहे या वन में चला जाय—आत्मज्ञान के बिना अथ किसी भी उपाय से ये मिट नहीं सकते। उपयुक्त समत्व-योग के अभ्यास से ही ये शान-शान आप ही-आप शांत हो जाते हैं। इसलिए इन झझटों और बखेड़ों के रहते ही इस अभ्यास में लग जाना चाहिए (३२-३३)। मेरे मन वाला हो अर्थात् सब चराचर सृष्टि के एकत्व भाव में चित्त स्थिर कर, मेरा भक्त हो अर्थात् सबके आत्मा=परमात्मा स्वरूप मुझको सब व्यापक समझ कर सबके साथ प्रेम कर मेरा भजन कर, अर्थात् सबके आत्मा=परमात्मा-स्वरूप मेरे विराट शरीर रूप जगत के आरणा में—“मम गृह” के लिए—स्वधर्मानुसार (गी० अ० ३ श्लो० ३५) अपन हिस्से के कर्तव्य नम कर, मझ नमस्कार कर, अर्थात् चराचर सृष्टि को सबके आत्मा=परमात्मा स्वरूप मेरा व्यक्त स्वरूप समझकर सबको नमस्कार कर और सबके साथ विनीत भाव का बर्ताव कर। इस प्रकार अपन को सबके साथ एकता के भाव में जोड़ कर अर्थात् सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करता हुआ एवं सबके आत्मा=परमात्मा स्वरूप मेरे परायण हुआ तू मुझ पर मात्मा में ही मिल जायगा (३४)।

स्पष्टीकरण—सातव अध्याय से आरम्भ होकर जिस विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन चल रहा है, अर्थात् सबके आत्मा=परमात्मा को अखिल विश्व में एक समान व्यापक समझ कर सबके साथ एकता के प्रेम^१ का व्यवहार करने रूपी उपासना का विधान किया जा रहा है उसको इस अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान् ने ‘राज विद्या, राज गुह्य, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष प्राप्त धर्म रूप, सुख साध्य एवं अमय’ विशेषण दिये थे, उनमें से “राजगुह्य, उत्तम, प्रत्यक्ष प्राप्त धर्म रूप और अमय” विशेषणों की व्याख्या श्लोक ४ से २५ तक हो गई। ‘राज विद्या पवित्र और सुख साध्य’ विशेषणों की व्याख्या इन श्लोकों में है। भगवान् कहते हैं कि मेरी यथाथ उपासना इतनी सुख साध्य है कि उसको हर कोई मनुष्य (स्त्री पुरुष) किसी भी प्रकार के परिश्रम कष्ट और बाधा के बिना सहज ही कर सकता है। “म” सबका आत्मा=परमात्मा सबव्यापक एवं सब कुछ है इसलिए मेरी उपासना के लिए किसी विशेष देश अथवा काल की अपेक्षा नहीं रहती न किसी प्रकार के आडम्बर करने की ही आवश्यकता है। मनुष्य (स्त्री पुरुष)

* बारहव अध्याय में प्रेम का बर्तान का स्पष्टीकरण देखिए।

किसी भी देश अथवा स्थान में किसी भी काल अथवा अवस्था में, किसी भी प्रकार से मेरा चिन्तन कर सकते हैं क्योंकि मैं सबका अपना आप हूँ, और आम चिन्ता सबको, सब दशाओं में हो सकता है। ससार में जितने पदार्थ हैं वे सब मेरी (सबके आत्मा = परमात्मा की) कल्पना हैं इसलिए मेरी उपासना के लिए किसी भी सामग्री अथवा द्रव्य के जटाने या भट कराने की आवश्यकता नहीं है। पदार्थ तो शरीरों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए होते हैं, अतः जिसके पास जो पदार्थ हों, उन पदार्थों के द्वारा जो प्रीतिपूर्वक भिन्न भिन्न शरीरों की वास्तविक आवश्यकताएँ पूरी करता है वही मेरी पूजा है। "मैं" सबका आत्मा होने के कारण सदा एवं सबको एक समान उपस्थित रहता हूँ। इसलिए मेरी उपासना के लिए न तो किसी देश विशेष, क्षेत्र विशेष अथवा तीर्थ विशेष में भटकने की आवश्यकता है और न किसी विशेष लोक अथवा विशेष दिशा में मेरा निवास समझ कर उसे महत्व देना ही ठीक है किन्तु घट घट में मेरा निवास जान कर सबके साथ यथायोग्य प्रेम करना ही मेरी सच्ची उपासना है। मैं किसी विशेष नाम अथवा विशेष रूप ही से परिमित नहीं हूँ, किन्तु ससार में जितने नाम हैं और जितने रूप हैं, वह सब मेरे हैं इसलिए किसी विशेष नाम और विशेष रूप ही में आसक्ति रख कर उनके अवलम्बन मात्र ही से मेरी उपासना नहीं होती क्योंकि विशेष नाम और विशेष रूप, चाहे कितने ही उच्च कोटि के माने जाय परन्तु उनमें दूसरों से पथकता का भाव होने के कारण वे झूठे होते हैं। इसलिए सब नामों और रूपों को सबके आत्मा = परमात्मा स्वरूप मेरा ही खेल समझ कर सबके साथ अपनी एकता के अनभवपूर्वक सबसे प्रेम करने से ही मेरी उपासना होती है। मेरी उपासना के लिए न तो किसी सासारिक पदार्थ को त्यागने की आवश्यकता है और न यज्ञ, उत्सव भोग, प्रसाद आदि के समा रोह करने से अथवा शरीर को कष्ट देने वाले व्रत, उपवास आदि नाना प्रकार के तप करने से ही मेरी उपासना होती है, किन्तु मनुष्य (स्त्री पुरुष) जो अपने रात दिन के स्वाभाविक 'यवहार' करते हैं, उन्हीं में सबकी एकता रूप मेरा स्मरण करते रहना ही मेरा वास्तविक यजन पूजन है। दूसरे शब्दों में जो शरीर यात्रा के प्रत्येक 'यवहार' में सदा यह स्मरण रखता है कि सबके एकत्व भाव = परमात्मा ही के प्रसाद से सब-कुछ हो रहा है, अर्थात् सबकी गृह्णाणा गार्हस्थ्य से ही प्रत्येक 'यवहार' सिद्ध होता है, और जो दूसरों के शारीरिक 'यवहारों' में सहायता और सहयोग देता रहता है, वही सच्चा उपासक और भक्त है। सारांश यह कि अखिल विश्व को सबके आत्मा = परमात्मा स्वरूप मेरा ही रूप समझ कर सबके साथ अनन्य भाव के प्रेम युक्त यथायोग्य समता का व्यवहार करना ही मेरी सच्ची उपासना है। यह उपासना सभी स्त्री, पुरुष, धनी, गरीब, ऊँच, नीच, छोटे, बड़े सबल निबल, विद्वान्, मूख समान रूप से, स्वावलम्बन और स्वतन्त्रतापूर्वक अत्यन्त सुगमता से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के जाति भेद, कुल

भेद वग भेद, सम्प्रदाय भेद, देश भेद काल भेद वण भेद, आश्रम भेद पद भेद, अवस्था भेद आदि की बाधा बिना सबको इसका एक समान अधिकार है। दूसरे मजहबी अथवा धार्मिक कमकाण्डों की तरह किसी जाति विशेष सम्प्रदाय विशेष वण विशेष, आश्रम विशेष अथवा पद विशेष का ठका (Licence) इसमें नहीं है, क्योंकि सबके साथ प्रेम करने के लिए किसी भी प्रकार की विशेष योग्यता विशेष शक्ति विशेष ऐश्वर्य आदि साधनों की अपेक्षा नहीं रहती और न किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट ही रहती है। जहाँ भेद भाव और राग द्वेष होते हैं वही य अडचने और रुकावट होती है। (परमात्मा की सच्ची उपासना अथवा भक्ति का विस्तृत वर्णन आगे बारहवें अध्याय में है उपयुक्त स्पष्टीकरण उसी वर्णन को लक्ष्य करके किया गया है)।

इस एकत्व भाव की उपासना से अपवित्र मान जाने वाले पवित्र हो जाते हैं निच मान जाने वाले उच्च हो जाते हैं निबल सबल हो जाते हैं निधन संपत्तिशाली हो जाते हैं और मूख विद्वान् हो जाते हैं अर्थात् जिसमें जिस विषय की कमी होती है वह सब मिट कर शक्ति, पुष्टि और तुष्टि रूप परम पद की प्राप्ति सबको एक समान हो जाती है। इसलिए मनुष्य (स्त्री पुरुष) का एक मात्र कर्तव्य उपयुक्त अनन्य भाव की उपासना करने से कथन किया हुआ सबके साथ एकता के प्रम युक्त साम्य भाव का 'यावहार' ही है।

अत्यंत लज्जा एवं शोक का विषय है कि वर्तमान में अधिकांश भारतवासी महा योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण के कहे हुए गीता जैसे सन्तानु हितपर एवं सावर्जनिक—जगत्-माय उपदेश की जवहेलना करके उसके सवथा विरुद्ध जाचरण करने ही में अपना गौरव समझते हैं। भगवान् तो कहते हैं कि 'मैं परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष में परिमित नहीं हूँ, किन्तु सव-यापक हूँ एवं जगत सब मेरा ही यक्त स्वरूप है अतः सबके साथ प्रेम करना ही मेरी भक्ति या उपासना है', परन्तु भारतवासी उसके विपरीत ईश्वर को सबसे अलग—आसमान में अथवा दूसरे लोको में बठा हुआ एक व्यक्ति मान कर उसे दूर से बुलाते हैं, और उससे अपनी नाना प्रकार की व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि करना चाहते हैं तथा उसे किसी स्थान विशेष में बंद करके अपने ताले के भीतर रखना चाहते हैं, और जगत को उससे भिन्न मान कर एक दूसरे से घणातिरस्कार और द्वेष करना धर्म समझते हैं। भगवान् कहते हैं कि "मैं सबका आत्मा सबके अंदर ही हूँ", परन्तु भारतवासी उसके विरुद्ध उसे कहां बर्फ से लदे हुए पहाड़ों की चोटियों पर अथवा पर्वतों की गफाओं में अथवा जंगलों एवं नदी नालों अथवा समुद्रों में अथवा ग्रामों एवं नगरों की तंग गलियों में तथा मंदिरों और मठों में ढबते फिरते हैं। भगवान् कहते हैं कि 'ससार में जितने नाम और रूप हैं और जितने पदार्थ हैं वे सब मेरी कल्पना हैं और मेरी उपासना के लिए किसी भोग्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है' परन्तु भारतवासी उसके विरुद्ध विशेष रूपों की मूर्तियाँ बना कर

उहीं में उसे परिमित मान कर उनके सामने विविध प्रकार के भाग प्रमाण तथा भोग्य पदार्थों के ढेर के ढेर करके उनका अपयय करते हैं, और जिन शरीरों को उन पदार्थों की अत्यन्त आवश्यकता रहती है वह नहीं देते। भगवान् कहते हैं कि “मेरी उपासना में स्त्री, पुरुष, ऊँच नीच आदि सबको एक समान अधिकार है” परन्तु भारतवासी उसके विरुद्ध अपने आधे अंग—स्त्रियों को, और समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले कृत्य परायण अपने भाइयों को हीन वर्ण का मान कर उनको सब अधिकारों से वंचित रखना ही परम धर्म मानते हैं। जो वेद, ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है, अथवा ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है, और जो श्रीकृष्ण, सर्वव्यापक ईश्वर का अवतार माना जाता है, उसी ईश्वर की स्पष्ट आज्ञा होते हुए भी उसके विरुद्ध ये लोग स्त्रियों और शूद्रों को वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं मानते। यद्यपि भगवान् कहते हैं कि ‘मैं सब भूत प्राणियों में एक समान हूँ, जो भक्तिपूर्वक मुझ भजना, *मह मुन म ह और म उसम हूँ*’ परन्तु ईश्वर के नाम पर स्थापित मंदिरों और देवालयों में उसके सच्चे भक्त हरिजनों (अछूत माने जाने वाले भाइयों) को उपासना के लिए जान नहीं दिया जाता। यद्यपि कहने के लिए तो ईश्वर अपवित्रों को पवित्र करने वाला कहा जाता है, परन्तु उन अछूत माने जाने वालों के स्पर्श से ईश्वर के भी अपवित्र हो जाने का मिथ्या भ्रम किया जाता है। अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन अछूत माने जाने वाले हरिजनों के पूजक कबीर रदास प्रभृति अनक आत्मज्ञानियों ने अपने अतुलनीय अध्यात्म ज्ञान से भारतवर्ष को ही नहीं, किन्तु सारे जगत को चकित कर दिया था, और जिनने निडर होकर इन मजहबों और साम्प्रदायिक अधविश्वासों की जोरदार शोभा निन्दा की थी, उन्हीं के *॥ गीतों ॥ ॥ ॥ ॥* हरिजन लोग—साम्प्रदायिक अधविश्वासों के इतने पीछे पड़े *॥ ॥ ॥ ॥* मन्त्रिण *॥ ॥ ॥ ॥* या मे ईश्वरोपासना की इतनी विडम्बना हो रही है, उन्हीं में जाने से वे अपना कल्याण समझते हैं, और एक सम्प्रदाय के हठधर्मी लोगों के अत्याचारों से पीड़ित तथा तिरस्कृत होकर दूसरे किसी सम्प्रदाय के हठधर्मियों के चंगल में फसना अपने लिए हितकर समझते हैं। मजहब धर्म अथवा सम्प्रदाय ऊपर से देखने में चाहे कितने ही सुहावने और लाभकारी क्या न प्रतात हों वास्तव में वे एक दूसरे से अधिक बाधनों में बाधने वाले, अधविश्वासों में जकड़ने वाले, बलात् दुराचारों में प्रवृत्त कराने वाले आत्म सम्मान और स्वावलम्बन के विरोधी एवं अहिंसक मनन के प्रधान कारण होते हैं। कोई भी मजहब और सम्प्रदाय मनुष्य का मनुष्यत्व नहीं रहने देता। एक बार किसी मजहब के घरे में फसने के बाद उससे निकलना अत्यन्त ही कठिन हो जाता है, और मजहबों घरे से निकले बिना मनुष्य को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती। यह दशन शास्त्रों ही की महिमा है कि वे मनुष्य की साम्प्रदायिक अथवा मजहबों बेडिया तोड़ कर स्वतन्त्र विचार करने का अवसर देते हैं, और यह वेदांत दशन का ही अनपम साहस है कि वह खले आम कहता है कि “ईश्वर,

परमात्मा अथवा आत्मा जो कुछ है, वह “तू” ही है। जो “तू” एक शरीर में है, वही “तू” सब शरीरों में है—“तेरे” सिवाय और कुछ नहीं है (छांदोग्य उप० प्रपा० ६)। यह जगत सब “तेरा” ही खेल है। “तू” अपने वास्तविक आपको छोड़ कर और किस की तलाश करता है ? यदि सुख की तलाश करता है तो सुख स्वरूप ‘तू’ है। यदि ज्ञान की तलाश करता है तो ज्ञान स्वरूप ‘तू’ है। यदि धन चाहता है तो अखूट सम्पत्ति रूप “तू” है और यदि बल व भव की तलाश करता है तो बल व भव रूप स्वयं ‘तू’ है। अपने आप, अपनी असलियत अपने वास्तविक स्वरूप को समझ ओर निभय, स्वतंत्र अथवा मक्त हो’। यही विज्ञान-सहित ज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या अथवा समत्व योग भगवान ने गीता में सबके लिए समान भाव से कहा है। अतः किसी भी धर्म, मज़हब अथवा सम्प्रदाय वालों को इस प्रकार के सब श्रेष्ठ एवं अटल १ १ १ १ १ १ १ १ साम्य भाव का राज ढिंढोरा पीटने की हिम्मत नहीं है।

॥ नवा अध्याय समाप्त ॥

दसवाँ अध्याय

इस ८सत्र अध्याय में भगवान अपनी पूर्वकथित स्वरूपता के विज्ञान सहित ज्ञान का सिलसिला चाल रखते हुए अजन के प्राथना करन पर अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों यानी आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष रूप से अभिव्यक्ति के स्थलों का संक्षिप्त वर्णन करके आत्मा अथवा परमात्मा के प्रत्यक्ष अस्तित्व और उसकी स्व-प्राप्यता की पुष्टि करते हैं ।

श्रीभगवानुवाच

भूय एव महाबल शृणु मे परम वच ।
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥
न मे विदुः सुरगणा प्रभव न महर्षय ।
अहमादिर्हि देवाना महर्षाणा च सर्वश ॥ २ ॥
यो नानागतान् च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।
असमूहं स मर्त्येषु सर्वपापं पमुच्यते ॥ ३ ॥
सुखं दुःखं भवेऽभावो भय चाभयमेव च ॥ ४ ॥
अहिंसा समता तुष्टिरन्तो दानं यशोऽग्रश ।
भर्वा तं नात्र मूढा ॥ मत्त एव पथग्विधा ॥ ५ ॥
महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा ॥ ६ ॥
एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तं सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा भजते मां बुधा भावसमविता ॥ ८ ॥
मच्चित्ता मदगतप्राणा बोधय तं परस्परम् ।
कथय तश्च मां नित्यं तुष्यति च रमति च ॥ ९ ॥

तेषां गणना भजता प्रीतिमयम् ।
 ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥
 तम ।
 ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

अजुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
 पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं त्रिभुम् ॥ १२ ॥
 तद्गुह्यं त्वं शिष्यः सर्वं देवर्षिर्नरदस्तथा ।
 असितो देवलो व्यासः स्वयं च ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥
 सत्त्वमेतदत्तं मया यस्मादवदसि केशव ।
 न हि ते भगवन् यत्किंचिदुर्देवं न दानवा ॥ १४ ॥
 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
 भूतभावनं भूतेशं देवदेवं जगत्पते ॥ १५ ॥
 वक्तुमहं शक्नोमि दिव्यां ह्यात्मविभूतयः ।
 याति हि नूनं निःशङ्कित्वा व्याप्य तिष्ठति ॥ १६ ॥
 कथं विद्यामहं योगिस्त्वा सदा परिचिन्तया ।
 केषु केषु च भावेषु चित्तोऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥
 शिष्यगोप्यं मनः योगविभूतिं च जनादन ।
 भूय कथय तत्पिह शृण्वतो नास्ति मेऽमतम् ॥ १८ ॥

अर्थ—श्री भगवान् बोले कि हे महाबाहो ! (मेरे उपदेशों में) तेरी प्रीति होने के कारण, मैं तेरे हित के लिए, फिर भी जो मैं कह रहा हूँ, सो सुन । तात्पर्य यह कि जो किसी उपदेश में प्रेम रखता है उसी को हितकारक उपदेश बार बार दिया जा सकता है (१) । मेरे प्रभाव अर्थात् उत्पत्ति अथवा प्रभाव यानी महिमा का मैं तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि गण ही क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का भी सब प्रकार से आदि (कारण) हूँ । तात्पर्य यह कि पिण्ड की दृष्टि से प्रत्येक शरीर मैं रहने वाली देखन सुनने सघन स्वाद लेने स्पृश करने सकल्प करने एवं विचारन आदि की सूक्ष्म शक्तियाँ, और आँख नाक कान जीभ, त्वचा आदि ज्ञानद्रव्या और ब्रह्माण्ड की दृष्टि से इन सबके समष्टि भाव—उनकी क्रमशः देवता और महर्षि सत्ता है वे सब जानि वाले हैं, अर्थात् वे सबके आत्मा—परमात्मा स्वरूप मेरे सकल्प से उत्पन्न होते हैं अतः वे आत्मा अथवा

परमात्मा-स्वरूप मेरी उत्पत्ति और महिमा को नहीं जान सकते (२) । जो मुझ (आत्मा अथवा परमात्मा) को अज अर्थात् जन्म से रहित अनादि अर्थात् आरम्भ से रहित और सब लोको का महान ईश्वर जानता हूँ वह ज्ञानी मनष्य इस ससार में सब पापों से मुक्त हो जाता हूँ । तात्पर्य यह कि पिण्ड की दृष्टि से आत्मा को अजन्मा अनादि और देह, इन्द्रियो, मन बुद्धि आदि सारे सघात का स्वामी और ब्रह्माण्ड की दृष्टि से परमात्मा को अज मा, अनादि और सब लोको का महान ईश्वर जानने से अज्ञान जय सब पापों से छटकारा अवश्य हो जाता हूँ (३) । बुद्धि अर्थात् 'मिना' 'मिन्' ज्ञान अर्थात् सत असत का विवेक, असमोह अर्थात् कृत-याकन-य के विषय में विमूढ न होना, क्षमा अर्थात् सहनशीलता सत्य अर्थात् सचाई दम अर्थात् इन्द्रियो का निग्रह शम अर्थात् मन का सयम सुख अर्थात् अनुकूल वेदना दुःख अर्थात् प्रतिकूल वेदना भव अर्थात् होना और अभव अर्थात् न होना, भय अर्थात् डर और अभय अर्थात् निडरता अहिंसा अर्थात् किसी को किसी प्रकार की पीडा न देना समता अर्थात् अनकूलता एवं प्रतिकूलता में एक समान रहना, तुष्टि अर्थात् तप्ति, तप अर्थात् आग सत्रहव अध्याय में वर्णित तीन प्रकार का शिष्टाचार दान अर्थात् द्रव्य का देना यश अर्थात् कीर्ति अयश अर्थात् निन्दा इत्यादि प्राणियों के भिन्न भिन्न प्रकार के भाव मझ आत्मा अथवा परमात्मा से ही होते हैं । तात्पर्य यह कि प्राणियों के अन्तःकरण के जो बीस प्रकार के भाव इन दो श्लोको में गिनाये हैं, और इनके अतिरिक्त काम, क्रोध, हर्ष शोक राग द्वेष भूख प्यास आदि और भी अनक प्रकार के जो भाव होते हैं वे सब आत्मा अथवा परमात्मा की चेतन शक्ति से होते हैं—जहाँ आत्मा की विशेष चेतना यानी विशेष अभिव्यक्ति होती है वही ये भाव होते हैं (४५) । पूव के सात महर्षि और चार मनु मेरे सकल्प से उत्पन्न होने वाले भाव हैं जिनसे जगत में यह प्रजा हुई है । तात्पर्य यह कि पिण्ड की दृष्टि से 'यष्टि' आत्मा के सकल्प से पहले पहल दो कान, दो आँख, दो नाक और एक जिह्वा—इन सात ज्ञानन्द्रियो के सूक्ष्म भाव और मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के समूह अन्तःकरण चतुष्टय उत्पन्न होते हैं फिर इनसे शरीर के सब अवयव होते हैं, और ब्रह्माण्ड की दृष्टि से सबके आत्मा=परमात्मा के सकल्प से उपरोक्त सात ज्ञानन्द्रियो के समष्टि भाव =सप्त महर्षि (बृहदा० उ० अ० २ ब्रा० २ म ३४), और अन्तःकरण चतुष्टय के समष्टि भाव चार मनु सष्टि के आदि में पहले पहल उत्पन्न होते हैं, और फिर इनसे सारी सष्टि होती है । 'यष्टि' रूप से जो 'यवस्था' पिण्ड की है, समष्टि रूप से उसी तरह की व्यवस्था ब्रह्माण्ड की है (६) । मेरी इस विभूति और योग के रहस्य को, अर्थात् एक से अनेक भाव होने के अदभुत कौशल को जो तत्त्व से जानता हूँ, वह अविचल समत्व-योग से युक्त हो जाता है इसमें सदेह नहीं है । तात्पर्य यह कि सबका आत्मा=परमात्मा स्वरूप "म" जिस तरह एक से अनेक भावों में व्यक्त होता है उस "एक में अनेक और अनेकों में एक" के रहस्य को जो तात्त्विक विचारपूर्वक अच्छी तरह समझ लेता है, वही पक्का समत्वयोगी

एव कर्मोद्भिद्या के 'यापारो' से नहा होता, किन्तु अपन आप ही होता है। सुपत्ति अवस्था में जब मन, बुद्धि और इन्द्रियो के सारे 'यापार' बन्द होते हैं तब भी 'म' यह आभव बना रहता है। अतः आत्मा केवल अपन अनभव का विषय है अर्थात् स्वयं सवेद्य है (१२-१५)। आप ही कृपा करके अपनी सारी दिय विभक्तियों अर्थात् चमत्कारिक विशेष भावों का वर्णन करिए जिन विभक्तियों से आप इन लोको में 'याप्त' होकर स्थित हैं। हे योगिन ! मैं सदा किस प्रकार से चिन्तन करता हुआ आपको जान ? हे भगवान् ! मैं आपका किन किन भावों (अथवा पदार्थों) में चिन्तन करूँ ? हे जनादन ! आप अपने योग और विभक्ति को अर्थात् एक से अनेक चमत्कारिक भाव होने के अदभुत कौशल को फिर से प्रस्तावित करिए क्योंकि इस अमल (रूप भाषण) को सुनते हुए मैंने तपित नही होती (१६-१८)।

स्पष्टीकरण—उपासना के प्रकरण में भगवान् ने अपनी स्वरूपता का वर्णन करते हुए अनेक स्थलों पर यह कहा कि 'म' सूक्ष्म एवं अयक्त भाव से सवत्र याप रहा हूँ पर मैंने तत्त्वतः जानना अत्यन्त कठिन है और इस अध्याय के आरम्भ में भी कहा है कि 'मेरे प्रभाव को महर्षि और देवता गण भी नहीं जानते'। इस पर अजान भगवान् की स्तुति करके निवेदन किया कि आपके अयक्त भाव को और अयक्त से 'यक्त' होने के रहस्य को जानना इतना कठिन है कि स्वयं आपके सिवाय दूसरा कोई जान ही नहीं सकता तो आप (सबके आत्मा = परमात्मा) के अस्तित्व का निश्चय ही कैसे हो ? आप कहते हैं कि मैं सब इन्द्रियगोचर पदार्थों तथा मानसिक भावों में समान भाव से याप रहा हूँ, परन्तु उन 'यक्त' पदार्थों और भावों में रहने वाले आपके अयक्त एवं सम भाव को पहचान कर आप (आत्मा अथवा परमात्मा) के अस्तित्व का पता ही कैसे लगाया जाय ? प्रत्यक्ष 'यक्ति' अथवा पदार्थ के अस्तित्व का निश्चय उसकी विशेषता से होता है परन्तु आपन तो अपने उपयुक्त वर्णन में सवत्र अपनी समता का ही पाठ पढ़ाया है, कोई विशेषता नहीं बताई। अतः ' (सबके आत्मास्वरूप) आप अयक्त भाव से सारे विश्व में याप रहे हैं, और यह जगत आप ही का 'यक्त' स्वरूप है '—इस उपदेश को मन पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकता। आप बार बार कहते हैं कि जो श्रद्धापूर्वक मग्न भजता है वह मग्न जान सकता है, सो श्रद्धा भी वही होती है जहाँ कोई विशेष चमत्कार अथवा असाधारण एवं अदभुत बनाव देखने में आता है, जहाँ कोई विशेषता नहीं होती—सवत्र समानता होती है—वहाँ श्रद्धा भी नहीं होती। इसलिए आप कृपा करके अपनी विशेषताओं को बताइए अर्थात् अपने उन अनेक चित्त को चौकाने वाले विशेष चमत्कारिक भावों और रूपों का वर्णन कीजिए जिनमें सबके आत्मा स्वरूप आपकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है और जिनके चिन्तन से आप (आत्मा अथवा परमात्मा) का अस्तित्व चित्त पर विशेष रूप से अंकित हो सके। यद्यपि सानवे ४ याय के ८ से ११ तक के चार श्लोको में जल आदि स्थूल पदार्थों में उनका सूक्ष्म सार रूप से आप (आत्मा) का अस्तित्व आपन बताया है, और नवें

अध्याय के १६व से १९व तक के श्लोको म 'म' ऋतु ह म यज्ञ ह आदि वणनो से आपन सब पदार्थो म अपना सर्वात्म भाव कहा ह ओर इस अध्याय म 'बुद्धि, ज्ञान आदि सूक्ष्म भाव मझसे ही होते ह कह कर सूक्ष्म रूप से अपना (आत्मा अथवा परमात्मा का) अस्तित्व प्रतिपादन किया ह परंतु यह सब, आपके अत्यंत सूक्ष्म चित्त एव सामान्य भाव का वणन होन के कारण आपकी सवत्र अवस्थिति अर्थात् सब जगह आपके अस्तित्व का स्पष्ट ज्ञान ओर दृढ़ निश्चय करान के लिए पर्याप्त नहीं ह । इसलिए आप अपन उन चमत्कारिक एव आश्चर्यजनक विशष भावो का वणन करन की कृपा कीजिए जिनम आपका अस्तित्व विशष रूप से अभिव्यक्त अथवा विकसित हुआ प्रतीत होता हो और जिनके अवलम्बन से आपका चित्तन करके आपको जानना सुगम हो जाय । अजन की इस प्रार्थना पर भगवान विशष आत्म विकास वाली मरय मरय विभूतियो का वणन आग करते ह । परंतु उन विभूतियो के वणन के साथ ही यह बात स्पष्ट कर देते ह कि आत्मा अथवा परमात्मा स्वरूप 'म' किसी विभूति म परिमित नहीं ह किंतु सवत्र एव समान ह तथा सबसे परे भी ह, ओर इन विभूतियो म मेरे एक अश मात्र का विशष रूप से प्रदर्शन होता ह । जिस तरह सूर्य का प्रकाश सवत्र एक समान होता ह, परंतु काँच आदि चमकदार पदार्थो म प्रतिबिम्बित होकर उसकी चमक प्रदर्शित होती ह उसी तरह 'म' सबका आत्मा सवत्र एक समान ह परंतु विशष विभूतियो म विशेष रूप से प्रदर्शित होता ह । विभूतियो का जो वणन आग श्लोक १९ से ४२ तक म किया गया ह उससे यह नहीं समझना चाहिए कि उस समय इन सबका प्रत्यक्ष भौतिक अस्तित्व था किंतु ससार के जिस बनाव म किसी प्रकार की चमत्कारिक, आश्चर्यजनक विशषता की लगे म उस समय मायता थी अथवा शास्त्रो, इतिहासो तथा काव्यो जादि म उनके रचन वालो ने कल्पना की थी, उनका समावेश इन विभूतियो म किया गया ह । सृष्टि सारी कल्पनामय ह । अतः इसम किसी प्रकार की चमत्कारिक आश्चर्यजनक विशषता के बनावो की जो कल्पना की जावे वह सबके आत्मा = परमात्मा की विशष अभिव्यक्ति समझना चाहिए ।

श्रीभगवाणुवाच

हृत ते कथयिष्यामि दिव्यां च त्वं ।

प्राधायत कुरुश्रेष्ठ नास्त्य तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

अहमात्मा गुडाकेश सवभूताशयस्थित ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामत एव च ॥ २० ॥

जादित्यानामह जिह्वादिष्वपि रविरश्मान् ।

महीन्निमग्नमग्निं नक्षत्राणामह शशी ॥ २१ ॥

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव ।
 इन्द्रियाणां मनश्चास्मि धनूनामग्निं चेतना ॥ २२ ॥
 रुद्राणां शक्रश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
 वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥
 पुरोधसा च मुरय मा विद्वि पाथ बहस्पतिम् ।
 सेनानीनामह स्कन्द सरसामस्मि सागर ॥ २४ ॥
 महर्षीणां भगुरह गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
 यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय ॥ २५ ॥
 अश्वत्थं सववक्षाणां देवर्षीणां च नारद ।
 गन्धर्वाणां चित्ररथं सिद्धानां कपिलो मुनि ॥ २६ ॥
 उच्च श्रवसमश्वानां विद्वि माममतोद्भवम् ।
 ऐरावतं गजद्वाराणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥
 आयुधानामह वज्रं धनूनामस्मि कामधुकम् ।
 प्रजनश्चास्मि कदम्ब सर्पाणामस्मि वासुकि ॥ २८ ॥
 अनतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
 पितृणामयमां चास्मि यम सयमतामहम् ॥ २९ ॥
 प्रह्लादश्चास्मि दत्यानां काल कलयतामहम् ।
 मगाणां च मगेन्द्रोऽहं वनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥
 पवनं पवतामस्मि राम आस्त्रभतामहम् ।
 झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाल्म्वी ॥ ३१ ॥
 सर्गाणामादिरतश्च मध्यं चवाहमजुन ।
 अध्यात्मविद्या विद्यानां वादं प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥
 आत्माणामहं हि द्वन्द्वं सामासिकस्य च ।
 अहमेवाक्षयं कालो धाताऽहं विश्वतोमुख ॥ ३३ ॥
 मृत्युं सवहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
 कीर्तिं श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मैधा धृति क्षमा ॥ ३४ ॥
 बहत्सामं तथा साम्नां गायत्रीं च दसामहम् ।
 मासानां मागशीर्षोऽहमतूनां कुसुमाकर ॥ ३५ ॥

द्यूत छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
जयेऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्व मत्प्रयतामहम् ॥ ३६ ॥
वष्णीना वामुदेवोऽस्मि पाण्डवाना धनजय ।
मुनीनामप्यह व्यास ऋषीनामुना कवि ॥ ३७ ॥
दण्डो दमयतामस्मि तातिरस्मि जिगीषताम ।
मौनं चवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥
यच्चापि मयभूताना बीजं तदहमजुन ।
न तदस्ति बिना यत्स्यामया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥
नातोऽस्ति मम दिव्याना विभूतीना परतप ।
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्वर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽगमभवम् ॥ ४१ ॥
अथवा बहुनतेन किं ज्ञातेन तवाजुन ।
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

अर्थ—श्री भगवान् बोले कि बहुत अच्छा, हे कुरुश्रेष्ठ ! मैं तुझे अपनी मुख्य मख्य दिव्य अर्थात् चमत्कारिक विभूतियाँ कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई पार नहीं है । हे गुडाकेश ! मैं आत्मा सब मत में प्रणियाँ के हृदय (अन्तःकरण) में रहता हूँ, मैं ही भूत प्राणियों का आदि, मध्य और अन्त भी हूँ । तात्पर्य यह कि यद्यपि भूत प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि सब कुछ मैं—आत्मा ही मैं हूँ या तो “मैं” आत्मा ही सब कुछ हूँ, परन्तु आत्मा स्वरूप मेरी विशेष रूप से अभिव्यक्ति सबके हृदय में होती है । हृदय ही सब प्राणियों की जीवन शक्ति का केन्द्र होता है (१९/२०) । आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, प्रजापतियों में किरणों वाला सूर्य, मरुतो में मरीचि हूँ, (और) नक्षत्रों में चन्द्रमा मैं हूँ (२१) । वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इन्द्र हूँ, इन्द्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों में चेतना हूँ (२२) । खड्गों में शक्र हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और शिखरवालों (पर्वतों) में सुमेरु मैं हूँ (२३) । हे पाथ ! पुरोहितों में मख्य बहस्पति मैं हूँ, सेनापतियों में स्कन्द (स्वामी कार्तिकेय) मैं हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ (२४) । महर्षियों में भग मैं हूँ, वाणी अर्थात् शब्दों में एक अक्षर (ओंकार) हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, स्थावरों (स्थिर रहने वालों) में हिमालय हूँ (२५) । सब वक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गन्धर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ (२६) । घोड़ों में समुद्र से उत्पन्न हुआ उच्च श्रवा गज—हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं हूँ जान

(२७) । अस्त्र नास्त्रा म वज्र म ह गौआ म कामधन हूँ, जोर प्रजा उत्पन्न करने वाला काम हूँ, एव सर्प म वासुकि हूँ (२८) । नागो म शशनाग हूँ जलचरो म वरुण म हूँ पितरः मे अयमा हूँ और नियमन करने वालो म यम म हूँ (२९) । दत्तो म प्रह्लाद हूँ गणना करने वालो म काल (समय) म हूँ पशुओ म सिंह म हूँ जोर पक्षियो म गरुड हूँ (३०) । वेगवानो म वायू हूँ शस्त्रधारियो म रामचन्द्र म हूँ मत्स्यो म मगर हूँ और नदी नालो म गंगा हूँ (३१) । हे अजन ! सृष्टियो का आदि अन्त और मध्य भी म ही हूँ विद्याओ मे अध्यात्म विद्या और वाद करने वाला का वाद म हूँ (३२) । अक्षरो म अकार हूँ और समास समूह म द्वन्द्व (समास) हूँ म ही अक्षय काल हूँ और सवतोमुख धाता अर्थात् सारे विश्व का धारण करने वाला म हूँ (३३) । सबका सहार करने वाली मत्स्य भी म हूँ, ओर भविष्य म होने वाला का उत्पत्ति स्थान हूँ रित्रयो म कीर्ति (प्रशंसा), श्री (शोभा) वाक (वाणी) स्मृति (स्मरण शक्ति), मेधा (बुद्धि) धृति (धर्म) ओर क्षमा (सहनशीलता) हूँ (३४) । सामवेद के मन्त्रो मे बृहत्साम, ओर छंदा म गायत्री म हूँ महानो म मगसिर ऋतुओ म वसन्त म हूँ (३५) । छल करने वालो म जुआ हूँ तेजस्वियो का तेज म हूँ जय हूँ व्यवसाय हूँ (ओर) सत्त्ववानो का सत्त्व म हूँ (३६) । वणिज्यः म वासुदेव (कृष्ण) हूँ पाण्डवो म धनजय (अर्जुन) हूँ मन्त्रियो म यास भी म हूँ और कवियो म शक्राचार्य कवि हूँ (३७) । दमन करने वालो का दण्ड हूँ जय की इच्छा करने वालो की नीति हूँ ओर गप्ट रखने वाला म मोन ओर ज्ञानियो का ज्ञान म हूँ (३८) । ओर हे अजन ! सब भूतो का जो बीज हूँ वह भी म ही हूँ ऐसा कोई चर अचर भूत प्राणी नहीं हूँ जो मेरे बिना हो अर्थात् म ही जगतरूप होकर स्थित हूँ, मेरे सिवाय जोर कुछ भी नही हूँ (३९) । हे परतप ! मेरी दिय विभूतियो का (कोई) अन्त नहीं हूँ यह विभूतियो का वर्णन तो मन नाम मात्र के लिए (नमून के तोर पर) कहा हूँ (४०) । जो जो सत्त्व अर्थात् जो जो व्यक्ति पदार्थ अथवा वस्तु विशेष विभूति सम्पन्न अर्थात् विशेष गुण, अथवा विशेष कला, अथवा विशेष योग्यता से सम्पन्न हो अथवा सम्पत्ति प्रतिष्ठा कांति सुन्दरता, शोभा एव शभ लक्षणो से युक्त—विशेष रूप से वित्ताक्षक हो, अथवा विशेष शक्ति, तेज ओज, प्रतिभा, प्रभाव, साहस महानता, उच्चता, उदारता, गभीरता आदि से युक्त—विशेष सम्माननीय एव प्रशंसनीय हो उस उसको तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझ अर्थात् उसमें आत्मा का विशेष रूप से विकास जान (४१) । ओर हे अजन ! तुझे इस बहुत से (विस्तार) को जान कर क्या करना हूँ ? (तू यही समझ कि) म इस संपूर्ण जगत को (अपन) एक अंश से प्राप्त करके स्थित हूँ अर्थात् मझम जो अनन्त ब्रह्माण्डो का दृश्य बनता और लय होता रहता हूँ उस सबम से यह भी एक छोटा-सा जगत हूँ (४२) ३८व श्लोक तक भगवान ने थोड़ी सी विभूतियो का वर्णन करके उसके उपसंहार मे ३९ व से ४२ व श्लोक तक विशेष रूप से

यह स्पष्ट कर दिया है कि विभूतियाँ के अधिक वर्णन से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि समस्त की लहरो की तरह कल्पित नाम रूपात्मक इन विभूतियों का कोई अन्त नहीं आता। विभूतियाँ अनन्त सरया में उपजती और मिटती रहती हैं। मनुष्य यदि वही को पूणतया जानन और इनका अन्त लेन का प्रयत्न करे, अथवा इनकी उपासना और इनके स्मरण में ही लगा रहे तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता—इनसे उसका कल्याण नहीं होता अर्थात् शान्ति पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति नहीं होती (छांदोग्य उप० प्रपा० ७)। वास्तव में जो इन विभूतियों का मूल कारण इनका आधार एवं इनकी सत्ता स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा है जिसमें अनन्त ब्रह्माण्डों के बनाव हो होकर लय हो रहे हैं और जिसके किसी एक अंश में इस जगत् का अस्तित्व प्रतीत हो रहा है उसी को जानना चाहिए—जिस एक को जानन से सब कुछ जाना जाता है (छांदोग्य उपनि० प्रपा० ६ खण्ड १ मन्त्र ३ से ६)। यदि उसे नहीं जाना तो विभूतियों का जानना निष्फल है। अस्तु यह समझना चाहिए कि जगत् के इस बनाव में जो जो विशेष चमत्कारी एवं प्रभावोत्पादक भाव दृष्टिगाचर होते रहते हैं उनमें आत्मा अथवा परमात्मा का विशेष रूप से प्रदर्शन होता है अर्थात् वे भाव उसके अस्तित्व के विशेष रूप से द्योतक हैं—विभूति वर्णन का असली तात्पर्य यही है (३९ से ४२)।

स्प टीकरण—सबका ॥ ५॥ । । सकल जगत् में परिपूर्ण है अथवा अखिल विश्व आत्मा अथवा परमात्मा में है अथवा परमात्मा ही विश्वरूप होकर स्थित है अथवा परमात्मा सबत्र एक समान प्राप्त है—इत्यादि सामान्य वाक्यों पर यद्यपि बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर विचार करने से आत्मा अथवा परमात्मा के अस्तित्व का बाध हो सकता है परन्तु साधारण ग्या इस तरह के सूक्ष्म विषयों में मन का ठहरना अत्यन्त ही बठिन होता है। नाना भावों, नाना रूपों एवं नाना नामों का साधारण प्रवाह रूप जगत् जो प्रत्यक्ष इन्द्रिय गाचर हो रहा है उसी को मन की वृत्ति विषय बनाती है। उस इन्द्रिय गाचर साधारण प्रवाह के अन्दर आत्मा अथवा परमात्मा के सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहने के रहस्य को मन की वृत्ति तब तक ग्रहण नहीं कर सकती जब तक कि उस पर किसी ऐसी विशेषता का प्रभाव न पड़े जिसका कोई दृष्ट कारण समझ में न आ सके। यदि श्रद्धा विश्वास करके आत्मा अथवा परमात्मा का मानन का प्रयत्न किया जाय तो भी यह निश्चय चिरस्थायी नहीं रह सकता। श्रद्धापूर्वक प्राप्ति की हुई यह भावना, कि जगत् के अन्दर आत्मा अथवा परमात्मा सबत्र समान रूप से स्थित है, थोड़ी देर तक ठहर कर फिर लुप्त हो जाती है, और मन जगत् के इन्द्रिय गाचर स्थूल प्रवाह ही में लगा रहता है—आत्मा अथवा परमात्मा के अस्तित्व का निरन्तर ध्यान नहीं रहता। निम्न लक्षणों के अन्तर्करण में श्रद्धा नहीं होती, उनके मन पर तो आत्मा अथवा परमात्मा का समान रूप से सबव्यापक होने का व्याख्यानो का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। जब तक समन्ता के अन्दर

किसी प्रकार की विशेषता का प्रभाव मन पर अंकित नहीं होना—निम्न विशेषता का कोई दृष्ट कारण समझ में न आ सके, तब तक वह किसी अदृष्ट अथवा अचिंत्य शक्ति के मानने को तैयार नहीं होता। जगत का साधारण प्रवाह तो सदा स्वाभाविक रूप से चल ही रहा है इसमें आत्मा अथवा परमात्मा के अदृष्ट अस्तित्व का प्रभाव मन पर जमाने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए। ससार में अगणित व्यक्ति और अगणित पदार्थ होते हैं परंतु जब तक किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ की किसी प्रकार की विशेषता मन पर अंकित नहीं होती, तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपना प्रभाव जमाने के लिए किसी न किसी प्रकार की विशेषता प्रदर्शित करने की आवश्यकता सबको रहती है। मन का यह स्वभाव है कि वह विशेषता की ओर अधिक आकर्षित होता है और उसी से प्रभावित होता है और किसी व्यक्ति या पदार्थ में कोई विशेष चमत्कार अथवा आश्चर्य देखने पर अथवा कोई ऐसी चमत्कारी अथवा आश्चर्यजनक एवं अदभुत घटना होने पर कि जिसके कारण का पता लगाने में वह असमर्थ होता है, उस विषय में उसकी श्रद्धा भी हो जाती है। सामान्यता से न श्रद्धा उत्पन्न होती है और न उसका कोई प्रभाव ही पड़ता है।

इसी आशय की अजुन की प्रार्थना पर भगवान् ने यहाँ पर अपनी यानी सबके आत्मा=परमात्मा की विशेष चमत्कारों यत्न आश्चर्यजनक विभूतियों का वर्णन करके यह बताया है कि जगत के साधारण (सामान्य) प्रवाह में जो असाधारण विशेषताएँ हैं, उनमें आत्मा अथवा परमात्मा का विशेष रूप से प्रदर्शन होता है क्योंकि चेतन आत्मा के बिना जड़ जगत के स्वाभाविक प्रवाह में ये विशेषताएँ उत्पन्न नहीं हो सकती किन्तु जिस तरह टंकसाल की मशीन में से एक सा सिक्का का प्रवाह निकलता है उसी तरह सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रवाह एक सा चलता रहता है। अस्तु ये विशेषताएँ आत्मा अथवा परमात्मा के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं। इस वर्णन के आरम्भ में सबसे पहले भगवान् ने यह कहा है कि “मैं सबका आत्मा, प्राणी मात्र के अंतःकरण अथवा हृदय में स्थित हूँ।” यद्यपि आत्मा प्रत्येक देहधारी के अंतःकरण अथवा रोम रोम में व्यापक है, परंतु हृदय में उसका विशेष चमत्कार यत्न होता है। हृदय ही सब प्रेरणाओं, चेष्टाओं, वेदनाओं एवं शक्तियों अर्थात् जीवन का केन्द्र है। वर्तमान के बिजली घरों की तरह यह हृदय सारे शरीर का बिजली घर (Power House) है। शरीर का चाहे कोई अंतःचेतनाशून्य हो जाय, परंतु जब तक हृदय में चेतना रहती है तब तक शरीर का जीवन बना रहता है। इन कारणों से सबसे पहले प्राणी मात्र के हृदय से ही विभूतियों के वर्णन का आरम्भ किया गया है, और इस विभूति वर्णन को केवल उत्तम, श्रेष्ठ अथवा पवित्र मान जाने वाले व्यक्तियों और पदार्थों तक ही परिमित नहीं रखा है, किन्तु जिस जिस व्यक्ति अथवा पदार्थ में कोई विशेष गुण, विशेष चमत्कार अथवा अथ किसी प्रकार की विशेषता हो, वह सब आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष विभूति बताई गई

ह। यना ॥३ गा॥ १४ म, मनुष्यों के साथ ही पाया म, चेतन पदार्थों के साथ ही जड़ पदार्थों में, पुरुषों के साथ ही स्त्रियों में एवं सात्त्विक पदार्थों के साथ ही राजस तामस पदार्थों में भी आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति रूप विभूति गिनाई है। यहाँ तक कि जुए जैसे अत्यन्त निकृष्ट छल कौशल को सप, सिंह एवं मगर आदि क्रूर जंतुओं को पीड़ा देने वाले दण्ड को और सबका सहार करने वाली मृत्यु को भी भगवान् ने अपनी विशेष विभूतियों में गिनाया है। अभिप्राय यह कि आत्मा अथवा परमात्मा तो सबमें एक समान व्यापक है किंतु जिस वस्तु में जिस विषय की प्रभावोत्पादक विशेषता हो उसी में आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष रूप से अभिव्यक्ति बताई है। आत्मा अथवा परमात्मा सात्त्विक, राजस और तामस भेद वाले सब गुणों में तथा सब पदार्थों में एक समान व्यापक है, वास्तव में उसमें उत्कृष्टता और निकृष्टता का भेद है नहीं। अतः जिस पदार्थ में जिस गुण का विशेष उत्कर्ष होता है वही आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति का द्योतक होता है।

विभूति वर्णन के पहले और उसके अंत में भी भगवान् ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'ये विभूतियाँ तो थोड़ी सी नमून के तौर पर कही हैं, वास्तव में मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं आता।' विश्व में अनन्त विभूतियों की कल्पना भूतकाल में की गई है, अनन्त बी बतमान में होती है और अनन्त की भविष्य में होती रहेंगी। जिस जिस व्यक्ति, जिस जिस पदार्थ जिस जिस घटना अथवा जिस जिस बनाव में जिस जिस प्रकार की विशेषता अथवा चमत्कार प्रतीत हो उस उसमें आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति अर्थात् विशेष विकास समझना चाहिए।

इस सिद्धांत के अनुसार यदि विभूतियों का वर्णन इस समय किया जाता तो संभवतः वर्तमान में जो जो व्यक्ति अथवा पदार्थ अथवा घटनाएं ससार में विशेष प्रभावोत्पादक एवं चमत्कारी मानी जाती हैं उनकी गणना भी परमात्मा की विभूतियों में की जाती, अर्थात् जो जो असाधारण विभूतिमान व्यक्ति विद्वान् एवं तत्त्ववेत्ता महापुरुष, प्रतापी शासक, धर्मधर राजनीतिज्ञ, महाबली शरवीर प्रसिद्ध वज्ञानिक, मनोहर ललित कलाओं के प्रख्यात विशेषज्ञ, जातिमान कवि अतुल सम्पत्तिशाली धन-कुबेर मान जाते हैं इसी तरह अन्य गुणों एवं कलाओं में असाधारण विशेषता रखने वाले व्यक्ति मान जाते हैं, तथा ससार को चकित करने वाले जो जो वज्ञानिक आविष्कार करते हैं, एवं अदभुत घटनाएं घटती हैं—वे सब परमात्मा की विभूतियों के वर्णन में सम्मिलित किये जाते। तात्पर्य यह कि पृथ्वी पर समय समय पर विशेष गुण, कला, योग्यता, शक्ति, तेज, वभव आदि से सम्पन्न अदभुत चमत्कारिक व्यक्ति और पदार्थ माने गये हैं और भविष्य में माने जावेंगे, जिनका कारण अंत नहीं है, उनमें आत्मा अथवा परमात्मा का अस्तित्व और प्रभाव विशेष रूप से प्रकट होता है, परंतु आत्मा अथवा परमात्मा इन विभूतियों में ही परिमित

नहीं होता, न इनमें रुका हुआ रहता है। इन अनन्त विभूतियों से भरा हुआ यह विश्व, आत्मा अथवा परमात्मा के किसी एक अंश में प्रकट हो हो कर लय होता रहता है। जिस तरह आकाश के किसी विशेष भाग में बादल बिजली आदि के बनाव हो होकर मिटते रहते हैं परन्तु सारा आकाश बादलों से घिरा हुआ नहीं रहता, न आकाश बादलों में रुका हुआ ही रहता है उसी तरह आत्मा अथवा परमात्मा के किसी अंश में य नाना प्रकार की विभूतियों के बनाव हाते और फिर उसी में लय होते रहते हैं परन्तु आत्मा उन सबसे स्वतन्त्र और अल्पित रहता है।

जसा कि ऊपर कह आया है यह विभूतियों का वर्णन आत्मा अथवा परमात्मा के अस्तित्व एवं प्रभाव को विशेष रूप से चित्त पर अंकित करने के अभिप्राय से किया गया है न कि इन विभूतियों की उपासना करने के विधान के उद्देश्य से क्योंकि ये विभूतियाँ ही आत्मा अथवा परमात्मा नहीं हैं किन्तु ये सब आत्मा अथवा परमात्मा का परिवर्तनशील एवं उत्पत्ति नाशवान् कल्पित बनाव मात्र हैं आत्मा अथवा परमात्मा इन सबका सत्त्व एवं आधार हैं। अतः परिवर्तनशील एवं उत्पत्ति नाशवान् विभूतियों के कल्पित बनाव की उपासना करने से उत्पत्ति नाश एवं परिवर्तन के चक्कर में ही घूमने रहना पड़ता है (जसा कि अध्याय ७ श्लोक २३ में और अध्याय ९ श्लोक १० से २५ तक में कहा गया है), और सबके आत्मा=परमात्मा की उपासना से परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होता है।

। अगणित चिनगारियाँ होती हैं यदि कोई मूँव अग्नि को छोड़ कर चिनगारियों के पीछे दौड़ता है तो उसे न उष्णता प्राप्त होती है न प्रकाश ही, और न चिनगारियों से और कोई प्रयोजन ही सिद्ध होता है किन्तु चिनगारी एक क्षण में बझ जाती है, और पीछे दौड़ने वाला धोखा खाता है, उसी तरह आत्मा अथवा परमात्मा रूपी अग्नि में विभूतियाँ रूपी अनन्त चिनगारियों का दृश्य होता रहता है जो मनुष्य आत्मा अथवा परमात्मा को भूल कर नाशवान् कल्पित विभूतियों की उपासना करता है, वह धोखा खाता है।

॥ दसवा अध्याय समाप्त ॥

ग्यारहवाँ अध्याय

सबकी एकता के विज्ञान गृहित ज्ञान के सिलसिले में दसवें अध्याय में भगवान ने अपनी मुख्य-मुरय विभूतियों का वर्णन करके सबके आत्मा=परमात्मा-स्वरूप अपन आपके अस्तित्व एवं अपनी सब-यापकता का विशेष रूप से खुलासा किया । अब इस ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर, भगवान अपने शरीर ही में अखिल विश्व को दिखा कर सबकी एकता का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं ।

अर्जुन उवाच

मदनुग्रहाय परम गुह्यम गामगनि तम ।
यत्प्रयामा नन्नेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।
त्वत्तं कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥
अर्जुनेनैव यत् त्वमात्मानं परमेश्वरम् ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमश्वर पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥
मं यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दशयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच

पश्य मे पाथ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥
पश्यादित्याचमूरुद्रानश्विना मरुतस्तथा ।
बहू यदष्टपूर्वाणि पश्यान्चयाणि भारत ॥ ६ ॥
इहकस्थ जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यच्चायदद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमश्वरम् ॥ ८ ॥

सजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजमहायोगेश्वरो हरि ।
 दशयामास पार्थाय परमरूपमश्वरम् ॥ ९ ॥
 अनेखवस्त्राभरणमनम । नानाभूषणमनम ।
 अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥
 दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुल्लेपनम् ।
 सर्वाश्चयमयं देवमनन्तं प्रिश्नोमुखम् ॥ ११ ॥
 दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
 यदि भासदशी सा मन्त्राद्भूमन्स्य महात्मन ॥ १२ ॥
 तत्रकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभवत्तमनेकधा ।
 अपश्यद्देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥
 ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनजय ।
 प्रणम्य शिरसा देवं प्रणम्य जगन्नाथम् ॥ १४ ॥

अर्थ—अजन बोला कि मुझ पर अनुग्रह करके आपने जो परम गुह्य अध्यात्म-ज्ञान का उपदेश दिया, उससे मेरा यह मोह दूर हो गया, अर्थात् स्वजन-बाधको को मारने के पाप का भय तथा उनके मरने का शोक, और धम अधम अथवा कत-याकत-य के विषय में मैं न हो गई हूँ (१) । और हे कमलनयन ! भूत प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का रहस्य तथा (आपका) अक्षय माहात्म्य भी मन आपसे विस्तारपूर्वक सुना । हे परमेश्वर ! हे पुरुषोत्तम ! आपने अपना जसा यह वर्णन किया है मैं आपके (उस) ईश्वरीय रूप को (प्रत्यक्ष) देखना चाहता हूँ । हे प्रभु ! यदि आप यह समझते हो कि मेरे से आपका वह रूप देखा जा सकता है तो हे योगेश्वर ! आप अपना वह अवयव रूप दिखलाइए । तात्पर्य यह कि अध्याय ७ से १० तक अजुन ने भगवान् से उनके स्वरूप का जो वर्णन सुना उस स्वरूप को आँखों से प्रत्यक्ष देखने की उसकी इच्छा हुई । इसलिए उसन भगवान् से प्रार्थना की कि यदि आप मझे इस योग्य समझ कि मैं आपका वह विश्वरूप प्रत्यक्ष देख सकता हूँ तो कृपा करके उसे अवश्य दिखलाइए (२४) । श्री भगवान् बोले कि हे पाथ ! मेरे नाना भूषणों के, नाना वर्णों तथा नाना आकृतियों वाले सकडों और हजारों तरह के दिय अर्थात् स्थूलता से रहित केवल मानसिक दिय दृष्टि से देखने योग्य सूक्ष्म रूपों को देख (५) । आदित्यों वसुओं, रुद्रों दोनों को तथा मरुदगणा को देख, ओर हे भारत ! बहुत से आश्चर्यों यानी अदभुत बनावों को देख, जो पहले कभी न देख होगे (६) । हे गुडाकेश ! आज यही पर मेरे शरीर में एकत्व भाव

से स्थित सम्पूर्ण चराचर जगत को तथा और जो कुछ देखना चाहे वह (सब) देख ले (७) । परन्तु अपने इन्हीं नेत्रों (चम चक्षुः*) से तू मझे (मेरे विश्वरूप को) नहीं देख सकेगा इसलिए मैं तुझ दिय (मानसिक*) नेत्र देता हूँ, (जिससे तू) मेरे ईश्वरीय योग अर्थात् “एक मैं अनेक और अनेको मैं एक” के अलौकिक कौशल को देख (८) । सजय बोला कि हे राजन ! ऐसा कह कर फिर महा योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ने अजुन को (अपना) परम ईश्वरीय रूप अर्थात् विश्वरूप दिखलाया (९) । अनेक मुखों†, (और अनेक) नेत्रों† वाले, अदभुत दृश्यो सहित, अनेक दिय आभूषणों†, युक्त अनेक दिय शस्त्रों† से सुसज्जित, दिय मालाओं† और वस्त्रों† को धारण किये हुए, दिय गंधा† (केसर चन्दन आदि) का अनुलेपन किये हुए, सब आश्चर्यों से युक्त, अनन्त त्रिगुणोन्मत्त देव अर्थात् अपने विश्व रूप को (अजन के प्रति) दिखाया (१०-११) । यदि आकाश में हजार सूर्यों की ज्योति एक साथ उदय हो तो वह शायद उस महात्मा के तेज के समान हो सके (१२) । अनेक प्रकार के भिन्नता के भावों में विभक्त सम्पूर्ण जगत को उस समय अजन ने वहाँ देवों के देव (भगवान् श्रीकृष्ण) के शरीर में एकत्र देखा (१३) । तब वह धनजय आचर्याग्नि हुआ हृष से रोमांचित हाकर, (उस) देव को, यानी विश्वरूप धारी भगवान् श्रीकृष्ण को सिर झुका कर हाथ जोड़ कर प्रणाम करके बोला (१४) ।

स्पष्टीकरण—दसवें अध्याय तक भगवान् ने सबकी एकता के विज्ञान सहित ज्ञान का जो निरूपण किया उससे अजन को जो अपने कतव्य कम के विषय में मोह हुआ

* दृष्टि तीन प्रकार की होती है —(१) भौतिक स्थूल पदार्थों को स्थूल नेत्र इन्द्रिय से देखना स्थूल दृष्टि अथवा चम दृष्टि है (२) स्थूल नेत्रों अथवा चम चक्षुः से न देख सकने वाले सूक्ष्म पदार्थों को मन के ध्यान से देखना सूक्ष्म दृष्टि अथवा दिय दृष्टि है और (३) बद्धि द्वारा तात्त्विक विचार से निश्चय करके सबकी एकता का अनुभव करना नान दृष्टि अथवा सम दृष्टि है (गी० अ० ५ श्लो० १८ अ० ६ श्लो० २९ अ० १३ श्लो० २७ से ३० अ० १५ श्लो० १०) ।

† ससार में अनन्त प्रकार की आकृतियों एवं रूपों वाले देवता दत्त असुर राक्षस मनष्य पशु पक्षी एवं जीव जन्तु होने और गाने जाते हैं जिनके सम्मिलित रूप में अनन्त मुख अनन्त नेत्र अनन्त हाथ अनन्त पर अनन्त पेट आदि अंग होते हैं और वे अनन्त प्रकार के शृंगारों से सज हुए अनन्त प्रकार के वस्त्राभूषणों से युक्त एवं अनन्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को त्रिगुण हान्ते वे सब भगवान् के विश्व रूप के अंतर्गत होने के कारण भगवान् ही के अनन्त अंगों अनन्त प्रकार के शृंगारों एवं अनन्त प्रकार के बनाए गए दृश्य अजुन को मानसिक दिय दृष्टि में देखने लगे ।

था, वह तो दूर हो गया, परन्तु उक्त ज्ञान की दृढ़ता के लिए अजुन की यह इच्छा हुई कि भगवान ने जिस सबभूतात्मक्य भाव का वर्णन किया है, अर्थात् अखिल विश्व को अपना ही 'यक्त' स्वरूप बताया है, वह विश्वरूप भगवान प्रत्यक्ष दिखा दें तो सबकी एकता का साक्षात् अनुभव हो जाने पर वह ज्ञान चिरस्थायी हो जाय, क्योंकि कानो से सुनी हुई बातों का चित्त पर उतना गहरा प्रभाव नहीं जमता, जितना कि आँखों से देखी हुई घटनाओं का जमता है। अजुन की उक्त आशय की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की, परन्तु अखिल विश्व का विराट दृश्य इन स्थूल आँखों की अत्यन्त परिमित एवं सकुचित दृष्टि से देखना सम्भव नहीं—उसके लिए मनो योग की दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अजुन को मनो-योग की दिव्य दृष्टि देकर अपने शरीर में ही अखिल विश्व का दर्शन कराया।

“दिव्य दृष्टि’ क्या होती है ? इसका रहस्य एकबारगी समझने में कुछ कठिनाता अवश्य प्रतीत होती है क्योंकि यद्यपि स्वप्नावस्था में जब चम चक्षु बंद रहते हैं, तब मानसिक दृष्टि से भाति भाति के विस्तृत दृश्य देखने का अनुभव सबको है परन्तु जाग्रत अवस्था में इस तरह की दिव्य दृष्टि का अनुभव लोगों को आम तौर से नहीं होता। तो भी यदि पक्षपातरहित होकर अच्छी तरह विचार किया जाय तो दिव्य दृष्टि का रहस्य समझने में कठिनाई न रहे। जिन लोगों ने योग की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं वे अपने योगबल से दूसरों के मन पर अपने सकलपों और अनुभवों का प्रभाव डाल कर इच्छानुसार मानसिक दृश्य दिखा सकते हैं। भगवान श्रीकृष्ण महा योगेश्वर थे, उनका याग माम य अनंत प्रतिभाशाली था, अतः उनके लिए अजुन के मन पर अपने योगबल का प्रभाव डाल कर, उसे अखिल विश्व का मानसिक दर्शन अपने शरीर में कराना एक साधारण बात थी। वर्तमान समय में जादू अथवा नजरबंदी (Mesmerism) अथवा हथफेरी (Tricks) के जो अद्भुत दृश्य इन कलाओं के जानने वाले लोग दिखाते हैं वह भी मनो योग का एक छोटा सा नमूना है।

उपयुक्त योगबल अथवा नजरबंदी के सिवाय यदि आधिभौतिक विचार से देखा जाय तो जिस तरह रेडियो शक्ति से विस्तृत दृश्यों का अक्स बहुत छोटा सा करके यंत्रों में बंद कर लिया जाता है, और फिर उसी अक्स को बहुदाकार रूप में दिखाया जाता है, तथा अत्यन्त सूक्ष्म अणुओं एवं जलुओं को सूक्ष्मदर्शक यंत्रों (Magnifying Glasses), यानी छोटी वस्तु को बड़ी दिखलाने वाले शीशों द्वारा बहुत बड़े रूप में दिखाया जाता है उसी तरह शरीर में विश्व दिखाया जा सकता है। ब्रह्माण्ड में जो कुछ दृश्य महान्—विस्तृत रूप से हैं, उसी प्रकार का दृश्य पिण्ड अथवा शरीर में छोटे—अणु रूप में है। अतः मनोयोग की दिव्य दृष्टि के अणु-वीक्षण यंत्र द्वारा इस शरीर ही में ब्रह्माण्ड का देख सकना असम्भव नहीं है।

अब अर्जुन ने जिस तरह भगवान के शरीर में सूक्ष्म (आधिदविक) और स्थूल (आधिभौतिक) स्रष्टि का विस्तार देखा, उसका कुछ वणन आगे के श्लोको में किया गया है ।

विश्व रूप के इस वणन में जो ब्रह्मा आदि देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गन्धर्वों, सिद्धों अश्विनीकुमारों रुद्रों, आदित्यों, वसुओं, मरुद्गणों, पितरों आदि सूक्ष्म आधिदविक बनावों का उल्लेख है वह उस समय के लोगों की मायताओं और शास्त्रों तथा कायों के कल्पित वणनों को दृष्टिगोचर रख कर किया गया है, तात्पर्य यह है कि जगत में जो कुछ भी बनाव प्रत्यक्ष देखने में आते हैं और जो कुछ भी अदृष्ट बनाव मन से कल्पित किये जा सकते हैं वे सब एक ही परमात्मा के कल्पित रूप हैं और वे सब भगवान के विश्व रूप में मानसिक दृष्टि से अर्जुन ने देखे ।

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवास्तव देव देहे

सर्वास्तथा भूतविशेषसघन ।

ब्रह्माण्मीश कमलासनस्थ

मयीश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र

पश्यामि त्वा सवतोऽनन्तरूपम् ।

नात न मध्य न पुनस्तर्वादि

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

किरीटिन गदिन चक्रिण च

तेजोराशि सवतो दीप्तिमत्तम् ।

पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्य समता

दीप्तानलाकट्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

त्वमक्षरं परम वेदितव्य

त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् ।

त्वमव्यय तादात्म्यता

मनानाम् पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

अनादिमध्या तमन तवीय

मन तबाहु शशिस्यनेत्रम ।

पश्यामि त्वा दीप्तहुताशवक्त्र

स्वतेजसा विश्वमिद तप तम ॥ १९ ॥

द्यावापथिव्योरिदम तर हि

व्याप्त त्वयकेन दिशश्च सर्वा ।

दृष्टवादभुन रूपमुग्र तवेद

लोकत्रय प्रव्यथित महात्मन ॥ २० ॥

अमी हि त्वा सुरसघा विशति

कचिद्भूता प्राजलयो गणति ।

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिस्त्रिद्वमघा

स्तुवति त्वा स्तुतिभि गुणगानि ॥ २१ ॥

रुद्रादित्या वसवो धे च साध्या

विश्वेऽश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च ।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसघा

वीक्ष ते त्वा विस्मिताश्च सर्वे ॥ २२ ॥

रूप महत्ते बहुवक्त्रनत्र

महाबाहो बहुबाहुरुपादम ।

बहूदर बहुदष्टाकराल

दष्टवा लोका प्रव्यथितास्तथाहम ॥ २३ ॥

नभ स्पश दीप्तमनेकवण

व्याप्तानन दाप्तविनालनम ।

दृष्टवा हि त्वा प्रव्यथिता तरात्पा

धति न विदामि शम च विष्णो ॥ २४ ॥

दष्टाकरालानि च ते मुखानि

दष्टवव कालानलसन्निभानि ।

दिशो न जाने न लभे च शम ।

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

अमी च त्वा धतराष्टस्य पुत्रा
 सर्वे मृता निपातय ।
 भीष्मो द्रोण ॥ २५ ॥
 सहास्मदीयरपि योवसुरथ ॥ २६ ॥
 वक्त्राणि ते प्रमगा विशति
 दत्तक्रान्ति भयानकानि ।
 केचिद्विलग्ना दशनातरेषु
 सदश्यते चूर्णितरुत्तमाङ्ग ॥ २७ ॥
 यथा नदीना बहवोऽम्बुवेगा
 तामेगानि प्रवर्तित ।
 तथा तवामी नरलोम्बीरा
 विशन्ति यस्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥
 यथा प्रदीप्त ज्वलन पतङ्गा
 विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा ।
 तथैव नाशाय विशन्ति लोका
 स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा ॥ २९ ॥
 लेलिह्यसे ग्रसमान समता
 ल्लोका समग्राऽदनज्वलद्भिः ।
 तेजोभिरापुय जगगमय
 भासस्तवोग्रा प्रतर्पति विष्णो ॥ ३० ॥
 आख्याहि मे को भवानुरूपो ।
 नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
 निमित्तमिच्छामि भवतमाद्य
 न हि प्रजानामि तव प्रवर्त्तिम ॥ ३१ ॥
 श्रीभगवानुवाच
 कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवद्धो
 तस्मात्समाह्वयन् प्रवृत्त ।

ऋतेऽपि त्वा न भविष्यति सर्वे

येऽवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा ॥ ३२ ॥

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व

जित्वा शत्रू भुक्ष्व राज्य समद्धम ।

मयवते निहता पूर्वमेव

निमित्तमात्रं भव सव्यमाचिन ॥ ३३ ॥

द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च

कण तथा न्यानपि योधवीरान ।

मया हतास्त्व जहि मा व्यथिष्ठा

युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान ॥ ३४ ॥

अथ—अजन बोला कि हे देव ! आपके शरीर में सब देवताओं तथा (पंच महा भूतों के सम्मिश्रण के विशेष बनाव रूप नाना प्रकार के स्थावर जगम) ॥ ११॥ के विशेष समुदायो को कमलासन पर स्थित प्रजापति ब्रह्मा को और सब ऋषियों को, तथा सब दिव्य (सूक्ष्म) नागों को म देखता हूँ (१५) । अनेक भुजा, (अनेक) उदर, (अनेक) मुख और (अनेक) नेत्रों से युक्त सबत्र आपके अनन्त रूप* देखता हूँ, हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ! आपका न तो अन्त न मध्य और न आदि ही म देखता हूँ (१६) । मुकुट, गदा तथा चक्र धारण किये हुए, और सब प्रकार से देदीप्यमान ॥ १७॥ प्रज्वलित अग्नि एवं सूर्य के समान कांति युक्त एवं चकाचौंध करने वाले, सबत्र आपके अनुपम रूप को म देखता हूँ (१७) । आप परम अक्षर अर्थात् पूण सत्य ह, आप ही जानने योग्य ह, आप ही इस विश्व के अंतिम आश्रय ह, आप अविनाशी ह और आप ही सदा से धम के रक्षक ह, एवं आप ही को म सनातन पुरुष मानता हूँ (१८) । म देखता हूँ कि आप आदि, मध्य एवं अन्त से रहित ह, अनन्त शक्ति (और) अनन्त भुजाओं वाले ह, चंद्र सूर्य (आपके) नेत्र ह प्रज्वलित अग्नि (आपका) मुख ह, और अपने तेज से आप इस अखिल विश्व को तपा रहे ह अर्थात् प्रकाशित कर रहे ह (१९) । आकाश और पृथ्वी के बीच के इस अन्तर में तथा सब दिशाओं में एक मात्र आप ही व्याप्त हो रहे ह, हे महात्मन ! आपके इस अदभुत एवं उग्र रूप को देख कर तीनों लोक व्यथित हो रहे ह, अर्थात् जगत के अनन्त प्रकार के आश्चर्यजनक बनावों को देख कर लोगों की अकल चकराती ह (२०) । यह देखो देवताओं के समूह आप ही में प्रवेश कर रहे ह, यानी समा रहे ह, कई भयभीत हुए हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे ह, महर्षि और सिद्धों के समूह “स्वस्ति”

*इस अध्याय के श्लोक १० ११ का फुटनोट देखिए ।

ऐसा कहते हुए बहुत सी स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे ह (२१) । रुद्र, आदित्य, वसु और जो साध्य गण, विश्वदेव, दोनो अविनाश्यामां मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय सब चकित हुए आपको देख रहे ह । तात्पर्य यह कि सष्टि की अनन्त प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म रचनाओं को देख देख कर कोई भयानक बनावो से डरते ह, तो कोई आश्चर्यजनक बनावो से विस्मित हुए अपनी अपनी भावना के अनुसार उन सब बनावो के आधार सबके आत्मा=परमात्मा स्वरूप आपका चिन्तन करते ह, और चकित हुए आपकी स्तुति करते ह (२२) । हे महाबाहो ! आपके बहुत से मुखो, (बहुत से) नेत्रो, बहुत सी भुजाओ, (बहुत सी) जघाओ (बहुत से) परो, बहुत से उदरो एवं बहुत से बड़े बड़े दांतो वाले, विकराल और महान रूप को देख कर सब लोगो को और मुझे भी घबड़ाहट हो रही ह, अर्थात् सब व्याकुल हो रहे ह (२३) । अनेक प्रकाशमान वर्णों से युक्त, गगनस्पर्शी खले हुए मुख वाले, एवं देदीप्यमान विशाल नेत्रो वाले आपको देख कर हे विष्णु ! मेरा अत करण डारवाँडोल हो रहा ह और मुझे घबराहट एवं शान्ति नहीं होती ह (२४) । आपके बड़े बड़े विकराल दाँतो को और कालाग्नि के समान मुखो को देख कर मुझे दिशाएँ नहीं सुझती और न चन ही पड़ता ह । हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइए (२५) । और यह देखो, समस्त राजाओं के समुदाय सहित धृतराष्ट्र के पुत्र, तथा भीष्म, द्रोण और यह कर्ण, और हमारी तरफ के मध्य-मुख्य योद्धा भी आपके विकराल दाँतो वाले भयानक मुखो में घड़ाघड़ प्रविष्ट हो रहे ह, और कइयो के मस्तक चकनाचूर होकर आपके दाँतो के बीच की संधियों में फसे हुए दीख रहे ह (२६ २७) । जिस प्रकार नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समग्र ही की तरफ वेग से बहते जाते ह, उसी तरह मनुष्य समाज के ये शूरवीर लोग सब तरफ से आपके प्रज्वलित मुखो में प्रवेश कर रहे ह (२८) । जिस तरह पतंग (अपने) नाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़े वेग से गिरते ह, उसी तरह (ये) लोग भी (अपने) नाश के लिए आपके मुखो में बहुत वेग से जा रहे ह (२९) । प्रज्वलित मुखो से सब लोगो को सब तरफ से ग्रसित करते हुए आप चाट चाट कर स्वाद ले रहे ह, हे विष्णु ! आपकी उग्र प्रभाएँ सारे जगत को (अपने) तेज से व्याप्त करके प्रकाशित कर रही ह (३०) । मझ बतलाइए कि ऐसे उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन ह ? हे देववर ! आपको नमस्कार ह, आप प्रसन्न होइए । आप आदि पुरुष को म जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी चेष्टाओं को म कुछ भी नहीं समझता, अर्थात् आप क्या करने को प्रस्तुत हुए ह, यह मेरी समझ म नहीं आता (३१) । श्री भगवान् बोले कि म लोगो का क्षयकारी (उनके दुष्कर्मों से) बढ़ा हुआ काल हूँ, लोगो का नाश करने के लिए यहाँ पर प्रवृत्त हूँ । ये जो सामने योद्धा लोग उपस्थित ह वे सब तेरे (लड़) बिना भी (बचे) नहीं रहेग (३२) । इसलिए तू उठ खड़ा हो, (और) यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर सम्पन्न राज्य भोग । हे सव्यसाची ! ये मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए ह, तू

आकृतियों वाले मगर मच्छ आदि जलचर प्राणियों को, तथा कृमि कीड़े आदि मले-कुचले जंतुओं को भी एकत्र देखा। इस प्रकार विविध भाति की सृष्टि को देख कर उसके मन में हृष, आश्चर्य एवं भय आदि भावों का सघष होने के कारण वह एकदम घबड़ा गया। विशेष करके जब उसन उस समय के महायुद्ध के अत्यंत घोर जन संहार का दृश्य देखा, जिसमें दोनों पक्षों के वीर योद्धा लोग भगवान के काल रूप मुख के घ्रास होकर चबाये जा रहे थे, तब तो वह बहुत ही याकुल हो उठा, और इस बात को भल गया कि 'मेरी ही प्रार्थना पर भगवान कृपा करके मझे अपना मानसिक विश्वरूप दिखा रहे हूँ', अतः वह घबराया हुआ भगवान से कहने लगा कि आप यह अत्यंत घोर और बीभत्स काण्ड क्या कर रहे हैं ? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। इस पर भगवान श्रीकृष्ण ने उसे समझाया कि तुझे जो यह चिन्ता हो रही है कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो ये मेरे स्वजन बाधव मारे जायेंगे, जिनकी हत्या का पाप मझे लगगा और मैं कुल क्षय का अपराधी होऊंगा, फिर इनके बिना मैं अकेला जीकर क्या करूंगा और यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये सब जीते रहेंगे और मैं पाप से बच जाऊंगा"—यह सब तेरा भ्रम है। जीना मरना अपने अपने कर्मा के अधीन है। इन लोगों के दुष्कर्म इतने बढ़ गये हैं कि इनका मारा जाना समाज की सुनियमिता के लिए अनिवार्य है तू तो केवल निमित्त मात्र होता है। जिस तरह किसी व्यक्ति के सड़े हुए अथवा दुःखदायक अंग को काट देना आवश्यक होने पर डाक्टर उसे काट देता है, तो डाक्टर को कोई दोष नहीं लगता, वास्तव में वह अंग तो काट जाने वाला ही था डाक्टर उसके काटने में निमित्त मात्र होता है, उसे काटना डाक्टर का कर्तव्य होता है, और अपना कर्तव्य करने में उसे कुछ लाभ भी होता है परंतु यदि वह मोह से या मानसिक दुर्बलता के वश होकर उसे नहीं काटता है, तो अपन कर्तव्य से विमुख होता है लाभ से वंचित रहता है और फिर डाक्टरी करने के योग्य नहीं रहता, जिससे उसका जीवन बिगड़ जाता है, और साथ ही उक्त अंग के न काटने से जो हानि होती है उसके दोष का भागी भी वह होता है। इसी तरह इन अत्याचारियों को मारने में निमित्त होना कोई पाप नहीं है, किंतु वीर क्षत्रिय के लिए, इनको मार कर राज्य शासन करना अवश्य कर्तव्य है। अपनी व्यक्तिगत स्वाध्याय सिद्धि के लिए निर्दोष प्राणियों को मारने से जितना पाप होता है, उतना ही सावजनिक हित की उपेक्षा करके अत्याचारियों पर मोहवश अथवा मित्राणि पुण्य संचय की कामना से दया अथवा क्षमा करना पाप है। मैं सब लोगों का आत्मा, सबका एकत्व भाव इन लोगों के दुष्कर्मों के परिणाम-स्वरूप कालरूप होकर तेरे निमित्त से इनका संहार करने को उद्यत हूँ यह प्रत्यक्ष निश्चयकर, और इन लोगों को मारने में निमित्त होकर धर्मपूर्वक राज्य का सुख भोग। यदि तू ऐसा नहीं करेगा, तो भी ये तो किसी न किसी प्रकार से मारे ही जायेंगे, किंतु तू अपने कर्तव्य रूप धर्म से विमुख होगा जिससे तेरा भारी पतन होकर विनाश होगा।

सजय उवाच

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य
 कृत्वा जलप्रेषणमां किरीटी ।
 नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण
 सगदगद भीतभीतं प्रणम्य ॥ ३५ ॥

अजन उवाच

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
 जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
 रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति
 सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसधा ॥ ३६ ॥
 कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन
 गरीयसे ब्रह्माणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास
 त्वमक्षर सदसत्तत्पर यत ॥ ३७ ॥

त्वमादिदेव पुरुष पुराण
 स्त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् ।
 वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम
 त्वया तत् त्रिभुवनं तत्प ॥ ३८ ॥

वायुयमाग्निवरुणशशाक
 प्रजापतिस्त्वप्रपितामहश्च ।
 नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व
 पुनश्चभूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते
 नमोस्तु ते सवत एव सव ।

अनन्तवीर्यामितविश्रमस्त्व
 सव समाप्नोषि ततोऽसि सव ॥ ४० ॥

सखेति मत्वा प्रसन्नो यदुक्त
 हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।

अजानता महिमान तवेद

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥

यच्चावहासाथमसत्कृतोऽसि

विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ष

तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

पितासि लोकस्य चराचरस्य

त्वमस्य पूज्यश्च गुप्तरतीयान् ।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽयं

तोऽत्रोत्पत्त्यपिप्रभाव ॥ ४३ ॥

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय काय

प्रसादये त्वामन्मोहमीश्वरम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु

प्रिय प्रियायाऽपि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

अदष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दष्टवा

भयेन च प्रव्यथित मनो मे ।

तदेव मे दशय देव रूप

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

किरीटिन गदिन चञ्चलहस्त

मिच्छामि त्वा दृष्टुमह तथैव ।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन

सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

श्रीभगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवाजनेन

रूप पर दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमय विश्वमनतमाद्य

यमे त्वदयेन न दष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

न वेदयज्ञाध्ययनन दान

न च त्रियाग्नि तपोभिरुग्र ।

एवरूप शक्य अहं नलोके

द्रष्टु त्वद येन कुरप्रवीर ॥ ४८ ॥

मा ते यथा मा च शिः ॥ १ ॥

दष्टवा रूप घोरमीदडममेदम ।

व्यपेतभी प्रीतमना पुनस्व

तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

सजय उवाच

इत्यजुन वासुदेवस्तथोक्त्वा

स्वक रूप दशयामास भूय ।

आश्वासयामास च भीतमेन

भूत्वा पुन माम्ममममात्मा ॥ ५० ॥

अजुन उवाच

इष्टवेद मानुष रूप तव सोम्य जनादन ।

इदानीमस्मि सवत्त सचेता प्रकृति गत ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच

सुदुदशमिद रूप दष्टवानसि यमम ।

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दशनकाक्षिण ॥ ५२ ॥

नाहं वेदन तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवविधो द्रष्टु दष्टवानसि मा यथा ॥ ५३ ॥

भक्त्या त्वनयया शक्य अहमेवविधोऽर्जन ।

ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥ ५४ ॥

अर्थ—सजय बोला कि श्रीकृष्ण के यह वचन सुन कर अजन भयभीत होकर एव कापता हुआ हाथ जोड़ कर नमस्कार करके अत्यंत विनीत भाव-युक्त गदगद वाणी से फिर कृष्ण को इस तरह कहने लगा (३५) । अजुन बोला कि हे हृषीकेश ! यह उचित ही है कि सासारिक लोग आपकी महिमा का कीर्तन करके हर्षित होते हैं और उसमें अनु राग रखते हैं, तथा राक्षस लोग भयभात होकर दण्ड दिशाओं में भागते फिरते हैं, और सब

सिद्धों के समुदाय (आपको) नमस्कार करते हैं। तात्पर्य यह कि जो सदाचारात्मा है वे प्रसन्नता एवं प्रसन्नपूर्वक सबके आत्मा—परमात्मा स्वरूप आपको अदभुत महिमा का कीर्तन किया करते हैं, तथा आपको नमस्कार करते हैं और दुराचारी लोग अपने दुष्कर्मों के फल-स्वरूप डर के मारे इधर उधर भागते फिरते हैं यह बिल्कुल ठीक है (३६)। हे महात्मान ! आपको वे नमस्कार क्यों नहीं कर रहे ? आप ब्रह्मा से भी महान और उसके आदि कारण हैं। हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! सत और असत एवं उन दोनों से परे अक्षर आप ही हैं अर्थात् जो कुछ यत्न (इन्द्रियगोचर) और अयत्न (इन्द्रियातीत) है अथवा प्रकृति और पुरुष अथवा सगुण और निगुण आदि द्वन्द्व है वे और उन द्वन्द्वों का समावेश एवं उनका एकत्व भाव परम अक्षर—पर ब्रह्म आप ही हैं (३७)। आप आदि देव अर्थात् देवताओं के आदि कारण हैं आप पुरातन पुरुष हैं, आप ही इस विश्व के अंतिम लय स्थान हैं जानने वाले—ज्ञाता आप हैं, जानन योग्य—ज्ञेय आप हैं और परमपद आप हैं, हे अनन्त रूप ! आपसे विश्व व्याप्त हो रहा है (३८)। वायु यम, अग्नि वरुण, चन्द्रमा और प्रजापति ब्रह्मा तथा प्रपितामह अर्थात् ब्रह्मा के भी कारण, आप ही हैं आपको नमस्कार है, हजार बार नमस्कार करके फिर भी आपको बारबार नमस्कार है (३९)। हे सब ! आपको आग से नमस्कार है पीछे से नमस्कार है और सब ओर से नमस्कार है हे अनन्तवीर्य ! आपका विक्रम अपार है, आप सबम परिपूर्ण हैं, इसलिए आप सब हैं (४०)। आपकी इस महिमा को न जानते हुए (आपको) मित्र मान कर स्नेह अथवा प्रमाद गरा है आपकी प्रकृति, हे यादव, हे । । । बराबरी के सबोधनों का जो उपयोग हुआ, और घूमते फिरते सोते बैठते और भोजन करते समय, एकांत में अथवा दूसरों के सामने हान्य विनाशक निमित्त जो आपका अपमान हुआ हो, उसके लिए, हे अच्युत ! हे अप्रमेय ! मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ (४१-४२)। आप इस चराचर विश्व के पिता हैं, पूज्य हैं और बड़े से बड़े गुरु हैं, हे अप्रतिम प्रभाव ! तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक कोई कैसे होवे (४३) ? इसलिए सबके स्वामी और पूज्य आपको मैं साष्टांग नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न हो जाएं। जिस तरह पिता पुत्र का, मित्र मित्र का पति पत्नी का (अपराध क्षमा कर देता है), उसी तरह आप मेरे अपराध क्षमा करें। तात्पर्य यह कि जिस तरह कहीं पर किसी साधारण व्यक्ति का और किसी राजा महाराजा का साथ हो जाय, और वह साधारण व्यक्ति उस राजा महाराजा के राज ऐश्वर्य का पूरा प्रभाव देखे बिना उसको अपना एक मित्र समझ कर उसके साथ बातचीत में तथा खाने पीने, सोने बैठने घूमने फिरने, हसन खलन आदि में बराबरी का बर्ताव करता रहा हो, फिर वह जब उस राजा महाराजा के राज ऐश्वर्य को आँखों से देख लेता है, तब वह चकित एवं भयभीत होता है, और पश्चात्ताप करता है कि “मैंने बड़ा अनर्थ किया कि इतने बड़े आदमी का यथोचित सम्मान न करके उसके साथ

बराबरी का बर्ताव किया", तब वह डरता हुआ गिड़गिड़ा कर उस गंगा-गंगा से क्षमा याचना करता है, उसी तरह यद्यपि अज्ञान श्रीकृष्ण को परमात्मा मानता था, परन्तु जब तक उसने उनके सर्वात्म भाव अथवा विश्व रूप को प्रत्यक्ष न देखा था, तब तक उनके अलौकिक ऐश्वर्य का उतना प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ा था, जितना कि विश्वरूप देखने के बाद पड़ा। इस कारण विश्वरूप देखने पर वह चौंक कर घबराया कि अनुपम प्रतिभा वाले भगवान् श्रीकृष्ण को 'अस्ति नाम' से अपना मित्र समझ कर बराबरी का बर्ताव करके मन बड़ा अनर्थ किया। इसलिए वह भगवान् की स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न करके अपने अपराध क्षमा कराने के लिए उन की प्रार्थना करने लगा (४४)। पहले कभी न देखे हुए (आपके रूप) को देख कर मझे हृष हुआ है, और भय से मेरा मन 'यथित' भी हुआ है, इसलिए हे देव ! मझ (अपना) वह रूप दिखाइए हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइए। मैं आपको मकुट धारण किये हुए एवं हाथों में गदा और चक्र आदि लिये हुए उसी तरह देखना चाहता हूँ। हे सहस्रबाहो ! हे विश्वमूर्ति ! उसी चतुर्भुज-रूप से प्रकट होइए। तात्पर्य यह कि भगवान् का विश्व रूप देख कर यद्यपि अज्ञान को इस बात का हृष हुआ था कि जो पहले कभी नहीं देखा था उस दुर्लभ रूप को देखन का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। परन्तु साथ ही साथ जगत के अनेक कृष्णार्जनक अदभुत, भीषण, रौद्र एवं बीभत्स काण्ड एक साथ देख कर वह अत्यन्त ही भयभीत एवं याकुल हो उठा, अतः भगवान् से प्रार्थना करने लगा कि अपनी इस अदभुत माया को समेट कर मुकुट, शस्त्र, चक्र गदा और पद्म को धारण किये हुए अपने चतुर्भुज रूप को दिखाइए, क्योंकि जगत के भिन्न भिन्न प्रकार के विषम भावों वाले बनावों में उलझने से घबराहट के सिवाय शान्ति कहीं भी नहीं मिलती। सबकी एकता के अनुभव-रूप मकुट धारण किये हुए तथा विद्या रूप शस्त्र, कौशल रूप चक्र वरू रूप गंगा और अनामन्त्र रूप पद्म से युक्त आप (परमात्मा) के चतुर्भुज रूप की उपासना ही से सब प्रकार की शान्ति पुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति होती है (४५-४६)। श्री भगवान् बोले कि मने प्रसन्नतापूर्वक अपने योगबल से तुझे यह तेजोमय अनन्त और अनादि परम विश्वरूप दिखलाया, जिसको तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा। तात्पर्य यह कि अज्ञान ने भगवान् से प्रसन्न होने की जो प्रार्थना की, उस पर भगवान् कहते हैं कि "मन तेरे प्रेमभाव रूप श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न होकर ही यह विश्वरूप दिखाया है, जो रूप दूसरों को दिखाना अत्यन्त दुर्लभ है। मेरे (कृष्ण के) इस शरीर के साथ तेरे सखा भाव के बर्ताव से मेरे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे लिए छोटे-बड़े, ऊँच-नीचे का कोई भेदभाव नहीं है—मैं सबमें एक समान हूँ, जो मुझ जसा भजते हैं, उन्हें मैं वसा ही प्रतीत होता हूँ यह पहले कह आया हूँ" (४७)। हे कुरुओ मे श्रेष्ठ वीर ! न वेदों और यज्ञों से न पठन पाठन से, न दान से न कमकाण्डों से और न उग्र तपों से मनुष्य लोक में तेरे सिवाय कोई और मझे इस रूप में देख सकता है। तात्पर्य यह कि कमकाण्डों

त्मक वेदों के अध्ययन तथा यज्ञादिक अथ क्रियाओं में पथकता का भाव बना रहने के कारण मनो-योग नहीं होता, और पूरा मनो-योग के बिना विश्वरूप देखने की दिव्य-दृष्टि प्राप्त नही हो सकती (४८)। मेरे इस घोर रूप को देख कर 'यथित मत हो और मूढ़ भी मत हो। भय छोड़ कर प्रसन्न चित्त से फिर तू मेरे उसी रूप को यह देख (४९)। सजय बोला कि उस समय वासुदेव श्रीकृष्ण ने अजुन को इस प्रकार कह कर अपना (चतुर्भुज) रूप दिखाया, और उसके बाद उस महात्मा ने फिर से सौम्य (मनुष्य रूप) होकर, उस भय भीत (अजुन) को आश्वासन यानी दिलासा दी (५०)। अजुन बोला कि हे जनादन ! आपका यह सौम्य मनुष्य रूप देख कर अब मेरा चित्त ठिकाने आया है, और पहले की तरह मैं स्वस्थ हो गया हूँ (५१)। श्री भगवान् बोले कि मेरे जिस रूप को तूने देखा है उसका दर्शन हाना अत्यन्त कठिन है, देवता लोग भी इस रूप को देखने की सदा इच्छा करते रहते हैं (५२)। न वेदों से, न तप से, न दान से न यज्ञ से, मैं इस प्रकार देखा जा सकता हूँ, जसा कि मुझे तूने देखा है (५३)। हे अजुन ! हे परतप ! केवल अनय भक्ति से ही मैं इस प्रकार तत्त्वतः जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ। तात्पर्य यह कि यह सम्पूर्ण जगत् एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, यह प्रत्यक्ष बोध होना अत्यन्त ही कठिन है न तो व्यष्टि और न समष्टि ज्ञानेन्द्रिय रूप देवताओं को यह प्रत्यक्ष बोध होता है, न वेदों के पाठ करते रहने से, अथवा तप करने से, अथवा दान देने से, अथवा यज्ञान्छान से ही यह प्रत्यक्ष बोध हो सकता है। जो परमात्मा को सबमें एक समान व्यापक होने के बड़ निश्चयपूर्वक सबके साथ प्रेम* करने रूपी परमात्मा की अनय भाव की भक्ति करता है, उसे ही इस विषय का प्रत्यक्ष बोध होता है, और वही सबके आत्मा—परमात्मा में तन्मय हो जाता है (५४)।

स्पष्टीकरण—सबके एकत्व भाव, सबके आत्मा—परमात्मा को भूल कर जगत् के नाना भाँति के बनावों की के पीछे पड़े रहने से, अथवा केवल उन्हीं की खोज में लगे रहने से विक्षेप ही होता है, क्योंकि जगत् के बनाव एक से एक अधिक एवं एक से एक विलक्षण निकलते चले आते हैं, उनका कहीं ओर छोर नहीं मिलता। उनको देखते देखते अकल चकरा जाती है। जहाँ अनुकूल बनाव दृष्टिगोचर होते हैं, वहाँ प्रतिकूलता प्रतीत होने लगती है। प्रकृति की त्रिगुणात्मक रचना में सात्त्विक बनावों के साथ ही साथ राजस और तामस बनाव भी दृष्टिगोचर होते रहते हैं। जहाँ सज्जन पुरुष अपने सत्कर्मों में सलग्न दीखते हैं, तो साथ ही वहाँ दुष्ट लोग भी अपने दुराचारों में प्रवृत्त दिखाई देते हैं। एक तरफ हृष एवं मगल के उत्सव मनाये जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शोक का करुण फंदन हो रहा है। एक तरफ सुख सम्पत्ति के ठाट लग हुए हैं, तो दूसरी तरफ दरिद्रता

* प्रेम का खुलासा १२वें अध्याय के १३वें श्लोक के स्पष्टीकरण में देखिए।

नगा नृत्य कर रही ह। एक तरफ जन्म और विवाह के बाजे बज रहे ह, तो दूसरी तरफ मृत्यु का हाहाकार हो रहा ह। एक तरफ एग पागम के साधनो के नित नये आविष्कार हो रहे ह, तो दूसरी तरफ दबी दुघटनाओ का ताँता बंध रहा ह। एक तरफ शक्ति सम्पन्न लोग अपनी शक्ति के मद से मतवाले हो रहे ह, तो दूसरी तरफ उनके अत्याचारो से पीड़ित निबल जनता अपने भाग्य को कोस रही ह। एक तरफ पवतो, वनो महलो और बाग बगीचो की छटाए मन को मोहित कर रही ह, तो दूसरी तरफ कूड़े ककट, गटर नालियो, श्मशान और कबरिस्तानो के गंदे एव बीभत्स दृश्यो से अत करण ग्लानि से व्याकुल हो उठता ह। परंतु मनुष्य के मन पर अनुकूल अथवा सुखदायक बनावो का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि प्रतिकूल अथवा दुःखदायक बनावो का पड़ता ह, क्योंकि अनुकूलता की प्राप्ति मनुष्य अपन ही प्रयत्न का फल समझता ह इसलिए अनुकूलता अथवा सुख में उसे अपने शरीर और शरीर से सबंध रखने वाले व्यक्तियो अथवा पदार्थों के सिवाय अरु किसी अदृश्य विषय पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, परंतु प्रति कूलता की प्राप्ति का कारण वह अपने को नहीं मानता। इसलिए जब कोई दुःख अथवा विपत्ति आती ह—विशेषकर अपने तथा अपने आत्मीय जनो पर भयानक रोगादिक अथवा युद्धादिक के सकट आते ह जो अनक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिटते और मृत्यु निकट देखने लगती ह तब घबराहट बहुत बढ़ जाती ह, और मनुष्य भगवत् शक्ति का ध्यान आता ह। उस समय मनुष्य प्राकृतिक प्रवृत्ति (Nature), देव (Providence), भाग्य (Luck) अथवा ईश्वर (God) आदि नाम, अपनी अपनी भावना के अनुसार दे देते ह, और अपने अज्ञान तथा प्रमादवश अमानिमान ग किये हुए पापों का पश्चात्ताप करके उनके लिए उस अदृश्य शक्ति से श्मा याचना करत ह। परंतु ऐसा करने पर भी मन की व्याकुलता नहीं मिटती, क्योंकि उस अदृश्य शक्ति को मान लेने पर भी प्रतिकूलता रूप सकट की निवृत्ति नहीं हो जाती। चित्त की विकसितता तभी मिटती ह, जब कि जगत के अनन्त प्रकार के बनावो को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा यानी सबके अपन आपके अनेक रूप होने का दृढ़ निश्चय हो जाता ह और अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि द्वंद्वो से परिपूर्ण जगत का, आत्मा अथवा परमात्मा यानी सबके अपने आपमें समावेश हो जाता ह।

यही भाव इस ग्यारहवें अध्याय में दिखाया गया ह। अजुन की प्रार्थना पर भगवान ने जब अपना विश्व रूप दिखाया तो उसमें अनन्त प्रकार के बनावो, खास करके विकराल एव अत्यन्त भयानक रूपों को देखकर उसके होश उड़ गये, और उसे इस बात का स्मरण ही न रहा कि 'म भगवान का विश्व रूप देख रहा हूँ', और जब उसने अपने स्वजन-बांधवों को काल रूपी भगवान के मुख में चबाये जाते हुए देखा, तब तो वह अत्यन्त ही घबड़ा उठा और कहने लगा कि "म यह क्या भयानक दृश्य देख रहा हूँ?"

तब भगवान ने उसे समझाया कि “तूने अज्ञान-वश जो यह अभिमान किया था कि ‘म नहीं लड़ूँगा तो ये लोग जीते बच जायेंगे’, उसको दूर करने के लिए तुझे यह दृश्य दिखाया गया है, कि ये लोग अपनी अपनी करनी के फल स्वरूप मृत्यु के निकट पहुँच चके हैं, तेरा अभिमान मिथ्या है। समष्टि हिन के लिए इन लोगों का मारा जाना अनिवार्य है। समष्टि हित की उपेक्षा करके ‘यष्टि स्वार्थों की रक्षा हो नहीं सकती, और समष्टि के विरुद्ध कोई व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए विश्व की एकता का समष्टि भाव जो तू मेरे शरीर में देख रहा है, उसको स्मरण रखता हुआ अपने ‘यक्तित्व को मेरे विश्व रूप के समर्पित करके खेद रहित होकर सबके हित की दृष्टि से अपने कर्तव्य पर आरुढ़ हो जा।’

भगवान के इस तरह समझाने पर अजन को कुछ होश हुआ, और दीन होकर अज्ञान जय अपने मोह पर पश्चात्ताप करता हुआ वह भगवान की महिमा की स्तुति करने लगा और अपने अपराध क्षमा करवाने लगा। साथ ही भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आपके विश्व रूप के नाना प्रकार के आश्चर्यजनक और विकराल ब्रह्मावो को देखकर मेरा मन डारवाँडोल हो गया है, अब आप कृपा करके अपनी इस माया को समेट कर मुझे अपना मकुन् धारा चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए, अर्थात् मस्तक पर मुकुट तथा चारो हाथों में शङ्ख चक्र गदा, और पद्म धारण किये हुए हो—ऐसा रूप दिखाइए। मस्तक पर मुकुट और हाथों में शङ्ख, चक्र गदा एवं पद्म धारण किये हुए भगवान के मनुष्या कृति रूप में अजुन की विशेष भक्ति होने का अभिप्राय यह था कि, यद्यपि विश्व में जितने रूप हैं, वे सब परमात्मा ही के हैं, परन्तु उन सबमें मनुष्य देह की योग्यता विशेष है, अतः वह सब-श्रेष्ठ है, और जिस मनुष्य देह में सब की एकता का अनुभव-स्वरूप मुकुट धारण किया हुआ मस्तक हो, सब प्रकार की विद्याओं के सग्रह रूप शङ्ख, सब प्रकार की कलाओं में कुशलता एवं कमशीलता रूप चक्र, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की प्रचुरता रूप गदा, एवं सब सांसारिक पदार्थों एवं व्यवहारों में अनासक्ति रूप कमल, इन चार भावों रूप चार भुजाएँ हो—वही परमात्मा अथवा ईश्वर का सर्वोत्तम रूप है। इन्हीं गुणों से जंगत अथवा समाज का धारण होता है। इसलिए जिस व्यक्ति अथवा जिस समाज में इन गुणों की जितनी अधिकता होती है, उतना ही अधिक वह ‘यक्ति अथवा समाज सब प्रकार की आधिभौतिक, आधिदविक और आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ा हुआ होता है, और उस ‘यक्ति अथवा समाज को उतनी ही अधिक शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति होती है और जिस ‘यक्ति अथवा जिस समाज में इन गुणों की जितनी ही कमी होती है, उतना ही वह व्यक्ति या समाज सब प्रकार से पिछड़ा हुआ होता है, और उस व्यक्ति या समाज को उतनी ही कम शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति होती है, और जो महा पुरुष इन गुणों से पूर्ण होता है, वह ही जगत का स्वामी, जगत का नियन्त्रण करने वाला

ईश्वर रूप होता है। जो सबके आत्मा—परमात्मा के इस रूप की, यानी इन भावों की उपासना करता है, उसमें उत्तरोत्तर इन गुणों की वृद्धि होती जाती है, और वह सब प्रकार की उन्नति करता हुआ अंत में परमात्म पद को पहुँच जाता है, क्योंकि मनुष्य, मन की एकाग्रता एवं दृढ़ता से जसी उपासना करता है, वसा ही वह स्वयं हो जाता है, उपासना का यही फल है। इस रूप में मस्तक पर मुकुट सबकी एकता के अनुभव का चिह्न है, क्योंकि मुकुट उही गज्जा मट्टाज्जा अथवा महान् पुरुषों के सिर पर शोभा देता है, जो बहुत से लोगों की एकता के केन्द्र होते हैं। और जिन पर बहुत से लोगों के हित की एकत्रित जिम्मेवारी होती है। शस्त्र सब प्रकार की विद्याओं का चिह्न है, क्योंकि शस्त्र शास्त्रात्मक है और सब विद्याएँ भी शब्द रूप हैं। गदा शारीरिक और मानसिक बल का चिह्न है, क्योंकि जिस व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक बल की विशिष्टता होती है वही गदा जैसे प्रचण्ड शस्त्र को धारण कर सकता है। चक्र काय-कौशल अथवा कम शीलता का चिह्न है, क्योंकि जगत का प्रवाह गोलाकार चक्र-रूप है और इसकी गति अथवा चाल भी गोलाकार चक्र रूप है, तथा यह सब लोगों की भिन्न भिन्न योग्यता के कर्मों के चक्र पर निर्भर है अर्थात् जिस तरह किसी कारखाने की मशीनों के चक्के एक दूसरे से शृंखलाबद्ध—जड़ हुए चक्कर काटते रहते हैं, तभी वह कारखाना चलता है, उसी तरह सब लोग अपनी अपनी योग्यता के कम अच्छी तरह कुशलता से करते हुए आपस में शृंखलाबद्ध एवं एक दूसरे के सहायक होते हैं, तभी ससार चक्र* चलता है। इसके अतिरिक्त जगत के नाना प्रकार के छोटे और बड़े उद्यम, किसी न किसी प्रकार के चक्र या महायन्त्र से ही सिद्ध होते हैं चाहे वह चक्र काल चक्र के रूप में अथवा घटना चक्र के रूप में हो, अथवा पहियों, चक्को, चरखों आदि के ग्रमण-चक्र के रूप में हो। पद्म अथवा कमल अनासक्ति का चिह्न है, क्योंकि कमल सदा पानी में रहता हुआ भी उससे भीगता नहीं, इसी तरह महान् पुरुष ससार के सब प्रकार के व्यवहार करते हुए और भोग भोगते हुए भी सदा अनासक्त रहते हैं, अर्थात् किसी भी व्यक्ति, किसी भी पदार्थ अथवा किसी भी काय में मोहित नहीं होते किन्तु अलिप्त रहते हैं।

इसलिए अर्जुन को भगवान् का यही भावनामय रूप विशेष प्रिय था, और भगवान् ने उसकी प्रार्थना पर उसी दिव्य-दृष्टि से उसे उस रूप का दर्शन कराया। फिर जब उस दिव्य दृष्टि का सवर्ण कर लिया तब जिस तरह कोई मनुष्य स्वप्न से जागता है और जागने पर स्वप्न के सब दृश्य मिट कर पहले की तरह जाग्रत ससार सामने आ जाता है, उसी तरह अर्जुन के मनोयोग की दिव्य दृष्टि हट जाने पर चम चक्षुओं की भौतिक दृष्टि से पहले की तरह, श्रीकृष्ण रथ के सारथी की स्थिति में दिखाई देने लगे, और वह अपनी

* तीसरे अध्याय में इसको यज्ञ चक्र के रूप से कहा है। उस अध्याय के श्लोक १०वे से १६वें तक का स्पष्टीकरण देखिए।

पूर्व की स्थिति यानी प्राकृत अवस्था में आ गया। भगवान ने उसे आश्वासन देकर समझाया कि मेरे इस घोर रूप को देखकर घबड़ाने का कोई कारण नहीं है, प्रत्युत इससे तो प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि यह रूप देखना बड़ा ही दुर्लभ है। यह तेरा परम सौभाग्य है कि इस समय अखिल विश्व तुझे एक साथ दीख पड़ा है। यह “एक में अनेक और अनेको में एक” का प्रत्यक्ष अनुभव न तो विशेष विभूति-सम्पन्न मनोमय देवताओं को ही होता है न भेद प्रतिपादक वेदादि शास्त्रों के पठन पाठन करने से, न हवन-यज्ञ आदि कमकाण्डों से, न दान-पुण्य तथा अथ धार्मिक कृत्यों से, न शरीर को कुश करने वाली तपस्या से ही होता है क्योंकि इन सब कृत्यों में पथक व्यक्तित्व का अहंकार और कर्ता, कम करण आदि त्रिपुटियों के भेद का दृढ़ निश्चय बना रहता है, जो एकता के बोध का बाधक है। यह सबकी एकता का दृश्य उसी को दीखता है, जो अनय भाव से सबके आत्मा—परमात्मा स्वरूप मेरी उपासना करता है, अर्थात् जो मुझ परमात्मा को सबमें एक समान व्यापक समझ कर सबके साथ प्रेम का बर्ताव करता है, और उसे ही यह बोध होता है कि यह अणित्रिपुट्य एव परमात्मा । अनेक रूप है । सत्तात्मा एव परमात्मा । परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता है, जिससे वह समय पाकर अपन-आप को भी परमात्म-स्वरूप अनुभव करने लगता है।

+

+

+

उक्त अनय भाव की उपासना की व्याख्या आगे की जाती है।

मत्कमकृ-मत्परमो मद्भक्त सङ्गर्जित ।

निवर सवभूतेषु यः समाप्तेति पाण्डव ॥ ५५ ॥

अर्थ—हे पाण्डव ! जो मेरे लिए कम करता है, अर्थात् सारे जगत में मुझ सर्वात्मा—परमात्मा को व्यापक समझ कर जो सबके हित के लिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्यकर्म करता है, जो मेरे परायण है अर्थात् जिसने सारे जगत को मेरा ही रूप समझ कर अपने व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ दिया है, जो मेरा भक्त है, अर्थात् आगे बारहवें अध्याय के विधानानुसार जो मेरी भक्ति करता है, जो सग रहित है, अर्थात् जो पथकता के भावों में ममत्व की आसक्ति नहीं रखता, और जो सब भूत प्राणियों से दूर नहीं रखता, अर्थात् सबको परमात्मा ही के अनेक रूप समझ कर किसी से द्वेष नहीं करता, वह मुझे प्राप्त होता है (५५) ।

॥ ग्यारहवा अध्याय समाप्त ॥

बारहवाँ अध्याय

बारहवें अध्याय में भगवान न अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाकर सबकी एकता का प्रत्यक्ष बोध कराया, और अंत में यह कहा कि मेरी अनन्य भाव की भक्ति करने से ही इस प्रकार मेरे सबभूतात्मक्य भाव का प्रत्यक्ष बोध हो सकता है और उस अध्याय के अन्तिम श्लोक में उस अनन्य भक्ति का स्वरूप सूत्र रूप से कहा । अब अर्जुन की प्रार्थना पर उसी की 'याख्या' इस बारहवें अध्याय में करते हैं ।

अर्जुन उवाच

एव सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पयुपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमा ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ॥ २ ॥
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पयुपासते ॥
सर्वत्रगमच्चित्य च कूटस्थमचल ध्रुवम ॥ ३ ॥
सनियम्योऽग्राम सर्वत्र समबुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता ॥ ४ ॥
क्लेशोऽग्निस्तपस्तेषामव्यक्तासक्तचित्तताम ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
अनयेनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि न चिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम ॥ ७ ॥
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

अथ चित्त समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।
 अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनजय ॥ ९ ॥
 अभ्यासे 'यममर्थोऽसि मत्कमपरमो भव ।
 मदयमपि कर्माणि कुर्वसि तद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥
 अथतदप्यशक्तोऽसि कतु मद्योगमाश्रित ।
 सवकमफलत्याग तत कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥
 श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।
 ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

अर्थ—अजुन ने पूछा कि जो भक्त इस प्रकार सदा युक्त होकर अर्थात् आपके उक्त स्वरूप में मन लगाकर आपकी उपासना करते ह, और जो अक्षर और अव्यक्त भाव की उपासना करते ह, उनमें समत्व-योग के श्रेष्ठ ज्ञाता कौन ह ? तात्पर्य यह कि जो ग्यारहवें अध्याय के वर्णनानुसार अखिल विश्व को आप ही का विराट रूप समझ कर सबके साथ प्रेम करने रूपी आपकी उपासना करने में निरन्तर लग रहते ह, और जो लोग नाम रूपात्मक दृश्य प्रपञ्च को मिथ्या समझ कर इन्द्रियो के अगोचर अविनाशी निगुण ब्रह्म का चिन्तन करते रहते ह, उनमें समत्वयोग के उत्तम साधक कौन ह (१) ? श्री भगवान् बोले कि जो मुझ (विश्वरूपधारी परमात्मा) में मन लगाकर सदा (सबके साथ प्रेम भाव में) जुड़े हुए परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते ह, उन्हें मैं समत्व-योग के उत्तम साधक मानता हूँ (२) । और जो सब इन्द्रियो के समूह का निग्रह करके, अक्षर अर्थात् अविनाशी, अनिर्देश्य अर्थात् वर्णनातीत, सवन्नग अर्थात् सवव्यापक अचित् अर्थात् मन की पहुँच से परे, कूटस्थ अर्थात् सबके आधार, अचल अर्थात् सदा एक सा रहने वाले, ध्रुव अर्थात् अटल और अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियो से प्रतीत न होने वाले— निर्गुण भाव की उपासना करते ह, वे, सवत्र समत्व बुद्धि से सब भूतों के हित में लगे रहने वाले (लोग) मुझको ही प्राप्त होते ह (३४) । उन अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों को बहुत क्लेश होता ह, क्योंकि देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त में गति होना बहुत ही दुःख साध्य ह (५) । श्लोक २ से ५ तक का तात्पर्य यह ह कि परमात्म भाव अथवा परमानन्द की प्राप्ति—जो कि सबका परम ध्येय ह, वह तो सब भूत प्राणियों में एकता एवं समता के ज्ञानपूर्वक सबके हित में लगे रहने रूपी समत्व योग से होती ह—चाहे अखिल विश्व को परमात्मा के अनेक परिवर्तनशील रूप समझ कर, अर्थात् "सब कुछ परमात्मा ही ह" ऐसा निश्चय करके, सबकी एकता एवं समता के चित्तन रूप, परमात्मा की विधि-मुख

यानी सगुण उपासना द्वारा मन को साम्य भाव में स्थित करके ऐसा किया जाय, या “नाम-रूपात्मक दश प्रपञ्च मिथ्या ह, अतः वह परमात्मा नहीं ह”, इस तरह “नेति नेति” के सिद्धांत से सबका निषेध करके, मन और इन्द्रियो के अगोचर, इन सबके परे, सबके आधार, सब-यापक, सबकी सत्ता-स्वरूप, एक, सत्य, नित्य आत्म-तत्त्व का चिंतन करने रूपी निगुण उपासना द्वारा ऐसा किया जाय। परंतु उपासना अथवा चिंतन मन से होता ह, और मन के टिकने के लिए कोई न कोई अवलम्बन अवश्य चाहिए। “अस्ति” अर्थात् किसी भी पदार्थ के अस्तित्व में, यानी “वह ऐसा ह” इस भाव में तो मन लग सकता ह, परंतु “नेति-नेति”, अर्थात् “ऐसा नहीं ह—ऐसा नहीं ह”, इस भाव में मन नहीं ठहर सकता। दूसरे शब्दों में इन्द्रिय-गोचर पदार्थों में तो मन सहज ही लग सकता ह। परंतु इन्द्रियातीत निगुण वस्तु में मन की स्थिति होना अत्यन्त दुष्कर ह। इसलिए आत्मा अथवा परमात्मा के अयुक्त अथवा निगुण भाव में मन को ठहराने के प्रयत्न में प्रायः असफलता होती ह, परंतु परमात्मा के व्यक्त अथवा इन्द्रिय-गोचर सगुण-स्वरूप—अखिल विश्व को परमात्मा ही का परिवर्तनशील स्वरूप समझ कर एक में अनेक और अनेकों में एक होने की अटल श्रद्धा से उसमें परमात्मा का चिंतन करना बहुत ही सुगम ह, अतः उसमें मन सहज ही टिक सकता ह। इसलिए परमात्मा के विश्व रूप की उपयुक्त उपासना से समत्व-योग अर्थात् सबभूतात्मक साम्य भाव में स्थिति होनी सहज ह (२ से ५)। परंतु जो सब कर्मों का (सबके आत्मा परमात्मा स्वरूप) मुझमें संचालन करके, मेरे परायण हुए, (सबत्र एकता के) अनन्य भाव में मन लगाकर मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते ह, हे पाथ ! मुझ में पूणतया चित्त लगा देने वाले उन (भक्तों) को म मत्पुरुष ससार-समुद्र से तुरन्त पार करता ह। तात्पर्य यह कि जो सबमें मुझ परमात्मा को एक समान व्यापक जानते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों में जोड़कर, सबके हित के लिए कम करने-रूपी मेरी उपासना करते ह, उन सबत्र मेरा ही चिन्तन करने वाले भक्तों का म सबका आत्मा=परमात्मा फौरन उद्धार करता हूँ, यानी दसवें अध्याय के श्लोक १०वें तथा ११वें के अनुसार उनके अंतःकरण में आत्म ज्ञान का प्रकाश करके म उनके ११ ना ११ का नाश कर देता ह (६७)। (अतएव) मुझमें ही मन लगा, एव मुझ में बुद्धि स्थित कर, इस तरह करने से तू उन्नत होकर निःसंदेह मुझमें ही निवास करेगा। तात्पर्य यह कि मन से सबत्र आत्मा अथवा परमात्मा ही का चिन्तन कर, और बुद्धि से सबत्र आत्मा अथवा परमात्मा ही के व्यापक होने का विचार कर, ऐसा करने से तू सब प्रकार की उन्नति करता हुआ शरीर भाव अथवा जीव भाव से ऊपर उठ कर मेरे परमात्म भाव को प्राप्त हो जायगा, क्योंकि मनुष्य जसा चिन्तन और विचार करता ह, वसा ही वह हो जाता ह (८)। अब यदि तू मुझमें भली भाँति चित्त स्थिर न कर सकता हो तो हे धनजय ! अभ्यास-योग से मझे प्राप्त होने की

इच्छा कर, यानी बार-बार मेरी प्राप्ति के चिन्तन का अभ्यास कर (९)। यदि अभ्यास करने में भी तू असमर्थ हो तो मेरे लिए कम करने में तत्पर रह, मेरे लिए कम करता हुआ भी तू सिद्धि प्राप्त करेगा। तात्पर्य यह कि यदि मेरी प्राप्ति के चिन्तन के अभ्यास में मन न लग, तो नवें अध्याय के छब्बीसवें श्लोक के अनुसार सबव्यापक परमात्मा के लिए, यानी लोक सेवा के कम करने में लगा रह। लोक-सेवा के कर्म करते रहने से भी शान शान व्यक्तित्व का अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थों की आसक्ति मिट कर सबके आत्मा=परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है (१०)। और यदि तू मेरे लिए उपयुक्त कम करने में भी असमर्थ हो तो प्रयत्नपूर्वक सब कर्मों के फल का त्याग कर। तात्पर्य यह कि यदि लोक-सेवा अथवा परोपकार के कार्य भी न बन सके, तो नवें अध्याय के सत्ताइसवें श्लोक में कहे अनुसार खान-पीने आदि के सभी शारीरिक व्यवहार करने में सबके एकत्व भाव=परमात्मा के चिन्तनपूर्वक अपने पथक व्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ के व्यष्टि भाव को समष्टि में जोड़ देने का प्रयत्न कर (११)। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान की विशेषता है, ध्यान से कम फल त्याग श्रेष्ठ है और त्याग से तुरन्त शान्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य यह कि कोरे अभ्यास की अपेक्षा परमात्मा की सबव्यापकता का परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान के बिना केवल अभ्यास करते रहने से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि “परमात्मा सबव्यापक है”, यह ज्ञान लेने पर भी यदि उस पर सदा ध्यान न रखा जाय तो वह ज्ञानना निरर्थक होता है, और ध्यान से कम फल-त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा के सबव्यापक होने का ध्यान रखते हुए उसी के अनुसार आचरण होना है, अर्थात् अपने-अपनी योग्यता के अनुसार “आचार्य-प्रमाण”, अपने पथक व्यक्तित्व के अहंकार और अपनी पृथक व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के भाव में आसक्ति न रख कर सबके साथ एकता के प्रेम भाव से होते हैं, तभी ध्यान साध्य होता है। यदि परमात्मा की सबव्यापकता का ध्यान होते हुए भी व्यवहार उसके अनुसार न हो, अर्थात् आचरणों में व्यक्तित्व का अहंकार एवं व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति बनी रहे तो ज्ञान और ध्यान दोनों निरर्थक होते हैं। अभ्यास, ज्ञान एवं ध्यान आदि सब सासारिक व्यवहार सर्वभूतात्मक साम्य भाव से करने के साधन मात्र हैं, अर्थात् समत्व-योग की सिद्धि के सहायक हैं। शान्ति, पुष्टि और तुष्टि तो सब भूतात्मक-साम्य भावयुक्त आचरण करने से अर्थात् समत्व-योग से ही प्राप्त होती है, और उस समत्व-योग की स्थिति के लिए अभ्यास, ज्ञान और ध्यान उत्तरोत्तर सहायक हैं (१२)।

स्पष्टीकरण—गीता के प्रतिपाद्य विषय—सर्वभूतात्मक-साम्य भाव से अपनी अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार करने-रूप समत्व-योग की प्राप्ति के लिए मन को

सबकी एकता के साम्य भाव में स्थित करने का उपाय, छठे अध्याय में राज योग का अभ्यास बताया, फिर उक्त अभ्यास की कठिनता की शका होने पर सातवें अध्याय में आरंभ करके परमात्मा की उपासना रूप सुगम उपाय का निरूपण किया, जिसमें सबके आत्मा=परमात्मा-स्वरूप भगवान ने अपन-आपको सबमें और सबको अपने में बता कर, ग्यारहवें अध्याय में अपनी उक्त स्वरूपता का प्रत्यक्ष बोध कराया, और उस स्वरूप की उपासना करने, अर्थात् अखिल विश्व को परमात्मा का व्यक्त रूप समझ कर सबके साथ प्रेम का 'यवहार' करने रूप परमात्मा की उपासना करने का उपदेश अजुन को निमित्त बनाकर सबको दिया। इस विषय को विशेष रूप से स्पष्ट करवाने के लिए अजुन ने पूछा कि जो इस तरह सबके साथ प्रेम करने रूप आपके 'यक्त' स्वरूप की सगुण उपासना करते ह, और जो आपके अव्यक्त भाव की निगुण उपासना करते ह उनमें से समत्व-योग के उत्तम साधक कौन होते ह अर्थात् इन दो प्रकार की उपासनाओं में से समत्व-योग में स्थित होने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा ह? इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि समत्व योग के उत्तम साधक वह होते ह, जो कि व्यक्त और अव्यक्त, अथवा क्षर और अक्षर, जो कुछ भी ह, उस सबको मेरे अर्थात् परमात्मा ही के अनेक रूप समझ कर सबके साथ एकत्व भाव के प्रेम का आचरण करते हुए सबके हित में लगे रहते ह। जो लोग मेरे व्यक्त स्वरूप—इस जगत के बनाव से परे मेरे अव्यक्त भाव की उपासना करते ह वे भी यदि समत्व बुद्धि से सबके हित में लगे रहते ह तो मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि परमात्म भाव की प्राप्ति तो मन और बुद्धि को सबकी एकता के साम्यभाव में स्थित करने से होती ह—चाहे वह स्थिति व्यक्त उपासना द्वारा प्राप्त की जाय अथवा अव्यक्त उपासना द्वारा, परंतु अव्यक्त भाव की उपासना में मन नहीं लग सकता, क्योंकि मन को ठहराने के लिए कोई न कोई व्यक्त अवलम्बन अवश्य चाहिए। उपासना मन और इन्द्रियो द्वारा होती ह और सब व्यक्त वस्तुओं का निषेध हो जाने पर मन और इन्द्रियाँ आदि कुछ भी शेष नहीं रहते, फिर किसके द्वारा, कौन किसकी उपासना करे?

अव्यक्त भाव केवल बुद्धि के विचार का विषय ह मन से उपासना करने का विषय नहीं, और वह विचार अत्यंत ही सूक्ष्म एवं गहन होने के कारण साधारण लोगों की पहुँच से परे ह, इसलिए सब साधारण के हित के लिए उपासना के सरल साधन का विधान किया गया ह। अतः अखिल विश्व को परमात्मा ही का 'यक्त' रूप समझ कर अपने पथक व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ कर, अपने अपने शरीरों की योग्यतानुसार जगत के 'यवहार' सबके हित अर्थात् लोक-संग्रह की दृष्टि से करना चाहिए। इसी से मनुष्य सब प्रकार की उन्नति करता हुआ परमपद=परमात्म भाव को प्राप्त होता ह। सबके

एकत्व भाव=परमात्मा में मन को स्थिर करने के लिए जिसकी जसी योग्यता और जसी रुचि हो उसी के अनुसार साधनों का आश्रय लिया जा सकता है। यदि परमात्मा की प्राप्ति के चिन्तन के अभ्यास की योग्यता हो तो वसा करे, यदि श्रद्धा विश्वासपूर्वक परमात्मा को सर्वव्यापक मानकर लोक सेवा अथवा परोपकार के कार्य करने की योग्यता हो तो वसा करे, और यदि अपने सभी व्यष्टि-यवहारों को समष्टि-यवहारों के साथ जोड़ देने की योग्यता हो तो वसा करे। अन्तिम साध्य अथवा परम गति, अपने पथक व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़कर पूर्ण एकता एवं समता के अनुभव में दृढ़ स्थिति हो जाना है। अभ्यास, ज्ञान और ध्यान आदि सभी इसी ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति के साधन हैं।

×

×

×

अब आगे तेरहवें से बीसवें श्लोक तक आठ श्लोकों में भगवान् सच्चे भक्त अथवा उपासक के लक्षण कहते हैं। यहाँ पर पाठकों का ध्यान इस बात पर विशेष रूप से आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है कि इन आठ श्लोकों में भगवान् उसी को अपना प्यारा भक्त बताते हैं जो पथक व्यक्तित्व के अहंकार और पथक व्यक्तिगत स्वार्थों के व्यष्टि भावों को समष्टि में जोड़ कर सबके साथ एकता के प्रेम का व्यवहार करता है, और जिसका अन्तःकरण अनुकूलता प्रतिकूलता के नाना भाँति के द्वन्द्वों में एक समान रहता है—विचलित नहीं होता। अपने प्यारे और सच्चे भक्त के लक्षण आगे के आठ श्लोकों में निरूपण करने में तथा श्लोक २ से १२ तक उपासना का जो यथार्थ स्वरूप कहा आये है, उनमें भी भगवान् ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि मेरे अमुक नामों का इतना जप करने वाले, या इतनी मालाएँ फेरने वाले, या अमुक स्तोत्रों का पाठ करने वाले, या मेरे किन्हीं विशेष रूपों के ध्यान में लगे रहने वाले, अथवा प्रतिदिन इतनी बार मन्दिरो या उपासना स्थानों में पहुँच कर आराधना करने वाले, अथवा पञ्चोपचार या षोडशोपचार आदि विधि से अर्चन पूजन करने वाले, अथवा इतना भोग प्रसाद चढ़ाने वाले, अथवा इतनी बार सध्या वदन पूजा पाठ आदि करने वाले, एवं स्वयं दीन और दास बन कर सबथा मुझ पर निर्भर रहने वाले परावलम्बी भक्त मुझे प्यारे होते हैं, न यह कहा है कि अमुक प्रकार से यज्ञानुष्ठान करने वाले अथवा आसन प्राणायाम धारणा, ध्यान, समाधि आदि हठ योग के साधनों में लगे रहने वाले, अथवा व्रत उपवास करके भूख प्यास, सर्दी, गर्मी आदि से शरीर को कष्ट देकर तप करने वाले, अथवा तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करने वाले, और नदी, नालो, तालाबों और समुद्रों आदि में नहाने वाले अथवा देव कम, पितृ कम आदि कम वाग्दान में "ग र, न ग" भजन मुझ प्यारे होते हैं, न यही कहा है कि शरीरों पर अमक प्रकार

के चिह्न लगाने वाले, या अमुक प्रकार की वेश भूषा रखने वाले, अथवा अमुक स्थान में निवास करने वाले, अथवा अमुक शास्त्रों के मानने और उनके अध्ययन में लगे रहने वाले, अथवा शरीरों की बाहरी पवित्रता के आचार विचार को प्रधानता देने वाले, अथवा अमुक जाति, अमुक वर्ण, अमुक आश्रम के लोग अथवा अमुक धर्म, पंथ, मजहब अथवा सम्प्रदाय के अनुयायी ही मेरे प्यारे भक्त होते हैं। उमग 'पण्डित' गाना म परमात्मा के किसी नाम विशेष रूप विशेष अथवा उपाधि विशेष की किसी विशेष विधि से आराधना अथवा पूजन-अर्चन का विधान नहीं है, न किसी धार्मिक कमकाण्ड अथवा साम्प्रदायिक रीति रिवाज का प्रतिपादन ही है। दूसरे शब्दों में गीता में धार्मिक कट्टरता, अथवा मजहबी दीवानापन, अथवा साम्प्रदायिक अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। गीता में तो सबकी एकता की समत्व-बुद्धियुक्त प्रेम भाव से सबके साथ यथायोग्य समता का आचरण करने का विधान है, जिसमें सभी धर्मों सभी मजहबों एवं सभी सम्प्रदायों का समावेश हो सकता है, क्योंकि मच्छा धर्म तो वही हो सकता है, कि जिसका मूल उद्देश्य पारस्परिक प्रेम का आचरण करना हो—चाहे उस उद्देश्य का प्रचार किसी भी भाषा अथवा किसी भी भाव में, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी समय और किसी भी देश में किया गया हो।

अद्वेष्टा सबभूताना मत्र करुण एव च ।

निममो निरहंकार समदुःखसुख क्षमी ॥ १३ ॥

सतुष्ट सतत योगी यतात्मा ददनिश्चय ।

म र्गणिमनोर्गियों मद्भक्त स मे प्रिय ॥ १४ ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य ।

हर्षमिषभयोद्वेगमृक्नो य स च मे प्रिय ॥ १५ ॥

अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथ ।

सर्वरिम्भपरित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय ॥ १६ ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षति ।

— १ ॥ १ ॥ भक्तिमाय स मे प्रिय ॥ १७ ॥

सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु सम सङ्गविर्वाजित ॥ १८ ॥

तुल्यनिदास्तुतिभौ नी सतुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेत स्थिरमतिभक्तिमायमे प्रियो नर ॥ १९ ॥

रहता ह और जो दूसरो पर अत्याचार करता ह वह सदा भयभीत रहता ह इस तरह अपने तथा दूसरो के अन्त करण मे उद्वेग उत्पन्न करने वाले लोगो से सबका आत्मा—परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता । परतु जो दूसरो को उद्विग्न करने वाले कोई व्यवहार नहीं करता, और जो स्वय दूसरो के ऐसे आचरणो से उद्विग्न नहीं होता, इसी तरह जो धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूलता की प्राप्ति के हर्षोत्पादक अवसरो पर स्वय हर्ष से उन्मत्त नहीं हो जाता और उस हर्ष के मद म ऐसे आचरण नहीं करता कि जिससे दूसरो को विक्षेप हो तथा किसी अनिष्ट अथवा प्रतिकूलता की प्राप्ति के अवसर पर ऐसा क्रोध नहीं करता कि जिससे अपने अन्त करण मे जलन उत्पन्न होने के साथ साथ दूसरो को भी क्षोभ हो और जो ऐसे कुकर्मों म प्रवृत्त नहीं होता कि जिनसे स्वय भयभीत हो और दूसरे भी भयव्रस्त होव—वह समत्वयोगी सबके आत्मा—परमात्मा का प्यारा होता ह (१५) । अनपक्ष अर्थात् स्वावलम्बी शुचि अर्थात् पवित्र, दक्ष अर्थात् कुशल, उदासीन अर्थात् अनासक्त, गत यथ अर्थात् चिन्ता, भय, पीडा आदि यथाजो से न घब रान वाला तथा सब समारम्भो से अलग रहन वाला जो मेरा भक्त ह, वह मुझे प्यारा होता ह । जो न हर्षित होता ह और न द्वेष करता ह, न शोक करता ह और न आकाक्षा अर्थात् चाह रखता ह, और जो शुभ एव अशुभ भावो का सवथा त्याग करने वाला भक्तिमान (युक्ति) ह वह मुझे प्यारा ह । तात्पर्य यह कि सबके आत्मा आत्मा का सच्चा भक्त वह समत्वयोगी ह, जो कि अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति तथा सब प्रकार की उन्नति के लिए, तथा अपने कर्तव्यो को पूरा करने के लिए सदा दूसरो पर ही निर्भर न रह कर स्वय उत्साह और धैर्यपूर्वक उद्यमशील रहता ह और आत्म विश्वासपूर्वक सात्त्विक भाव से अपने कर्तव्य कम करता रहता ह, जो अपने अन्त करण को द्रुतभाव जन्य मोह, अहंकार लोभ, ईर्ष्या, द्वेष छल छिद्र झूठ आदि राजस-तामस मलिन विकारो से शुद्ध रखता ह, और शरीर को साफ एव सुथरा रखता ह, जो अपने कार्यों में अच्छी तरह कुशल यानी प्रवीण होता ह, जो किसी विशेष काय अथवा विशेष उद्योग ही में इतना लवलीन नहीं हो जाता तथा कर्मों के परिणाम के विषय म इतनी आसक्ति नहीं रखता कि दिन रात उसी की चिन्ता मे निमग्न रहे, किंतु समय और आवश्यकता के अनुसार अपने कर्तव्य कम अच्छी तरह करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, एव उनकी सिद्धि और असिद्धि मे निर्विकार रहता ह, तथा अपने आप (आत्मा) को निर पेक्ष अर्थात् अकर्ता ही समझता ह, जिसका अन्त करण शोक, भय आदि मानसिक विकारो से इतना सन्तप्त नहीं होता और शारीरिक पीडा आदि से जो इतना व्याकुल नहीं होता कि जिनसे अपने कर्तव्य कर्मों में त्रटि आवे, और जो ऐसे राजसी एव तामसी आडम्बरो और व्यक्तित्व का अहंकार बढ़ाने वाले समारम्भो से सवथा अलग रहता ह, जिनके सम्पादन करने की अपनी योग्यता एव सामर्थ्य न हो, अथवा जिनमें विशेष शक्ति एव

समय का अप-यय होता हो—जिससे अपने वास्तविक कर्तव्य कर्मों में बाधा आवे अथवा दूसरो को क्लेश हो (गी० अ० १८ श्लो० २४ २५) , उपयुक्त रीति से अपने कर्तव्य कम करने से यदि धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि अनुकूलता की प्राप्ति हो तो उससे जो विशेष हर्षित नहीं होता, और हानि, अपमान, अकीर्ति आदि प्रतिकूलता की प्राप्ति हो तो उसके लिए किसी से द्वेष नहीं करता, प्राप्त पदार्थों का वियोग होने पर जो शोक नहीं करता, और अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की लालसा नहीं रखता, और जिसने शुभ और अशुभ के भेदों का प्रभाव चित्त से हटा दिया है, अर्थात् जो यह समझता है कि कोई भी कम अथवा अधिक अथवा पदाथ वस्तुतः न शुभ है न अशुभ न श्रेष्ठ है न निकृष्ट, कि तु अपने अपने स्थान में सभी साथक एवं उपयोगी है, ससार में निरर्थक कुछ भी नहीं है, शुभ और अशुभ का भेद अपना अपना भावना पर निर्भर रहता है, जो जिसको जसा मानता है उसे वह वसा ही प्रतीत होता है वास्तव में सब-कुछ एक ही परमात्मा के अनक रूप है—इस प्रकार जो राजस-तामस भावों से ऊपर उठ कर सात्त्विक भाव से सबके साथ प्रेम का आचरण करता है वही परमात्मा का प्यारा भक्त होता है (१६ १७) । जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्वों और गर्मों, सुख और दुःख में सम रहता है, सग अर्थात् आसक्ति से रहित है, निंदा और स्तुति जिसे बराबर है, जो मननशील है, तथा जसी परिस्थिति हो उसमें सन्तुष्ट रहता है, जिसकी किसी स्थान विशेष में आसक्ति नहीं होती, और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्यारा है । तात्पर्य यह कि शत्रुता और मित्रता के भाव मन के माने हुए होते हैं—शरीरों के साथ स्वाभाविक नहीं होते, न ये सदा एक से रहते हैं । जो व्यक्ति किसी विशेष समय अथवा विशेष परिस्थिति में शत्रु होता है, वही दूसरे समय अथवा दूसरी परिस्थिति में मित्र हो सकता है, और जो व्यक्ति किसी विशेष समय अथवा विशेष परिस्थिति में मित्र होता है, वही दूसरे समय अथवा दूसरी परिस्थिति में शत्रु हो सकता है । वास्तव में शत्रु और मित्र, सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनक रूप हैं, शत्रुता और मित्रता के भाव विशेष कारणों से मन में उत्पन्न होते और मिटते रहते हैं, इस निश्चय से जो मित्रता के भाव से किसी के साथ ममत्व की आसक्ति नहीं रखता और शत्रुता के भाव से द्वेष के वशीभूत नहीं होता, कि तु जिसकी जसी भावना होती है, उसके साथ उसी के अनुसार यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता बनी रहती है, लोक सग्रह के लिए अपने कर्तव्य कम करने में मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो उससे जो प्रफुल्लित नहीं होता, और अपमान हो तो उससे जिसका चित्त व्यथित नहीं होता अपने कर्तव्य कम करने में सर्वों और गर्मों आदि की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता से होने वाले सुख दुःख से जो व्यथित नहीं होता, कि तु उनको सहन करता हुआ सम बना रहता है, निंदा और स्तुति को एक समान झूठी समझ कर जो उनसे विचलित नहीं होता जो मननशील है

अथवा जो बहुत वाचाल नहीं होता, अर्थात् निरर्थक बकवाद नहीं करता, उन्नति के लिए सुचारु रूप से उद्यम करते रहने से जसी स्थिति प्राप्त होवे, उसी में जो मस्त रहता ह, जो किसी देश विशेष अथवा किसी मन्दिर मण्डिर में अथवा घर में अथवा जंगल में—कहीं भी समत्व की आसक्ति नहीं रखता किंतु अपन कर्तव्य और व्यवसाय के लिए किसी भी देश या स्थान में जाकर रह सकता ह, और जिसकी बुद्धि में सबके आत्मा=परमात्मा की एकता एवं समता का अटल निश्चय होता ह, वह समत्वयोगी सबके आत्मा=परमात्मा का प्यारा भक्त होता ह (१८ १९) । जो श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हुए इस अमृत तुल्य धर्म का जैसे (ऊपर) कहा ह उसी के अनुसार आचरण करते ह, वे भक्त मुझे अत्यंत ही प्यारे ह । तात्पर्य यह ह कि सबके आत्मा=परमात्मा में अंतःकरण जोड़ कर ऊपर कहे हुए धर्म में पूर्ण विश्वास रखते हुए जो उसका आचरण—जसा ऊपर कहा ह, उसी तरह करते ह वे सबके आत्मा=परमात्मा के अत्यन्त ही प्यारे होते ह (२०) ।

स्पष्टीकरण—श्लोक १३वें से १९वें तक भगवान ने जो अपने प्यारे भक्तों के लक्षण कहे ह, वे उन परमोत्तम भक्तों के स्वाभाविक आचरण ह, जो उपासना के अभ्यास की पूर्णता को पहुँच चुके ह । भक्ति अथवा उपासना के अभ्यास की पूर्णता होने पर फिर उपास्य उपासक का भी भेद नहीं रहता अर्थात् उनको अपने सहित सारा जगत एक ही परमात्मा के अनेक रूप होने यानी सबकी एकता का अटल एवं अचल अनुभव हो जाता ह, और उनसे जो आचरण होते ह, वे सबकी एकता के प्रेम भाव से सबके हित के लिए होते ह, अतः उपासना के अभ्यास की पूर्णता को पहुँचे हुए उपरोक्त भक्त पूरे समत्वयोगी होते ह, और इन श्लोकों में वर्णित सबभूतात्मक्य-साम्य भाव के आचरण उनसे अनायास ही होते रहते ह । परन्तु जो भक्त परमात्मा की उपरोक्त उपासना की पूर्णता को नहीं पहुँचे ह, किंतु इसके अभ्यास में लगे हुए ह, अर्थात् जो साधक अवस्था में ह उनके लिए प्रयत्नपूर्वक इन आचरणों के रहस्य को अच्छी तरह समझ कर इनका अभ्यास करना आवश्यक ह ।

सच्चे भक्त के स्वाभाविक आचरणों के विवरण के अन्त में—१९वें श्लोक में “स्थिरमति” कह कर भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया ह कि इन आचरणों का मूल आधार, सबकी एकता के अटल निश्चय की साम्य बुद्धि ह ।

यहाँ उपासना का प्रकरण ह, इसलिए भक्ति प्रधान भाषा में यो कहना चाहिए कि “परमात्मा सबसे एक समान ‘यापक ह’” यह एकता का विश्वास अंतःकरण में रखने से ही ये आचरण ठीक ठीक हो सकते ह । यदि दूसरों को परमात्मा से अलग समझ कर उनके हिताहित की उपेक्षा करके, केवल अपने व्यक्तित्व के अहंकार से एवं व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए, अथवा किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की स्वाथ सिद्धि के उद्देश्य

से ये आचरण किये जाय तो इनका विपर्यास होकर ये दुराचार में परिणत हो जाते ह, जिससे उलटा अनर्थ होता ह। इसलिए इन आचरणों के वर्णन के आरम्भ ही में भगवान ने इन सबके मूल-मन्त्र “अद्वेष्टा सबभूताना” के साथ “निममो निरहंकार समदुःखसुख क्षमी” आदि विशेषणों का प्रयोग किया ह, और साथ ही मर्त्यपिनमनोबद्धि कह कर स्पष्ट कर दिया ह कि विशेष व्यक्तियों में ममत्व की आसक्ति और ‘यकित्व के अहंकार से रहित होकर, तथा सुख-दुःख आदि को समान समझ कर, मन और बुद्धि को सबके एकत्व भाव—मुक्ष (परमात्मा) में लगाये हुए सबके साथ यथायोग्य प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक आचरण, ‘यवहार अथवा क्रिया का अच्छापन अथवा बरापन कर्ता के भाव और उसके उपयोग पर निर्भर रहता ह। कोई भी आचरण, ‘यवहार अथवा क्रिया, सबकी एकता की साम्य-बुद्धि से, सबके हित के उद्देश्य से किये जाने पर श्रेष्ठ अथवा शुभ होती ह अतः यह उनका सदुपयोग होता ह, और दूसरों से पथक अपने व्यक्तित्व के अहंकार से, दूसरों के स्वार्थों की उपेक्षा करके, केवल अपनी ‘यकितगत स्वायत्त सिद्धि के लिए, अथवा किसी विशेष व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्तियों ही की स्वायत्त सिद्धि के लिए किये जाने पर अशुभ अथवा बुरी होती ह, अतः यह उनका दुरुपयोग होता ह। इसलिए इन श्लोकों में वर्णित प्रत्येक आचरण के सदुपयोग अर्थात् सच्चे स्वरूप का, तथा उसके दुरुपयोग अर्थात् विकृत स्वरूप (विपर्यास) का खुलासा आगे विस्तार-पूर्वक किया जाता ह।

प्रेम (अद्वेष्ट)

सब भूत प्राणी एक ही सत् चित्त-आनन्द-स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक नाम और अनेक रूप ह, इस मवभूतामक्य साम्य भाव से सबके साथ साधारण प्रेम का बर्ताव करना, अपनी तरफ से किसी से भी द्वेष नहीं रखना, सभी सुखी हो, सभी सन्माग पर चलें, सभी उन्नति करें—इस तरह सबके प्रति सदभावना रखना, और यथाशक्य सबका हित करने का प्रयत्न करना, अपनी तरफ से अहित किसी का भी नहीं करना—यह प्रेम का सदुपयोग अथवा सच्चा स्वरूप ह। परन्तु किसी व्यक्ति विशेष अथवा पदार्थ विशेष अथवा ममूह विशेष अथवा समाज विशेष अथवा देश विशेष ही में प्रेम को सीमाबद्ध करके, उनके प्रेम में इतना आसक्ति हो जाना कि उनके साथ यथायोग्य व्यवहार भी न करना अथवा अपने कतव्यों में त्रुटि करना, अथवा उन ‘यकित्यों से यथायोग्य काम न लेना, अर्थात् उनसे काम लेने से उहे शारीरिक परिश्रम या कष्ट होगा—इस विचार से उनसे अपने-अपने कतव्य पालन करवाने की उपेक्षा करना, अथवा उनको पहले थोड़ा-सा कष्ट होने से उसके परिणाम में उनका अथवा दूसरों का हित होता हो तो भी प्रेम-वश उनका वह थोड़ा-सा कष्ट सहन न कर सकना, अथवा

उनके सुखों के लिए दूसरों पर अत्याचार करना या दूसरों के कष्टों की परवाह न करना—यह सच्चा प्रेम नहीं किंतु प्रेम का विपर्यास अर्थात् मोह है। विशेष 'व्यक्तियों तथा पदार्थों' में प्रेम की आसक्ति मोह में परिणत होकर उनके साथ राग और दूसरों के साथ द्वेष उत्पन्न कर देती है, जिससे बड़े अनर्थ होते हैं। अजन को भी विशेष 'व्यक्तियों के साथ प्रेम का आगति हानर माह' 'त्पन्न हा गग' मा जिससे वह बहुत ही 'याकुल एव किकत' य विमूढ़ हो गया था, और उसी के लिए भगवान ने उसे यह उपदेश देकर उसका मोह दूर किया था। सच्चे प्रेम का खुलासा करने ही के लिए १३वें श्लोक में भगवान ने "निमम, निरहंकार" आदि विशेषणों का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि विशेष व्यक्तियों में ममत्व की आसक्ति और व्यक्तित्व के अहंकार से रहित होकर तथा सुख दुःख को समान समझ कर सबके साथ यथायोग्य प्रेम का बर्ताव करना चाहिए।

×

×

×

आत्मा अथवा परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति के जगत रूपी इस खेल में नाना प्रकार के लोग होते हैं और उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता और भिन्न भिन्न प्रकार के परस्पर के संबन्ध होते हैं, अतः प्रेम का बर्ताव भी पथक पथक व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार और परस्पर के संबन्ध के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जिस तरह विशेष विभूति सम्पन्न सुखी लोगों से मित्रता, दुखियों के प्रति दया, सज्जनों के साथ मदित्वा दुष्टों के साथ उपेक्षा, बड़ों के प्रति भक्ति, स्त्री का पुरुष के प्रति पातिव्रत, पुरुष का स्त्री के प्रति पत्नीव्रत, छोटे के प्रति वात्सल्य, बराबरी वालों से स्नेह और अपने से हीन स्थिति वालों के साथ अनुग्रह के रूप में प्रेम का बर्ताव होता है। उन सबका अलग अलग स्पष्टीकरण इस प्रकार है —

मित्रता

जो लोग सुखी हों, धनवान, बुद्धिमान, विद्वान, ऐश्वर्यवान, सत्तावान, सामर्थ्यवान—इत्यादि विशेष योग्यता-सम्पन्न हों, उनके प्रति मित्रता का भाव रखना, अर्थात् उनको अपना मित्र समझ कर प्रसन्न होना, उनसे ईर्ष्या, द्वेष आदि न करना, उनके साथ मधुरता और शिष्टाचार का बर्ताव करना और आवश्यकता होने पर उनको सहयोग देना—यह सच्ची मत्री है। परन्तु यदि उक्त सुखी धनी, बुद्धिमान, विद्वान, ऐश्वर्यवान, सत्तावान अथवा सामर्थ्यवान लोग दुष्ट और दुराचारी हों जिनमें दसग का अहित होता हो या दूसरों को कष्ट पहुँचता हो, तो उनसे मित्रता रखना अथवा उनके सहयोग देना सच्ची मत्री नहीं, किंतु मत्री का दुरुपयोग अथवा विपर्यास है, क्योंकि विशेष योग्यता सम्पन्न लोग यदि साधारण लोगों पर अत्याचार अथवा अत्याचार करते हैं, तो उससे सारे

समाज में बड़ी विशृंखलता उत्पन्न होती है, और उनसे सबको कष्ट होता है, तथा वे स्वयं सबके एकत्व भाव=परमात्मा से विमुख होते हैं, अतः उनसे सहयोग करना स्वयं उनसे तथा दूसरों से शत्रुता करना है।

करुणा—दया

जो प्राणी दुःखी हो, अर्थात् आधिभौतिक, आधिभौतिक अथवा आध्यात्मिक आदि किसी भी प्रकार की विपत्ति से ग्रस्त हो, अत्याचार-पीडित हो, अनाथ हो, असहाय हो, दीन हो अथवा असमर्थ हो, उनके प्रति दया का भाव रखना यदि अपने में सामर्थ्य हो तो यथाशक्य उनके दुःखों में सहायक होना और उनकी दुःख निवृत्ति का यत्न—तन, मन, वचन एवं धन से—करना, और यदि सामर्थ्य न हो तो मन में दया का भाव रखके उनकी दुःख निवृत्ति की कामना अवश्य करना—निष्ठुरता कदापि न करना—यह सच्ची करुणा अथवा दया है। परन्तु करुणा के वश होकर पात्रपात्र के विचार बिना, धूर्तों, पाखण्डियों, दुर्गचारियों, आलसियों, खशामदियों, मुफ्तखोरो एवं ठगों आदि कुपात्रों पर दया करके उनको सहायता देकर उनके दुष्गणों को बढ़ाना, भले आदमियों तथा गरीबों पर अत्याचार करने वाले दुष्टों और दुर्गचारियों पर दया करके उनके अपराधों तथा कुकर्मों का उन्हें दण्ड न देना, जीव दया के भाव से इतना प्रभावित हो जाना कि अपने कर्तव्य कम अर्थात् लोक-संग्रह के व्यवहार करने में, किसी प्राणी के कष्ट होने की संभावना से ब्रुटि करना, हीन कोटि के प्राणियों पर दया करने के लिए उच्च कोटि के प्राणियों को कष्ट अथवा हानि होने की अवहेलना करना, किसी व्यक्ति-विशेष अथवा समाज विशेष के दुःखों से आद्र होकर निरंतर उसी की चिन्ता करते रहना, और उसके मोह में उलझ कर कर्तव्य-कर्तव्य का ज्ञान भूल जाना, और लोक हित के व्यवहारों की अवहेलना करना—यह दया नहीं है किन्तु दया का दुरुपयोग एवं मानसिक दुर्बलता है।

मुदिता

जो लोग शुभ काम करते हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, ज्ञानी, दानी, भक्त अथवा परोपकारी हैं, जिनसे उनकी कीर्ति होती है और जिनसे लोगों में वे माननीय एवं प्रतिष्ठित समझे जाते हैं, एम सज्जनों की उक्त कीर्ति, मान और प्रशंसा से मन में मोद करना, अर्थात् जिस तरह अपन तथा अपन नामात्र जनों के सत्कार्यों की प्रशंसा सुन कर मन में मोद होता है उसी तरह प्रसन्न होना, अन्य लोगों के सत्कर्मों की प्रशंसा सुनकर मन में न कुढ़ना और उनकी कीर्ति अथवा प्रशंसा की क्षति पहुँचाने की चेष्टा न करना—यह मुदिता है। परन्तु आसुरी स्वभाव वाले अभिमानी एवं भक्ति-रहित धनाढ्यों के धर्म के नाम से किये जाने वाले राजसी तामसी आडम्बरो और कपट से किये हुए ऊपरी दिखावे

मात्र की भक्ति और सत्कार्यों से प्रसन्न होकर उनकी तारीफ के ढोल पीटना—यह मुदिता नहीं किन्तु चापलूसी है ।

उपेक्षा

मूल, दुराचारी, आततायी, धूर्त, ठग, दभी, पाखंडी आदि दुष्ट प्रकृति के लोग, जिनकी करतूतों से जनता में एकता के विरुद्ध अनेकता और फूट के भाव बढ़ते हो, और जिनसे लोगो को पीड़ा होती हो एवं समाज का अहित होता हो, उनसे सहयोग और सहानुभूति न रखना, यदि अपनी योग्यता और सामर्थ्य हो तो उनकी मूलता, दुष्टता, धोखेबाजी, दम्भ, पाखण्ड आदि छुड़ाने का यत्न करना, यदि समझाने और शिक्षा देने से उनकी मूलता, दुष्टता, धोखेबाजी, दम्भ पाखण्ड आदि न छूटें तो उनको डराना, घमकाना एवं यथायोग्य दण्ड देना, और ऐसा करने से भी यदि उनके अत्याचार कम न हो तो अत्यन्त आवश्यकता होने पर स्वयं उनके तथा सबके हित के लिए उनको प्राण दण्ड तक दे देना—इस तरह करने में उनके शारीरिक और मानसिक राज्य अथवा शरीर नाश की परवाह न करना यानी उपेक्षा करना, और यदि सामर्थ्य न हो तो उनसे उदासीन रहना अर्थात् उनका सग न करना—यह सच्ची उपेक्षा है । ऐसे दुष्ट लोगो की दुष्टता छुड़ाने के लिए द्वेष भाव के बिना उन्हें दण्ड देना अथवा दिलाना, वास्तव में उनके साथ तथा सबके साथ प्रेम करना ही होता है क्योंकि दुष्टों की दुष्टता छुड़ाने से स्वयं उनका तथा सबका हित होता है । परन्तु दुष्टों की दुष्टता छुड़ाने की योग्यता और सामर्थ्य होते हुए भी इस विचार से उदासीन रह कर उपेक्षा करना कि “इनकी दुष्टता से हमें क्या प्रयोजन ? अपनी करनी का फल ये आप ही भोगेंगे, यदि हम इनको दण्ड देंगे या दिला देंगे तो हमको पाप लगेगा, अथवा हमारा अन्तःकरण कलुषित होगा”—यह उपेक्षा का दुरुपयोग है, तथा दुष्टों के कुकर्मों और कुचेष्टाओं में सहायक होना ही नहीं, किन्तु उन्हें सहयोग देकर उनकी दुष्टता बढ़ाना है, और साधारण जनता के साथ अन्याय करना है ।

मातृपितृ भक्ति

समाज का सुव्यवस्थित रखने और दूसरों से पथक अपने व्यक्तिगत स्वाथ और [व्यक्तित्व के अहंकार की आसक्ति कम करने के लिए, माता पिता की भक्ति आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह माता पिता अपनी सन्तानों का गर्भ से लेकर बड़े होने तक पालन पोषण, रक्षण शिक्षण आदि—एकता के प्रेम तथा निस्स्वाथ भाव से—करते हैं, तभी सन्तान ससार के व्यवहार करने योग्य होते हैं, उसी तरह वृद्धावस्था में माता पिता के शरीरों के शिथिल हो जाने पर उनकी सवागम्या पालन-पोषण आदि एकता के प्रेम तथा निस्स्वाथ भाव से सन्तान करे, तभी वे लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकते हैं और परस्पर में इस तरह व्यवहार करने से व्यक्तिगत स्वार्थों के त्याग और

दूसरो के साथ एकता के प्रेम का अभ्यास होता है। अतः माता पिता की सेवा शश्रूषा एवं आरगमन तथा बद्धावस्था में उनका पालन-पोषण निस्स्वायत्त भाव से अपना कर्तव्य समझ कर करना, अपने सात्त्विक व्यवहारों से उनको सुख देना, 'आज्ञा' आगो व्यवहार करके तथा विषय भोगों के लिए उन्हें कभी कष्ट न देना, तथा कभी उनकी अपमान न करना—उनकी उचित आज्ञाओं का पालन करना एवं उनकी आत्मिक उन्नति के व्यवहारों में सहायक होना—यह सच्ची मातृपितृ भक्ति है। परन्तु माता पिता की जिन आज्ञाओं से सात्त्विक आचरणों और लोकहित के कामों में बाधा पहुँचती हो, अथवा जिनसे आत्मिक पतन होता हो, तथा जो आत्मिक उन्नति के विरुद्ध हो, उनको अवश-भ्रष्टा से, केवल इसलिए मानना कि माता पिता की आज्ञा पालन करना प्रत्येक दशा में उचित ही है, माता पिता के अप्रसन्न होने के भय से उन्हें उचित सम्मति न देना, उनकी रजागुणी-नमागणा वस्तुओं को प्रसन्न करने के लिए आत्मिक पतन और समाज का अहित करने वाले व्यवहार करना, उनके आधिभौतिक शरीर के मोह में फसे रह कर उनके सच्चे आत्मिक सुख के विषय में उपेक्षा करना, अथवा उनके जीवन-काल में उनकी उपेक्षा एवं अपमान करते रह कर मरने के बाद रोना चिल्लाना शोक करना तथा क्रिया-कर्म, मत भोज की जीमणवारें, श्राद्ध आदि लोक दिखावे के राजसी तामसी आडम्बर करके स्वयं क्लेश उठाना और दूसरों को भी क्लेश पहुँचाना—यह मातृपितृ भक्ति का दुरुपयोग अथवा मातृपितृ द्रोह है।

गुरु भक्ति (आचार्योपामना)

सद्धिद्या पढा कर ससार-यात्रा के लिए सम्मान दिखाने वाले तथा अध्यात्मज्ञान का सच्चा उपदेश देने वाले, श्रेष्ठ आचरणों युक्त सद्गुरु की सेवा शश्रूषा, आदर सत्कार, भरण-पोषण आदि, भक्ति और आदर सहित करना, उससे प्राप्त की हुई विद्या तथा ज्ञान को बढ़ाना और अपनी आधिभौतिक, आधिद्विक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति करने में तत्पर रहना, तथा उससे दूसरों को भी लाभ पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील रहना—यह सच्ची गुरु भक्ति है। परन्तु ऐसे सद्गुरु के उपदेशानुसार आचरण न करके उसके शरीर ही को ईश्वर-स्वरूप मान कर उसका अचन पूजन और चरण-स्पर्शादि करने तथा भेंट चढ़ाने मात्र ही से अपने को कृतकृत्य समझना, मूल, पाखण्डी, अज्ञानी, दुराचारी एवं धूर्त—वशपरम्परागत अथवा साम्प्रदायिक—गुरुओं से, केवल जनेऊ, कण्ठी आदि बँधवा कर अथवा दीक्षा लेकर, अवविश्वास से उनकी आज्ञाओं का पालन करना, अपनी बुद्धि से कुछ भी काम न लेकर उनके मुख से निकले हुए वचन ही प्रमाण मानना और उनके घेरे के पशु बन जाना, ऐसे कुपात्र गुरुओं का आदर सत्कार तथा भेंट-पूजा करके उनका गौरव बढ़ाना, तथा तन, मन, धन, आदि सब-कुछ उनको देकर उनके दुराचारों में सहायक होना—यह गुरु भक्ति का दुरुपयोग है।

सद्गुरु अपने शिष्यों को निस्स्वाथ प्रेम भाव से 'नमामय प्रसादम्'। 'ग्रन्थि' के लिए सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, अतः वे शरीर के अचन-पूजन आदि से तथा आर्थिक भेंट पूजा और भोग्य-सामग्रिया से सतुष्ट नहीं होते, किन्तु उनके उपदेशों को धारण करने द्वारा अपनी सर्वांगीण उन्नति करने के साथ-साथ दूसरों का हित करने और उनसे प्राप्त की हुई विद्या और ज्ञान को आगे बढ़ाने से ही वे सतुष्ट रहते हैं।

पति भक्ति अथवा पातिव्रत

इस ससार की रचना नर और मादा के जोड़े के रूप में है। जगत का आधा अणु नर और आधा मादा है, अतः नर-मादा का जोड़ा प्राकृतिक है। नर और मादा की शारीरिक रचना में प्राकृतिक अन्तर है, जिसके कारण नर में कई प्रकार की विशेषताएँ और कई प्रकार की न्यूनताएँ होती हैं, और मादा में दूसरे प्रकार की विशेषताएँ और दूसरे प्रकार की न्यूनताएँ होती हैं, अतः दोनों का परस्पर मेल अथवा योग होने से दोनों पूर्ण होते हैं। इसलिए नर और मादा का सहयोग एवं सहवास प्राकृतिक एवं सामान्यतया आवश्यक है। जिन प्राणियों में बुद्धि का विकास नहीं होता अथवा बहुत कम होता है उनमें नर-मादा के सहयोग और सहवास की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती—चाहे जो नर, चाहे जिस मादा के साथ सहवास करता है। परन्तु मनुष्य (स्त्री-पुरुष) में बुद्धि का विशेष विकास होने के कारण, उसने अपने जीवन को इस प्रकार सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है, कि जिससे वह आधिभौतिक, आधिद्विक और आध्यात्मिक, सब प्रकार की उन्नति करता हुआ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति-रूप परमपद को पहुँच जाय। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसने समाज व्यवस्था बनाई, और उस समाज-व्यवस्था की प्रधान भित्ति, एक नर (पुरुष) का एक मादा (स्त्री) के साथ सहवास करने के नियम है, जिनके अवलम्बन से दोनों अपने-अपने प्राकृतिक वेगों को मर्यान्त रूप से शान्त करते हुए तथा एक-दूसरे के सहयोग और सहायता से अपनी-अपनी योग्यता के साधारण व्यवहार करने द्वारा एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ससार चक्र को चलाने में सहायक हो, और साथ ही अपनी सब प्रकार की उन्नति करने में अग्रसर होते रहें। इसलिए प्रत्येक समाज में अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुकूल, एक पुरुष का एक स्त्री के साथ सहवास के नियम बनाये जाते हैं और उन नियमों के अनुसार स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध जोड़े जाते हैं—जिनको विवाह कहते हैं।

ऊपर कह आये हैं कि नर और मादा की शारीरिक रचना में प्राकृतिक अन्तर होता है, और उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएँ और न्यूनताएँ होती हैं। स्त्री का स्वभाव साधारणतया पुरुष की अपेक्षा विशेष कोमल, चंचल, भावुक, भीरु तथा लज्जाशील होता है और अपने जोड़े के पुरुष की अपेक्षा उसमें बल और साहस कम होता

ह, सेवा भाव की अधिकता होती ह, और शरीर कुछ छोटा, सुकुमार (नाजुक) एव सुंदर होता ह, गन्ध धारण करने और सन्तानों का पालन-पोषण करने की उसकी स्वाभाविक योग्यता होती ह। स्त्री की अपेक्षा पुरुष अधिक बलवान, साहसी, दीध और बड़काय, कठोर हृदय एव विचारशील होता ह। इसलिए पुरुष जगत अथवा समाज का ज्येष्ठ अथवा दक्षिण अंग माना गया ह और स्त्री कनिष्ठ अथवा बाम अंग मानी गई ह। अतः स्त्री के लिए पुरुष के संरक्षण और शिक्षण में रहना उसके अनुकूल होने वाले आचरण करना और उसे प्रसन्न रखना आवश्यक ह और पुरुष के लिए स्त्री के प्रति आदर और प्रेम रखते हुए उसे सद्बुद्धि तथा सत्परामर्श देकर सम्मान पर चलाना उसको सुरक्षित रखना, उमरा उचित आवश्यकताओं की यथाशक्य पूर्ति के लिए प्रयत्न करना और सब व्यवहार से उसे सदा प्रसन्न रखना आवश्यक ह। स्त्री का मुख्य कर्तव्य घर-गृहस्थी के सब कार्य सँभालना और करना तथा बाल-बच्चों को पालना एव उनकी रक्षा शिक्षा का प्रबंध करना ह, और पुरुष का मुख्य कर्तव्य द्रव्योपाजन करके अपने स्त्री-बच्चों आदि कुटुम्ब का भरण पोषण करना ह। दोनों अपने अपने कर्तव्यों का ठीक-ठीक पालन करके एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा परस्पर में सहायक हों तभी ससार के व्यवहार ठीक-ठीक चल सकते ह। अस्तु, स्त्री के लिए पति भक्ति अथवा पातिव्रत का पालन करना आवश्यक ह, अर्थात् माता पिता द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में जो अय संरक्षक हों उनके द्वारा, केवल वर-कन्या के हित के उद्देश्य से तथा उनकी पूर्ण सम्मति लेकर सबभावना से नियत किये हुए, एव अपने समाज की पद्धति के अनुसार विवाहित सुयोग्य पति के साथ अनन्य प्रेम रखना, अर्थात् उसके सिवाय दूसरे किसी पुरुष से स्त्री-पुरुष के मङ्गल मङ्गल प्राप्ति न रखना, अपने व्यक्तित्व को उसके व्यक्तित्व के साथ जोड़ देना, मन और वचन से उसका कोई अहित न करना, उसके व्यवसाय में सहायक होना, उसके सुख दुःख, हानि लाभ, हृष-शोक, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति आदि को अपना ही समझना, घर-गृहस्थी के कामों से उसे निश्चिन्त रखना, शब्द एव सात्त्विक भोजन तथा सेवा-शश्रूषा आदि से उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, मोठे वचनों से तथा नम्र एव सत्य व्यवहार से उसको प्रसन्न रखना उससे कभी छल कपट और असत्य का व्यवहार न करना वस्त्राभूषण विषय भोग, गामा प्रमाण धर्म-पुण्य, तीर्थ व्रत आदि के लिए खच करने के लिए उसे तग न करना, तथा उसकी प्रसन्नता के बिना इस तरह का कोई कार्य भी न करना, तथा मङ्गल मङ्गल प्राप्ति गामाङ्गि के साधनों में सहयोग देना—यह सच्ची पति भक्ति अथवा पातिव्रत ह। परन्तु मूल, स्वार्थी, निन्दी एव कर्तव्य विमुख माता पिता अथवा अन्य संरक्षकों आदि द्वारा नियत किये हुए, क्रूर प्रकृति के दुष्ट, दुराचारी, गुणहीन, अयोग्य, प्रमादी, कर्तव्यच्युत अथवा बेजोड़ पति के अत्याचारों को चुपचाप सहते रहना, ।।। ।।। आज्ञाओं का भी

अपने अन्तःकरण के विरुद्ध पालन करते रहना हृदय में प्रेम हुए बिना ही ऊपर से जबदस्ती प्रेम दिखाकर अपनी आत्मा का पतन करना, ऐसे दुष्ट पति को प्रसन्न करने के लिए दिन रात परिश्रम करते रहना, इस अधविश्वास से कि “मेरे भाग्य में यही लिखा था” इस तरह के नशस पति के साथ जन्मभर बंधे रह कर, इस दुलभ मनुष्य-जीवन का वास्तविक लाभ न उठाकर इसे शारीरिक एवं मानसिक क्लेशों में ही बिता देना, पति के मरन पर सदा रोते चिल्लाते एवं जन्मभर शोक करते रहना, तथा हठपूर्वक भूखे-ग्यासे रहने, सर्दो-गर्मी सहने आदि शरीर को कुश करने वाले तप करके, शरीर को सुखाकर अपने अंतःकरण को क्लेश देना, और हठपूर्वक बलात् वधव्य रख कर अस्वाभाविक पति भक्ति को अध-श्रद्धा से इस दुलभ मनुष्य जीवन को शोक और दुःख ही में पूरा कर देना, तथा शरीर के प्राकृतिक वेगों को सहन न कर सकने पर दूसरा विवाह न करके व्यभिचार में प्रवृत्त होना और गभपात आदि के पाप करना—यह पति भक्ति नहीं, किंतु आत्म हनन है ।

पति-पत्नी भाव का विशेष सम्बन्ध केवल शरीरों का होता है, और जसा कि ऊपर कह आये हैं वह सम्बन्ध समाज की सुव्यवस्था और स्त्री पुरुष दोनों के मुख्य गतिपूर्वक जीवन यापन करने के लिए यही अर्थात् इन शरीरों में ही जोड़ा जाता है । इस विवाह सम्बन्ध का अधिक महत्त्वपूर्ण प्रयोजन यह भी है कि दोनों का व्यक्तित्व विवाह से एक हो जाता है, और पथक व्यक्तिगत स्वार्थों अथवा अधिकारों की गान्धाना नहीं रहती, अतः अपने पथक व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ कर सबसे एकता का अनुभव करने, अर्थात् सर्वात्म भाव के अभ्यास में यह सम्बन्ध सबसे बड़ा सहायक है । परन्तु यह प्रयोजन तब ही सिद्ध हो सकता है, जब कि पति और पत्नी दोनों इस रहस्य को अच्छी तरह समझ कर एक दूसरे के प्रति अपने कृत्य पूर्ण रूप से पालते रहे, और विवाह के नियम इस उद्देश्य की सिद्धि के लक्ष्य से ही बनाये गये हों—इकतरफे स्वाथ के न हो, जसे कि वत मान में है ।

पत्नी व्रत

अपने-अपने समाज की विवाह पद्धति के अनुसार विवाहित सुयोग्य पत्नी के साथ अनन्य भाव का प्रेम रखना, अर्थात् उसके सिवाय अन्य किसी स्त्री के साथ पति-पत्नी के सम्बन्ध का प्रेम न रखना, आदर और सम्मानपूर्वक उसके साथ सदैव व्यवहार करना, सब प्रकार की आपत्तियों से यथाशक्य उसकी रक्षा करना, मणि गंगा और सबुपदेशों द्वारा उसकी शारीरिक और आत्मिक उन्नति में सहायक होना द्रव्योपाजन करके उसके भरण पोषण का पर्याप्त प्रबंध रखना, अपनी स्थिति के अनुसार उसके लिए वस्त्र आभूषण आदि शृंगार तथा अन्य मनोबिनोद एवं चित्त की प्रसन्नता के साधनों द्वारा उसे प्रसन्न

रखना, उसके सुख-दुःख, मान-अपमान निंदा-स्तुति आदि को अपनी हा गमना अपने व्यक्तित्व को उसके व्यक्तित्व के साथ जोड़ कर एकता कर देना, और इस बात का सदा ध्यान रखना कि अपनी तरफ से अपना निम्न प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न होने पावे—यह सच्चा पत्नी प्रेम अथवा पत्नी व्रत है। परन्तु पत्नी के रूप और यौवन में आसक्त होकर दिन रात उसी की उपासना में लगे रहना और अपने कतव्य को भूल जाना, उसकी मूलतापूर्ण आज्ञाओं का पालन करके उसे निरकुश बना देना, उसके अप्रसन्न होने अथवा रूठने की आज्ञा से उसको सुशिक्षा अथवा सदुपदेश न देना, उसकी अनुचित एवं अनावश्यक मांगों की पूर्ति करने के लिए अपनी शक्ति से अधिक व्यय करके तंग होना, कलहकारिणी और दुराचारिणी पत्नी के साथ प्रेम न होते हुए, तथा उससे दाम्पत्य-मुख न होते हुए भी, दूसरा विवाह न करके परस्त्री-गमन आदि दुराचारों में प्रवृत्त होना, और एक स्त्री के मरने पर उसके मोह और शोक में रोते रहना, एवं एक पत्नी-व्रत पालन करने के हठ अथवा अभिमान में दूसरा विवाह न करना, और काम का वेग सहन न हो सकने पर वेश्या-गमन आदि पापाचार में प्रवृत्त होना—यह पत्नीव्रत का दुरुपयोग है।

स्वामी भक्ति

ससार के व्यवहार सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नौकर का मालिक के प्रति पिता का भाव, और मालिक का नौकर के प्रति पुत्र का भाव रहना आवश्यक है, और अपने पथक व्यक्तित्व को दूसरों के साथ जोड़ कर सबसे एकता करने का अभ्यास इस सबंध से भी बढ़ता है। अतः शरीर और उसके सबंधियों के पालन-पोषण आदि के लिए यदि किसी की नौकरी करना स्वीकार किया हो तो जब तक उसकी नौकरी करे, तब तक उस स्वामी के प्रति एकता के प्रेमपूर्वक आदर और श्रद्धा के भाव रखना जो सेवा स्वीकार की हो उसको दत्तचित्त होकर सचाई, प्रसन्नता, उत्साह और तत्परता के साथ अच्छी तरह पूरी करना जो काम अपने जिम्मे हो उसमें श्रुति न आने देना, तथा जो वस्तु अपन सुपुत्र हो उसकी हानि न होने देना, स्वामी का कभी अहित चिन्तन न करना उसके सुख दुःख, हानि लाभ, निंदा स्तुति आदि अपनी ही समझना, उससे कभी छल-कपट आदि का मिथ्या व्यवहार न करना, उसको हानि या कष्ट पहुंचे ऐसा कोई काम न करना, सदा उसे उचित सम्मति देना, एवं हानिकारक अथवा अनुचित कामों में प्रवृत्त होने से रोकना—यह सच्ची स्वामी भक्ति है। परन्तु दुष्ट, दुराचारी, आततायी एवं मूल स्वामी की अनुचित आज्ञाओं का अवविश्वास से पालन करते रहना, उसके अनुचित व्यवहारों में “हाँ-हाँ” मिला कर उनका प्रतिवाद न करना, अथवा उसे उचित सम्मति न देना, और उसकी भक्ति के वश होकर अथवा वेतन के लोभ से दूसरों पर अयाय और अत्याचार

करने में उसको सहायता देना, तथा आत्मिक पतन करने वाले काय करना—यह स्वामी भक्ति नहीं अपितु स्वामी ऋह ह ।

वात्सल्य

अपनी सन्तान, प्रजा, सेवक, शिष्य एव अपने सरक्षण में आये हुए लोगो के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए नि स्वाथ भाव से प्रेमपूर्वक उनके पात्रन पोषण, रक्षण शिक्षण आदि की सुयवस्था करना, उनको अनिष्ट से बचाने तथा उनकी सर्वा गीण उन्नति करने के लिए सदभावना-युक्त प्रयत्न करते रहना, उनके सुख दुःखो को अपने ही समान समझना सदुपदेशो द्वारा उनका अज्ञान दूर करके उनको सम्माग पर चलाना, उनसे अपने-अपने कत य पालन करवाना, और उनको बुरी सगति, छोटे यवहारो, कुव्यसनो तथा विलासिता से बचाना—यह सच्चा वात्सल्य ह । परतु छोटे सबधियो के शरीरो के प्रेम में इतना आसक्त हो जाना कि उनकी अरुचि के कारण उनको विद्याध्ययन आदि सदगणो में प्रवृत्त न करना एव सुशिक्षा न दिलाना, उनको कुमार्गी होने तथा अनथ करने से न रोकना राजस तामस आहार विहार की उनकी आदत डालना, प्रत्यक्ष मे उनको थोडा शारीरिक कष्ट होने के भय से परिणाम में प्राप्त होने वाले बहुत सुख की उपेक्षा करना उनसे उनके कत य पालन करवाने में असावधानी करना, और विपरीत आचरण करने पर उचित दण्ड न देना—यह वात्सल्य नहीं कि तु निष्ठुरता ह ।

स्नेह

अपने बराबर के स्नेहियो के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए नि स्वाथ भाव से प्रेमपूर्वक उनके साथ सद-यवहार करना उनकी वास्तविक आवश्यकताआ की पूर्ति तथा कष्ट निवारण में सहायक होना, अनिष्ट से बचाकर उनके सच्चे सुख तथा वास्तविक हित-साधन के लिए यत्न करना तथा उनके हित की सम्मति देना, और उनके सुख-दुःख, मान अपमान कीर्ति आदि को अपने समान ही समझना—यह सच्चा स्नेह ह । परतु स्नेहियो के यकितत्व के स्नेह में इतना आसक्त हो जाना कि उनकी अप्रसन्नता के भय से उन्हें उचित सम्मति आदि भी न देना, उनके अनुचित एव हानिकर यवहारो में साथ देना, अथवा उनके स्नेहवश स्वय अनुचित काय करना—यह स्नेह का दुरुपयोग ह ।

निममत्व अथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता

सबके साथ प्रेम का उपयुक्त यथायोग्य बर्ताव करते हुए भी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष शरीर विशेष समाज, विशेष देश, विशेष काय, विशेष व्यवहार अथवा विशेष पदार्थ ही में इतना आसक्त न हो जाना कि जिससे दूसरो के साथ यथायोग्य प्रेम का बर्ताव करने में बाधा लग, अथवा अपना कत य पालन करने में त्रुटि आवे, अपनी योग्यता

के सब प्रकार के सासारिक 'यावहार' करते हुए और इन्द्रियो के विषयो को नियमित रूप से भोगते हुए तथा धन-संपत्ति, घर-गृहस्थी आदि रखते हुए एव स्त्री-बच्चों में रहते हुए भी उनमें इतनी प्रीति नहीं रखना कि उनके न होने पर मन 'याकुल' हो जाय—यह सच्ची निममता अथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता है। समत्वयोगी भक्त इस प्रकार निमम, अनासक्त अथवा उदासीन रहता है। परंतु निममता अथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता का यह तात्पर्य नहीं है कि घर-गृहस्थी, कुटुम्ब परिवार धन-सम्पत्ति तथा सब काम धंधों एव जिम्मेवारियों को छोड़ दिया जाय अथवा बेपरवाही करके इनको रखा दिया जाय, तथा अपने कतव्य कर्मों में मन न लगाकर असावधानी से उन्हें बिगड़ने दिया जाय, अथवा उनके सुधरने बिगड़ने की परवाह न की जाय, और इन्द्रियो के विषयो तथा यापारों की तरफ से इतना उदासीन हो जाय कि उनके अच्छेपन बुरेपन अथवा औचित्य अनौचित्य का ध्यान ही न रहे—अथवा उन्हें सबथा छोड़ दिया जाय—यह निममता, अनासक्ति अथवा उदासीनता का दुरुपयोग अथवा विपर्यास है।

निरहकार

अमुक काय "म करता हूँ, मेरे ही किये से होता है, यदि म न करू तो नहीं हो सकता", अथवा "मने कर्मों का त्याग कर दिया अथवा कर दूँगा", इस तरह कर्तापन के व्यक्तित्व का अहंकार न करना, तथा "मेरा वण अथवा आश्रम ऊँचा है, मैं बड़ा हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं पवित्र हूँ मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ मैं कुटुम्बवान हूँ" इत्यादि शारीरिक उपाधियों के झूठे अभिमान से मतवाला न होना, सदा इस बात का ध्यान रखना कि "शरीर और उसकी उपाधियाँ अनित्य अर्थात् आने जाने वाली तथा सदा बदलते रहने वाली है, और जगत सब, एक ही आत्मा के अनेक कल्पित रूप है, इसलिए इनके सारे व्यवहार सबके सहयोग से होते हैं, दूसरे 'व्यक्तियों अथवा शक्तियों के बिना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता", इस तरह अपने पथक व्यक्तित्व के अहंकार का सबके एकत्व भाव में समावेश कर देना—यह सच्चा निरहकार है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार निरहकारी होता है। परंतु अपने वास्तविक आप—आत्मा के अस्तित्व की और प्रकृति के स्वामित्व की सुध न रखना, अपने कतव्य कम करने में अपने अस्तित्व तथा दायित्व को सबथा भूल जाना, अपने को एक अत्यंत क्षुद्र, दीन, हीन, नगण्य व्यक्ति मान कर, दूसरे किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्ति अथवा शक्ति, अथवा प्रकृति पर ही निर्भर हो जाना, एव स्वावलम्बन के बदले परावलम्बी बन जाना—यह निरहकार नहीं, किंतु प्रकृति के स्वामी—चतन आत्मा को जड़ बना देना है।

क्षमा

किसी से भूल अथवा मखता से अथवा अज्ञानवश, अथवा जान कर भी कोई अपराध अथवा हानि हो जाय, और उसके लिए उसके मन में पश्चात्ताप अथवा ग्लानि हो तो उस अपराध को सहन कर लेना, उस अपराधी से बदला लेने का भाव न रखना तथा उसे दण्ड न देना, और यदि उसके मन में पश्चात्ताप या ग्लानि न हो तो भी एक-दो बार उसके अपराधो को क्षमा करके उसे सँभलने का अवसर देना—यह क्षमा है, समत्वयोगी भक्त इस तरह पूण क्षमाशील होता है। परन्तु यदि कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति मना करने पर भी अपराध करता ही रहे, जिससे अपने को तथा दूसरे लोगो को पीडा अथवा हानि होती हो, और उस दुष्ट को दण्ड देने की शक्ति एवं योग्यता अपने में हो, फिर भी उसके अत्याचारो को बार बार सहन करते रहना—उसे दण्ड देकर अत्याचारो से निवृत्त न करना—यह क्षमा का दुरुपयोग अथवा विपर्यास है, इससे दुष्टो का साहस बढ़ता है, और वे लोगो पर अधिक अत्याचार करते हैं।

सतोष

अपने कतव्य-कर्म पूणतया शक्ति और युक्ति के साथ उत्साह और धैर्यपूर्वक अच्छी तरह करते रहने से जो सुख-दुःख हानि लाभ, कीर्ति-अकीर्ति, मान-अपमान आदि प्राप्त हो जायें, उनमें संतुष्ट रहना अर्थात् चित्त को शान्त रखना, उद्यम करने पर भी इच्छित फल की प्राप्ति न हो तो उसके लिये धैर्य न त्यागना और भौतिक सुखो के साधनो की कामनाएँ उत्तरोत्तर बढ़ाकर व्याकुल न होना—यह सच्चा सन्तोष है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार सन्तोषी होता है। परन्तु प्रारब्ध, दैव, ईश्वर अथवा भविष्यता के भरोसे पर बैठे रह कर कुछ उद्यम ही न करना, अपनी तथा दूसरो की आवश्यकताओ की पूर्ति तथा इहलौकिक अम्युदय एवं पारलौकिक कल्याण के लिए प्रयत्न न करना, दूसरे शब्दों में प्रगतिहीन होकर जसी स्थिति हो, उसी में चुपचाप पड़े रहना—यह सतोष नहीं, किन्तु आलस्य एवं प्रमाद है।

शम अर्थात् मन का सम

मन को बद्धि के अधीन रखते हुए अपनी-अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार अर्थात् कतव्य कर्म करने में उसे लगाये रखना, उसके द्वारा इन्द्रियो के विषयो को भोगते हुए भी उसे इन्द्रियो के अधीन न होने देना, जगत् की भिन्नता के बनावो में भटकने से रोक कर उसे सबकी एकता-स्वरूप आत्मा में जोड़ना—यह सच्चा शम है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार मन को अपने अधीन रखता है। परन्तु मन को अपने स्वाभाविक धर्म—सकल्य करने—से रहित कर देने अथवा सासारिक व्यवहारो से

सबथा हटाकर चेष्टा-शून्य बना देने का अप्राकृतिक प्रयत्न करना—यह सच्चा शम नहीं किन्तु मिथ्याचार है क्योंकि यह शरीर और ससार मन का खेल है, अतः जब तक शरीर और ससार है, तब तक मन का नाश नहीं हो सकता, इसलिए उसे सात्त्विक बुद्धि के अधीन रख कर सासारिक व्यवहार यथायोग्य विधिपूर्वक करने में लगाये रखना ही उसका वास्तविक समय है ।

बृद्ध निश्चय

यह विश्व एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप है, इस निश्चय से कभी न डिगना, इस एकता के निश्चयपूर्वक अपने कतय कम करने से विचलित न होना, जिस बात का अच्छी तरह विचार एवं अनुसन्धानपूर्वक निश्चय कर लिया हो, उसे जब तक उसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण न मिलें तब तक न बदलना तथा उसमें सशय न रखना—यह बृद्ध निश्चय है समत्वयोगी भक्त इस तरह बृद्धनिश्चयी होता है । परन्तु सबकी एकता-स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा से विमुख करने वाले व्यवहारों में अध विश्वास रख कर उसमें ही लगे रहना, किसी विषय पर दुराग्रह या जिद्द रखना किसी काय में हानि या दुःख हो तो भी उसे न छोड़ना, देश, काल आदि की परिस्थिति की आवश्यकतानुसार अपने विचारों तथा व्यवहारों में परिवर्तन न करना बिना विचार किसी निश्चय को पकड़ कर बैठ जाना—उसे छोड़ना ही नहीं किसी अदृष्ट शक्ति या व्यक्ति के भरोसे रह कर, निरुद्यमी होकर आलस्य में पड़े रहना, राग, द्वेष, भय, शोक, विषाद और मद के भावों में आसक्त होकर उन्हें न छोड़ना—यह बृद्ध निश्चय नहीं, किन्तु दुराग्रह है ।

अनुद्वेग

जनता को क्षुब्ध करने के उद्देश्य से शरीर, मन और वाणी से ऐसी चेष्टाएँ न करना कि जिनसे लोगों के मन में चिन्ता, भय, क्रोध, शोक अथवा ग्लानि आदि विक्षेप के भाव उत्पन्न हों, और इसी तरह मूल लोगों की इस प्रकार की चेष्टाओं से अपने मन में उपरोक्त भाव उत्पन्न करके उद्विग्न यानी खेद-युक्त न होना, किन्तु शान्त बने रहना—यह अनुद्वेग का सदुपयोग है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार न दूसरों को उद्विग्न करता है और न स्वयं उद्विग्न होता है । परन्तु अनुद्वेग का यह तात्पर्य नहीं है कि अपने कतव्य कम यथायोग्य करने से, अथवा लोक हित के लिए जनता में उत्क्रान्ति अथवा प्रगति के विचारों का प्रचार करने से, बेसमझ लोगों के उद्विग्न होने की सम्भावना के कारण, अपने उपरोक्त कतव्य कम और लोक हित के व्यवहार छोड़ दिये जाय । इसी तरह अनुद्वेग का यह भी तात्पर्य नहीं है कि समझदार लोगों द्वारा तिरस्कृत एवं लाञ्छित होने की कुछ भी चिन्ता न रख कर, दुराचार एवं कुकर्म करने में निस्संकोच अर्थात् ढीठ हो जाय,

अथवा ऐसा सत्ताहीन हो जाय कि श्रेष्ठ लोगों के लाँछन अथवा तिरस्कार का मन पर कुछ असर ही न हो—यह अनुद्वेग का दुरुपयोग है।

हृष

अपने उद्देश्य की सिद्धि अथवा अनुकूलता की प्राप्ति होने पर हृष होना मन का स्वाभाविक धम है, अतः 'ससार सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं' इस विचार से सबत्र अनकूलता का अनभव करते हुए शोक, चिन्ता एवं उदासी से रहित, सबदा प्रफुल्ल चित्त रहना—यह हृष का सदुपयोग है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार के हृष से सदा प्रसन्न चित्त रहता है। परन्तु आत्मा अथवा परमात्मा की सब व्यापकता को भूल कर, इच्छित सासारिक पदार्थों की प्राप्ति होने पर अथवा अपने मनोरथों की सफलता होने पर, हृष से इतना मतवाला हो जाना कि कतव्याकतव्य अथवा उचित अनचित्त का कुछ ध्यान ही न रहे, अथवा उस हृष के आवेश में ऐसी चेष्टाएँ करना कि जिनसे दूसरों को कष्ट अथवा विक्षेप हो तथा इस बात को भूल कर कि "जिसका सयोग होता है उसका वियोग होना अवश्यभावी है"—हृष में अत्यन्त आसक्ति हो जाना, एवं अपने आमोद प्रमोद के लिए दूसरों को हानि पहुँचाकर अथवा कष्ट देकर अथवा दूसरों की हानि अथवा कष्ट की परवाह न करके अथवा दूसरों की हानि एवं कष्ट देख कर हर्षित होना—यह प्रकार का हृष सबथा त्याज्य है। वास्तव में यह हृष नहीं किन्तु निष्ठुरता है और हृष का दुरुपयोग है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार के हृष के आवेश में आकर निष्ठुर नहीं हो जाता।

क्रोध

अपने को किसी से हानि या दुःख पहुँचने से, या किसी से अपने स्वाथ और सुख में बाधा लगने से, या किसी से अपना अपमान या तिरस्कार आदि होने के अनुमान से, अथवा अपने मन के अनुकूल कोई कार्य न होने से क्रोधित होकर चित्त को क्षुब्ध करना, और उस हानि या दुःख पहुँचाने वाले से बदला लेने के लिए, उसको दुःख देना या हानि पहुँचाना प्रवृत्त होना—यह क्रोध अनर्थ का हेतु है, अतः सबथा त्याज्य है, सच्चा समत्व योगी भक्त ऐसा क्रोध नहीं करता। परन्तु क्रोध भी मन का एक विकार है, और जब तक शरीर एवं मन है तब तक वह सबथा मिट नहीं सकता तथा त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस खेल में उसकी भी कभी कभी आश्रय लेना है। इसलिए आवश्यकता होने पर सात्त्विक बुद्धि से निणय करके उससे काम लेना, अर्थात् मूल, अज्ञानियों तथा दुराचारियों को सुधारने और अपने अधीन व्यक्ति को कतय विमुख होने से बचाने के लिए उचित मात्रा में उसका प्रयोग करना, अज्ञानी तथा बालक, किसी हानिकर व्यवहार का दुराग्रह करें, तो उनको क्रोध दिखाकर डाँट देना और किसी अत्याचारी का अत्याचार छुड़ाने

के लिए क्रोध करके उसको धमकी देना, और अधिक जान-गुना होने पर क्रोधपूर्वक उसे दण्ड देना—यह क्रोध का सदुपयोग होता है। ऐसे अवसरो पर क्रोध के उपयोग से कोई अनर्थ नहीं होता, किंतु क्रोध करना आवश्यक और एक हितकर होता है—उसके न करने से उलटा अनर्थ और लोगो का अहित होता है, क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी लोग उनकी प्रकृति के अनुकूल क्रिया से ही सुधरते हैं, अतः उनके तथा दूसरो के हित के लिए परिस्थिति के उपयुक्त उन पर क्रोध करना आवश्यक होता है। वह क्रोध द्वेष-मूलक नहीं होता, किंतु आंतरिक प्रेम-मूलक होता है। जिस तरह अपनी सन्तान को कुमांग से बचाने के लिए उसके हित की दृष्टि से जो क्रोध किया जाता है, वह क्रोध द्वेष-मूलक नहीं होता, किंतु प्रेम-मूलक होता है। उसी तरह दूसरो को सुधारने के लिए प्रेम भाव से उनको क्रोध दिखाकर ताड़ना देना उचित होता है परंतु इस प्रकार का क्रोध भी विशेष अवसरो पर एवं विशेष आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए, और पानी पर लकीर खींचने की तरह इस ढंग से करना चाहिए कि अपन-पन करण में उसकी कोई ताप अथवा जलन न रहे और क्रोध करने की आदत न पड़े।

भय

अपनी विद्या, बुद्धि, बल, तप धन, सत्ता अथवा सामर्थ्य का भय दिखाकर लोगो को दबाना तथा दुःख देना मिथ्या बातों का भय बताकर लोगो को भ्रम में डालना, डराना, ठगना तथा अपन अधीन रखना, अपने कतव्य पालन करने में, लोक सेवा में तथा सात्त्विक व्यवहारों और कल्याण के प्रयत्न में रजोगुणा तमोगुणी प्रकृति के पुरुषों की निन्दा आदि का भय करना, तथा देवी, देवता, भूत, प्रेत आदि की कल्पना करके उनसे स्वयं डरना या दूसरो को डराना—यह भय अनर्थकारी एवं त्याज्य है, समत्व योगी भक्त ऐसे भय से सवथा मुक्त रहता है। जो दूसरो को भयभीत करते हैं वे स्वयं भी भयभीत होते हैं, क्योंकि आत्मा तो सबमें एक है। परंतु बुरे कर्मों के करने में सबके आत्मा=परमात्मा का अथवा परमात्मा के व्यक्त स्वरूप जगत का भय करना, तथा दूसरो को भी बुरे कर्मों से रोकने के लिए भय दिखाना, अपने से अधिक विद्वान् बुद्धिमान, बलवान्, धनवान्, सत्तावान् आदि विशेष योग्यता-संपन्न लोगो से सशक्त रह कर उनको प्रतिद्वंद्विता न करना, तथा क्रूर प्रकृति के मनुष्य, जानवर अथवा हिंसक जंतु, जिनका सामना करने से शरीर और मन को क्लेश अथवा हानि होने की संभावना हो, उनका भय करके उनसे बचें रहना—यह भय का सदुपयोग है, ऐसी अवस्थाओं में भय भी आवश्यक एवं उचित होता है।

अनपेक्षा अथवा स्वावलम्बन

अपने कतव्य कम तथा लोक सेवा के व्यवहार करने में और सब प्रकार की उन्नति

के प्रयत्न में आत्म विश्वास रख कर उद्यमशील रहना, अपने-आपको सवथा नालायक मान कर तथा दूसरो पर निर्भर रह कर निरुद्यमी और निराशावादी न हो जाना, कि तु सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रख कर दूसरो की सहायता और सहयोग प्राप्त करने के निश्चयपूर्वक साहस के साथ आगे बढ़ते जाना—यह सच्ची अनपेक्षा अथवा स्वावलम्बन ह, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार अनपेक्ष अर्थात् स्वावलम्बी होता ह । जिस मनुष्य में आत्म विश्वास होता ह, अर्थात् जिस को सबके साथ अपनी एकता का भरोसा होता ह, उसे सभी सहयोग देते ह एव उसके सहायक होते ह, और जिसमें आत्म विश्वास नहीं होता, वह दूसरो की सहायता और सहयोग भी प्राप्त नहीं कर सकता । परंतु स्वावलम्बन का यह तात्पर्य नहीं ह कि अपने व्यक्तित्व के घमण्ड में दूसरो को तुच्छ समझा जाय और दूसरो का तिरस्कार किया जाय अथवा दूसरो के सहयोग की सवथा अवहेलना की जाय—यह अनपेक्षा अथवा स्वावलम्बन का दुरुपयोग ह । ससार के सभी व्यवहार एक दूसरे की सहायता और सहयोग से ही सिद्ध होते ह । इसलिए आत्म-सम्मान और आत्म विश्वास रखते हुए दूसरो के सहयोग का भी यथोचित आदर करना चाहिए ।

शौच—पवित्रता

अन्त करण को राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ कपट घणा आदि भिन्नता के मलिन भावों से रहित अर्थात् शुद्ध रखना, इंद्रियों के व्यवहार शुद्ध रखना, अर्थात् आँखों से ऐसे दृश्य न देखना कानों से ऐसे शब्द न सुनना जिह्वा से ऐसे पदार्थ नहीं चखना, नाक से ऐसे पदार्थ नहीं सूँघना, त्वचा से ऐसी वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना, जिनसे चित्त की चंचलता बढ़े, और मन मलिन होकर आत्मिक पतन कराने वाले व्यवहारों में प्रवृत्ति हो, इसी तरह कर्मेन्द्रियों के व्यवहार भी शुद्ध रखना, और शरीर को स्नान, मज्जन एव स्वच्छ वस्त्र आदि से साफ शुद्ध रखना—यह सच्चा शौच अथवा पवित्रता ह, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार पवित्र रहता ह । परन्तु अन्त करण के तथा इंद्रियों के व्यवहारों की शुद्धि पर यथोचित ध्यान न देकर, केवल स्थूल शरीर की छूआछूत आदि में ही पवित्रता की इतिथी समझना, और स्पर्शस्पर्श के सकुचित भावों से दूसरो का तिरस्कार तथा दूसरो से घणा करके लोगों को उद्धिग्न करना—यह शौच (पवित्रता) नहीं, कि तु मिथ्या घमण्ड एव अति मलिनता ह । वास्तव में यह स्थूल शरीर तो मलो का खजाना ही ह, केवल ऊपरी छूआछूत से यह शुद्ध नहीं हो सकता, चेतन जीवात्मा के संयोग से ही यह पवित्र रहता ह, जिस क्षण इससे उसका विछोह होता ह, उसी क्षण से यह छूने योग्य भी नहीं रहता । अतः सबकी एकता के आत्मज्ञान से और उस ज्ञान-युक्त सबके साथ प्रेम के आचरणों से ही यह पवित्र होता ह । छूआछूत अथवा

स्पर्शस्पर्श के मिथ्या अभिमान से भिन्नता के भावों की आसक्ति बढ़ती है, जिससे अंतःकरण की मलिनता बढ़ जाती है और चित्त सदा विक्षिप्त रहता है, फलतः सुख शांति कभी प्राप्त नहीं होती ।

दक्षता अर्थात् काय-कुशलता

जो अपने कतव्य-कर्म अथवा पेशे हो, उनके ज्ञान-विज्ञान एवं क्रिया की पूरी जानकारी रखना, अर्थात् उनमें पूर्ण रूप से प्रवीण होना—यह सच्ची दक्षता या काय-कुशलता है, समत्वयोगी भक्त अपने कतव्य-कर्मों में इस प्रकार कुशल होता है । परंतु प्रमाद के विषयो एवं निरर्थक चेष्टाओं में—जिनसे अपने कतव्यों में हानि पहुँचती हो—कुशलता रखना, तथा अपने कतव्यों पर ध्यान न देकर, जिन कामों की अपने में योग्यता न हो उनमें कौशल प्राप्त करने के असफल प्रयत्न में लगे रहना—यह दक्षता या काय-कुशलता नहीं, किंतु चपलता है ।

शोक चिन्ता पश्चात्ताप

गये हुए तथा अप्राप्त धनादि पदार्थों, सम्बन्धियों, मित्रों तथा विषय-सुखों का चिन्तन करके उनके लिए रोना अथवा शोक करना, उपस्थित पदार्थों के रक्षण आदि के लिए उचित उपाय न करके केवल उनके विषय में चिन्ता ही करते रहना, तथा उनके बिछुड़ने पर या उनकी हानि होने पर अपनी मूर्खता, असावधाना आदि कारणों के लिए पश्चात्ताप करते रहना, और उस शोक, चिन्ता, पश्चात्ताप आदि में डूब कर अपने कतव्य-कर्मों को भूल जाना अथवा उनमें त्रुटि करना—इस तरह के शोक, चिन्ता, पश्चात्ताप आदि सबथा त्याज्य है । समत्वयोगी भक्त इनसे विमुक्त रहता है । परंतु अपने कतव्य-कर्मों से विमुख रहने से तथा कुकर्म करने से, शोक और चिन्ता अवश्य उत्पन्न होती है, इस प्रकार, शोक और चिन्ता का स्मरण करते हुए, अपने कतव्यों को पूरा करने के लिए सदा सावधान और चिन्तित रह कर उनको पूरा करने का प्रयत्न करते रहना, और कुकर्मों से बचे रहना, अपने भीतर, आत्म-विमर्श करने वाले रजोगुणी तमोगुणी भावों से होने वाले अनर्थों का चिन्तन करके, उन रजोगुणी तमोगुणी भावों के सुधारने में यत्नशील रहना, तथा अपने किये हुए अनर्थों, असावधानियों एवं त्रुटियों का पश्चात्ताप करके, पुनः उनको न करने के लिए सावधान रहना—इस तरह शोक-चिन्ता पश्चात्ताप करना हितकर एवं आवश्यक है, और यह उनका सदुपयोग है ।

त्याग

ऐसे राजसी-तामसी आडम्बरो एवं समारम्भों से अलग रहना, कि जिनसे व्यक्तित्व का अहंकार बढ़े, और जिनसे अपने वास्तविक कतव्य-कर्म करने में बाधा

लगे, अपने कतव्य-कर्म करने में केवल अपनी 'यक्तिगत स्वाथ सिद्धि' के ही भाव न रखना, किंतु सबके हित के साथ अपना हित साधन करने के उद्देश्य से अपनी योग्यता के कतव्य-कर्म करना, तथा ऐसा करने में "म करता हूँ, मेरे काम ह, मेरे ही करने से ये काम होते ह, यदि म न कर्हू तो नहीं हो सकते, इस कर्म का मुझे अमुक फल मिलेगा" इस तरह के अहंकार और सग से रहित होना, गहस्थी में रहते हुए, धन, सम्पत्ति पद, प्रतिष्ठा आदि रखते हुए, शारीरिक एवं कौटुम्बिक सब प्रकार के सासारिक 'व्यवहार' करते हुए तथा नियमित भोग भोगते हुए भी उनमें आसक्ति नहीं रखना अर्थात् उनमें उलझे न रहना, किंतु उन सबको एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक परिवर्तन शील रूप समझ कर उनमें अपने पथक 'यक्तित्व' की प्रीति नहीं रखना, धन सम्पत्ति पद, प्रतिष्ठा आदि के प्राप्त होने एवं रहने में हर्ष नहीं करना और उनके जाने में शोक नहीं करना, किन्तु निर्विकार रहना तथा लोक सग्रह के लिए ही धनादि पदार्थों का सग्रह और लोक-सग्रह के लिए ही उनका त्याग करना अपने 'यष्टि' भाव को समष्टि में जोड़ देना—यह समत्वयोगी भक्तों का त्याग या वराग्य है। परंतु सासारिक 'व्यवहार' करने में मन को विक्षेप और शरीर को कष्ट होने के भय से उसे छोड़ देना, अथवा आलस्य और प्रमाद से अपने कतव्य-कर्म न करना, अथवा इस तामसी अहंकार से अपने कतव्य-कर्म घर गहस्थी कुटुम्ब धन सम्पत्ति आदि त्याग देना कि 'म त्यागी हूँ, वरागी हूँ, मने घर गहस्थी आदि सब त्याग दिये, मेरी किसी में प्रीति नहीं है, म बड़ा विरक्त हूँ', इत्यादि और त्यागी अथवा सयासी का स्वाग धारण करके जगह जगह घूमते फिरते रहना अथवा जगलो में निवास करना, तथा हठपूर्वक पदार्थों का त्याग करके मन से उनका चिंतन करते रहना—यह त्याग नहीं किंतु राग एवं पाण्ड ह। जब तक ग्रहण और त्याग की पथकता का भाव और व्यक्तित्व का अहंकार बना रहता है, तब तक सच्चा त्याग नहीं होता।

राग प्रीति-आसक्ति

जगत के भिन्नता के बनावो अर्थात् सासारिक पदार्थों और विषयों में इतनी प्रीति रखना कि मन निरंतर उन्हीं में उलझा रहे और उनके वियोग होने पर विक्षेप हो, और घर-गहस्थी धन-सम्पत्ति, वेष भूषा आदि के मोह में इतना आसक्त हो जाना कि जिससे अपने कतव्य-कर्म करने में बाधा पड़े अथवा उनमें त्रुटि आवे, तथा जिसके कारण अपने असली कतव्य—सर्वभूतात्मक्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवकाश ही न मिले—इस प्रकार का राग, प्रीति अथवा आसक्ति त्याज्य है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार के राग में नहीं उलझते क्योंकि भेद-बुद्धि से विशेष पदार्थों में राग करने से उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप दूसरे पदार्थों से द्वेष उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और राग तथा द्वेष

ही बन्धन के हेतु होते ह। परन्तु सबकी एकता के आत्मज्ञान में तथा उसके साधन-रूप सात्त्विक व्यवहारों में राग, और सबकी एकता-स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा की अनन्य भाव की भक्ति में प्रीति अथवा आसक्ति रखना वाछनीय और हितकर होता ह, यह राग, प्रीति अथवा आसक्ति का सदुपयोग ह।

द्वेष

अपनी प्रकृति के प्रतिकूल प्रतीत होने वाले पदार्थों से, तथा अपने प्रतिकूल दीखने वाले 'व्यक्तियों के साथ, अथवा बिना कारण ही किन्हीं को अपने विरोधी मान कर, उनसे द्वेष करना और उनके प्रतिकूल आचरण करके उनको हानि पहुँचाने या उनका अनिष्ट करने व उनको गिराने के भाव रखना—यह द्वेष निन्दनीय एव त्याज्य ह, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार का द्वेष नहीं करता। परन्तु जिन कारणों से दूसरों के साथ द्वेष होता हो, अथवा भेद बढ़ता हो, तथा जो लोग दूसरों से भेद कराने या द्वेष बढ़ाने वाले हो, उन द्वेष कराने और भेद बढ़ाने वाले लोगों और ऐसे कारणों से द्वेष करना अर्थात् द्वेष का द्वेष करना—वस्तुतः द्वेष करना नहीं, किन्तु द्वेष मिटाना ह, अतः यह द्वेष का सदुपयोग होता ह।

काम (इच्छा)

दूसरों के हित अथवा स्वाथ पर दुर्लक्ष्य करके तथा उनमें बाधा देकर केवल अपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि ही की इच्छा रखना, अर्थात् केवल अपने इहलौकिक तथा पारलौकिक सुखों की अभिलाषाओं ही में दिन रात निमग्न रह कर दूसरों के हिताहित की कुछ भी चिन्ता न रखना, अपने शरीर तथा उसके सम्बन्धियों के लिए ही आधिभौतिक और आधिदैविक सुखों तथा मान प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि की निरन्तर कामनाएँ करते रहना, और विषय सुखों के लिए अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की लालसा रखना, एव कतय-अकतय उचिन् अनचित का कुछ भी विचार न करके सदा कामोपभोग में ही लगे रहना—इस तरह का काम त्याज्य ह। इस तरह दूसरों से पथक अपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना से भिन्नता के दृढ़ भाव की दृढ़ता होती ह, और सबभूतात्मक साम्य भाव की प्राप्ति होने में यह राजस काम ही सबसे अधिक बाधक ह। सब सुखों का भण्डार तो स्वयं अपना आप अर्थात् आत्मा ह, इसी के प्रतिबिम्ब से विषयों में सुखों का क्षणिक आभास प्रतीत होता ह। अतः सुख को आत्मा से भिन्न कहीं अन्यत्र मान कर, उसकी कामना करते रहने से पतन होता ह, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार के काम के अधीन नहीं रहता। परन्तु इन व्यक्तिगत स्वार्थों और विषय भोगों की अभिलाषाओं से ऊँचे उठने की सद्विच्छा रखना, सर्वात्म-साम्य भाव में स्थित होने की कामना रखना, समष्टि आत्मा -पञ्चमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव प्राप्त

करने की लालसा रखना, तथा किसी भी प्राणी को हानि पहुँचाये बिना, किसी का वास्तविक अधिकार छीन बिना तथा किसी का अहित किये बिना, जो कामोपभोग सहज ही प्राप्त हो, लोक सग्रह के लिए चित्त की शान्ति भग किये बिना भोगना—यह सात्त्विक काम है, अर्थात् यह काम का सदुपयोग है। जगत का 'यवहार' यथावत चलाने के लिए इस प्रकार के काम की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

समता

अपने कृत्य कम करने में सर्दी, गर्मी आदि अनेक कारणों से कभी सुख और कभी दुःख की प्राप्ति हो, अथवा प्रतिकूल प्रकृति के लोग शत्रुता का और अनुकूल प्रकृति के लोग मित्रता का भाव रख और प्रेम रखन वाले लोग मान करें तथा द्वेष रखन वाले अपमान करें, एवं कोई निंदा करें और कोई स्तुति करें तो इन द्वन्द्वों अथवा जोड़ों को परिवर्तनशील एवं अस्थायी समझ कर इनसे अविचलित रहना इन जोड़ों को एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी तथा गगन एवं पृथ्वी के भाव समझना, सुख के साथ दुःख शत्रुता के साथ मित्रता, मान के साथ अपमान और निंदा के साथ स्तुति का अस्तित्व बना रहता है, अर्थात् जहाँ सुख है वहाँ दुःख भी होता है, जहाँ शत्रु है वहाँ मित्र भी होते हैं, जहाँ मान है वहाँ अपमान भी होता है और जहाँ निंदा है वहाँ स्तुति भी होती है—प्रत्येक भाव के अस्तित्व के लिए उसके जोड़ों के विरोधी भाव का होना अनिवार्य है, ये परस्पर में एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं इसलिए वास्तव में एक ही वस्तु के अनेक कल्पित रूप हैं—इस तथ्य को अच्छी तरह समझ कर इनमें से किसी की भी प्राप्ति होने पर अपने चित्त की समता अथवा शान्ति भग न करना, जो एक परिस्थिति में सुख का कारण होता है, वही दूसरा पृथ्वी में दुःख का कारण हो जाता है और जो एक परिस्थिति में दुःख का कारण होता है वही दूसरी परिस्थिति में सुख का कारण हो जाता है, जो एक परिस्थिति में शत्रु होता है वही दूसरी परिस्थिति में मित्र हो जाता है, और जो एक परिस्थिति में मित्र होता है वही दूसरी परिस्थिति में शत्रु हो जाता है, जो लोग एक परिस्थिति में अपमान अथवा निंदा करते हैं, वही लोग दूसरी परिस्थिति में मान और स्तुति करने लग जाते हैं, और जो लोग एक परिस्थिति में मान और स्तुति करते हैं, वही दूसरी परिस्थिति में अपमान और निंदा करने लग जाते हैं, इसलिए इन विरोधी भावों को तथ्यहीन समझ कर अपनी योग्यता के सासारिक 'यवहार' सबके साथ यथायोग्य प्रेमपूर्वक साम्य भाव से करने में इन द्वन्द्वों से विचलित न होकर अन्तःकरण की समता बनाये रखना—यह वास्तविक समता है, और परमात्मा का सच्चा भक्त—समत्वयोगी इस प्रकार इन द्वन्द्वों में सम बना रहता है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि परमात्मा के भक्त अर्थात् समत्वयोगी को सुख दुःख, मान अपमान

आदि की वेदनाएँ प्रतीत ही नहीं होतीं अथवा उसे सुख की अनुकूलता और दुःख की प्रतिकूलता का कुछ अनुभव ही नहीं होता, अथवा वह सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिए कोई यत्न ही नहीं करता—शरीर को सदा कष्ट ही में रखता है, तथा वह शत्रु और मित्र के साथ एक-सा बर्ताव करता है, और मान एवं स्तुति तथा अपमान एवं निंदा को एक-सा समझ कर ऐसे आचरण करता है कि जिनसे अपमान और निंदा भले ही होवे—वह उनकी परवाह नहीं करता। ऐसा करना समता का भाव नहीं है, किंतु बड़ी भारी विषमता का भाव है। सुख दुःख, शत्रु मित्र मान अपमान, निंदा स्तुति आदि द्वंद्व शरीर के साथ सम्बन्ध रखते हैं, अतः इनकी वेदना जितनी साधारण लोगों के शरीरों को होती है, उतनी ही परमात्मा के भक्त अथवा आत्मज्ञानी समत्वयोगी के शरीर को भी होती है क्योंकि शरीर सबका उन्हीं पञ्च तत्त्वों का बना हुआ होता है परन्तु परमात्मा का भक्त अथवा आत्मज्ञानी समत्वयोगी तात्त्विक विचार से इन द्वंद्वों अथवा विरोधी भावों के जोड़ों की असंलियत का ज्ञान रखता है इसलिए वह इनसे प्रभावित होकर अपने कृतव्यों से विचलित नहीं होता, और न उसके अन्तःकरण में अशान्ति ही उत्पन्न होती है, उसे सदा यह ध्यान रहता है कि यह सब ससार द्वन्द्वों अर्थात् परस्पर विरोधी भावों के जोड़ों का बनाव है, इसलिए जिस समय जो भाव उपस्थित हो, उसी के अनुरूप शारीरिक व्यवहार यथायोग्य करते हुए भी उसके अन्तःकरण में सबकी एकता का साम्य भाव बना रहता है। सुख की प्राप्ति होने पर उसका यथायोग्य उपभोग करते हुए भी वह उसमें तल्लीन नहीं होता, दुःख की प्राप्ति होने पर उसे सहन करते हुए भी उसके अन्तःकरण में व्याकुलता नहीं होती, शत्रु के साथ उसके आचरणों के अनुसार शासन अथवा उपेक्षा का बर्ताव करते हुए भी वह अन्तःकरण से उसके साथ कोई द्वेष नहीं रखता, मित्र के साथ मित्रता का बर्ताव करते हुए भी वह उसके साथ व्यक्तिगत प्रेम के मोह में आसक्त नहीं होता, मान और स्तुति का आदर करते हुए भी उनसे फूल कर कुप्पा नहीं हो जाता, अपमान और निंदा को हेय समझते हुए भी उनसे उसके अन्तःकरण में उद्वेग नहीं होता—यही सच्ची समता है।

मौन

थोड़ा बोलना, अर्थात् जिस अवसर और जिस परिस्थिति में जितना बोलने की आवश्यकता हो उतना ही बोलना, निरर्थक बकवास न करना, यथाशक्य थोड़े शब्दों ही में अधिक भाव प्रकट कर देना, मूख, दुराग्रही और अधिक वाचाल व्यक्तियों का सामना हो जाय तो चुप रहना—यह सच्चा मौन है, समत्वयोगी भक्त इसी प्रकार का मौन रखता है। परन्तु वाणी को सवथा बन्द करके चुपचाप बैठे रहना, हठ से मौन व्रत रख कर मन के भाव लिख कर अथवा सनो और संकेतो द्वारा दूसरों पर प्रकट करना—

यह मौन नहीं किन्तु दम्भ है, और कपटभरी मिथ्या बाता एव आक्षेपो का, तथा अयाय्य पुण एव अनचित्त वचनो का प्रतिवाद न करके, उहे चुपचाप सहते रहना भीरुता है ।

अनिकेत

किसी स्थान विशेष अथवा देश विशेष ही में ममत्व की आसक्ति न रखना, किन्तु अपनी उन्नति और कृत्य कम करने तथा लोक सेवा के लिए जहाँ रहने की आवश्यकता हो वही प्रसन्न चित्त से रहना, विद्या, ज्ञान और धन की प्राप्ति के लिए देशाटन करना, किसी विशेष देश या विशेष स्थान ही में रहने के लिए लालायित न होना—यह सच्चा अनिकेत है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार अनिकेत रहते हैं । परन्तु समुचित कारण के बिना ही किसी एक स्थान में न टिक कर जगह जगह भटकते रहना, यह अनिकेत नहीं किन्तु भटकना है ।

॥बारहवा अध्याय समाप्त॥

तेरहवाँ अध्याय

गीता के मूल प्रतिपाद्य विषय—अपनी-अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार सबकी एकता के निश्चय यत्न साम्य भाव से करने रूप समत्व-योग की सिद्धि के लिए, सबसे प्रथम सबकी एकता का (सर्वभूतात्मक्य) ज्ञान प्राप्त करके उसमें मन को ठहराने की आवश्यकता होती है और उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान ने सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक सबके आत्मा=परमात्मा की भक्ति अथवा उपासना के सुगम साधन का विधान किया, जिसमें अखिल विश्व को सबके आत्मा=परमात्मा-स्वरूप अपना ही यक्त भाव बताकर (परमात्मा-स्वरूप) अपने में सबकी एकता दिखाई, और परमात्मा की एकता में श्रद्धा अथवा विश्वास करके उसकी उपासना करने द्वारा सब भूतात्मक्य ज्ञान में मन को स्थित करने का उपदेश दिया। परन्तु जसा कि पहले कह आये हैं गीता में विवेक शून्य अध-श्रद्धा को स्थान नहीं है, किन्तु इसमें उन्हीं विषयों पर श्रद्धा रखने का उपदेश दिया गया है जो कि तात्त्विक विचार द्वारा सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए अब आगे के तीन अध्यायों में भगवान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात् शरीर और जीवात्मा, प्रकृति और पुरुष एवं जगत और जगदीश्वर-सबधी दार्शनिक विवेचन करके फिर सबका समावेश सबके अपने आप, सबके आत्मा=परमात्मा में करने द्वारा सबकी एकता के सर्वभूतात्मक्य ज्ञान का निरूपण करते हैं।

श्रीभगवानुवाच

इदं शरीरं कौंतेय श्रेयमिदं यन्मिदं धीयते ।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदं ॥१॥
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥२॥
तत्क्षेत्रं यच्च यादक्च यद्रिकारि यतश्च यत ।
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥३॥
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधं पथक ।
ब्रह्मसूत्रपदश्च हेतुमद्भिर्विनिश्चितं ॥४॥
महाभूतायहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च चेन्द्रियगोचरा ॥५॥

इच्छा द्वेष सुख दुःख सघातश्चेतना धृति ।
 एतत्क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥६॥
 अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा तानि तत्र तत्र ।
 आचार्योपासन शौच स्थयमात्मविनिग्रह ॥७॥
 इन्द्रियार्थेषु वराग्यमनहकार एव च ।
 जममत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम् ॥८॥
 असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगहादिषु ।
 नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥
 मयि चानययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
 विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥१०॥
 अध्यात्मज्ञाननियतत्वं तत्त्वज्ञानाथदशनम् ।
 एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानयदतोऽयथा ॥११॥
 ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमतमश्नुते ।
 अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥
 सवत पाणिपाद तत्सवतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
 सवत श्रुतिमल्लोके सवमावत्य तिष्ठति ॥१३॥
 सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविर्भाजितम् ।
 असक्त सवभच्चव निर्गुण गुणभोक्त च ॥१४॥
 बहिरन्तश्च भूतानामचर चरमेव च ।
 सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चातिके च तत् ॥१५॥
 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
 भूतभक्तं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुं प्रभविष्णुं च ॥१६॥
 व्याप्तिगामि तं गतिं तम परमुच्यते ।
 ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य धिष्ठितम् ॥१७॥
 इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।
 मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥

अर्थ—श्री भगवान् बोले कि हे कौतिय ! इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और इसको जो जानता है, अर्थात् जिसे यह अनुभव होता है कि “यह शरीर अथवा क्षेत्र

ह” उसे इस विषय के जानकार अर्थात् तत्त्ववेत्ता लोग क्षेत्रज्ञ कहते ह (१) । और हे भारत ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान ह, वही मेरा (परमात्मा का) ज्ञान माना गया ह । तात्पर्य यह कि यह शरीर, और सब शरीरों में रहने वाला जीवात्मा तथा परमात्मा सब-कुछ “म (सबका आत्मा)” ही हूँ (गी० अ० ७ श्लो० ४ से ६), अतः शरीर और जीवात्मा के विषय का जो यथार्थ ज्ञान ह वही परमात्मा-स्वरूप मेरा ज्ञान ह (२) । वह क्षेत्र जो कुछ ह, जसा ह, जिन विकारों वाला ह और जिससे जो होता ह, तथा वह (क्षेत्रज्ञ) जो कुछ ह एवं जिस प्रभाव वाला ह, सो सक्षेप में मुझसे सुन । तात्पर्य यह कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और जीवात्मा के विषय का अलग अलग विवेचन आगे के श्लोकों में किया जाता ह (३) । ऋषियों द्वारा वेदों और उपनिषदों के विविध मन्त्रों में (यह विषय) बहुत प्रकार से अलग-अलग रूप से कथन किया गया ह, और ब्रह्म सूत्र पदा के द्वारा सुनिश्चित रूप से इसका युक्ति-युक्त वर्णन किया गया ह । तात्पर्य यह कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और जीवात्मा सम्बन्धी विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण अनेक ऋषियों ने वेदों के मन्त्र भाग में तथा उपनिषदों में नाना प्रकार से किया ह, और वेदांत सूत्रों में काय कारण रूप हेतु दिखाकर युक्ति-युक्त प्रमाणों से उन पथक-पथक निरूपणों की एक वाक्यता करके पूर्णतया निश्चित सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया ह (४) । महाभूत अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश, अहंकार अर्थात् ‘म हूँ’ यह व्यक्तित्व का भाव, बुद्धि अर्थात् विचार शक्ति, अव्यक्त अर्थात् कारण प्रकृति, ग्यारह इंद्रियाँ अर्थात् आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के भेद से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, तथा वाणी, हाथ, पर, गुदा और उपस्थ के भेद से पाँच कर्मेन्द्रियाँ एवं ग्यारहवाँ मन, तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियों के पाँच विषय, अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध, (इन चौबीस तत्त्वों का समूह), और इच्छा अर्थात् अनुकूलता की प्राप्ति की चाहना, द्वेष अर्थात् प्रतिकूलता के तिरस्कार का भाव, सुख अर्थात् अनुकूल वेदना, दुःख अर्थात् प्रतिकूल वेदना, सघात अर्थात् इन सबका योग, चेतना अर्थात् मन, बुद्धि, इंद्रियों एवं प्राण आदि के व्यापारों से प्रतीत होने वाली शरीर की चेतन अथवा जीवित अवस्था, शक्ति अर्थात् धारणा शक्ति—इन विकारों सहित, संक्षिप्त रूप से क्षेत्र कहा गया ह (५ ६) । अमानित्व अर्थात् शरीर के बड़प्पन, उच्चता, कुलीनता, पवित्रता, विद्या, बुद्धि, रूप, यौवन, बल धन, पद, प्रतिष्ठा आदि का अभिमान न करना (बारहवें अध्याय में “निरहंकार” का स्पष्टीकरण देखिए), अदम्भित्व अर्थात् दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपने मिथ्या बड़प्पन आदि के ऊपरी दिखाव न करना, तथा अपनी स्वायत्त सिद्धि के लिए अथवा आमोद प्रमोद आदि के लिए दूसरों को ठगने, धोखा देने अथवा भुलावा देने की नीयत से किसी से छल-कपट न करना (आगे सोलहवें

अध्याय में “दभ” का स्पष्टीकरण देखिए) अहिंसा अर्थात् अपनी स्वाथ सिद्धि के लिए किसी को तन से मन से अथवा वचन से शारारिक एवं गामि हानि न पहुँचाना (आत्महानि न करना तथा किमा की याय-युक्त आजीविका में बाधा न देना (आत्महानि न करना) अध्याय में “अहिंसा” का स्पष्टीकरण देखिए) क्षमा अर्थात् दूसरो के अपराध सहन करना (बारहवें अध्याय में “क्षमा” का स्पष्टीकरण देखिए), आजव अर्थात् अपनी तरफ से सबसे सरलता यानी सीधेई का बर्ताव करना—समुचित कारण के बिना किसी को दुःख देने अथवा उद्विग्न करने की नीयत से कुटिलता अथवा टढेपन का बर्ताव न करना (आगे सोलहवें अध्याय में “सरलता” का स्पष्टीकरण देखिए), आचार्योपासना अर्थात् गुरु भक्ति (बारहवें अध्याय में “गुरु भक्ति” का स्पष्टीकरण देखिए), शौच अर्थात् पवित्रता (बारहवें अध्याय में “पवित्रता” का स्पष्टीकरण देखिए), स्थय अर्थात् दृढ़ निश्चय (बारहवें अध्याय में “दृढ़ निश्चय” का स्पष्टीकरण देखिए), आत्म निग्रह अर्थात् मन का समय (बारहवें अध्याय में “शम” का स्पष्टीकरण देखिए), इन्द्रियो के विषयो में वराग्य (अ० २ श्लो० ५५ से ५८, तथा अ० ५ श्लो० ८९ का स्पष्टीकरण देखिए), अनहकार अर्थात् दूसरो से पथक अपने व्यक्तित्व का अहकार न रखना (बारहवें अध्याय में ‘निरहकार’ का स्पष्टीकरण देखिए) जम, मत्य, बड़ापा, और रोग आदि याधियो के दुःखो और दोषो को सदा याद रखना, अर्थात् इस बात का सदा ध्यान रखना कि जन्मना, मरना, बड़ापा और रोग शरीर के साथ लग हुए हैं और वे बहुत ही दुःखदायक होते हैं, उनकी प्राप्ति और स्थिति का कोई ठिकाना नहीं है—न मालूम कब आ जाय और कब तक रहे, गभ से लेकर बाल्य अवस्था तक तथा शरीर जीण हो जाने पर तथा रोगादि व्याधियो से ग्रस्त होने से, और मर जाने पर कुछ भी करने की योग्यता नहीं रहती, इसलिए अपने कतय कम अथवा सब प्रकार की उन्नति के माधन सम्पान्न करने में आलस्य अथवा प्रमाद न करना, जो कुछ करना हो यवावस्था में और शरीर की स्वस्थ दशा में ही कर लेना—इस अमूल्य समय को व्यर्थ न गवाना, पुत्र स्त्री और घर आदि में आसिक्त और सग न रखना, अर्थात् स्त्री, बाल बच्चो कुटुम्ब परिवार आदि गहस्थी में रहते हुए और उनके प्रति अपना कतव्य यथायोग्य पालन करते हुए, तथा घर, सम्पत्ति आदि को रखते हुए भी उन सबको इस अनित्य एवं परिवर्तनशील शरीर ही के सबधी समझ कर, उनमें इतना उलझे न रहना कि उनके सिवाय और किसी विषय का ध्यान ही न रहे, और उनके ममत्व यानी मोह का इतना प्रभाव मन पर न रखना कि उनके सुख दुःख तथा मयोग वियाग आदि द्वन्द्वो में अतर्पण पावना न (बारहवें अध्याय में ‘अनासक्ति’ का स्पष्टीकरण देखिए) इष्ट अर्थात् अनकूल और अनिष्ट अर्थात् प्रतिकूल की प्राप्ति होने पर, दोनों दशाओ में चित्त का समता बनाये रखना (बारहवें अध्याय में “समता” का स्पष्टीकरण देखिए), मुझमें अनय-योग से अटल भक्ति रखना, अर्थात् सब कुछ परमात्मा ही

ह, इस एकत्व भाव के दृढ़ निश्चयपूर्वक पहले के अध्यायो में वर्णित परमात्मा की भक्ति में सदा लगे रहना, निरुपाधिक एवं शुद्ध देश में रहना (बारहवें अध्याय में 'अनिकेत' का स्पष्टीकरण देखिए), किसी विशेष जन समुदाय में अथवा अनाना लोगों के समाज में प्रीति अथवा मोह न रखना, अध्यात्म ज्ञान की नित्यता के निश्चयपूर्वक उसके विचार में लगे रहना, अर्थात् अपने सहित सबको वस्तुतः आत्म स्वरूप समझना और तत्त्वज्ञान के अर्थ को देखते रहना, अर्थात् प्रत्येक वस्तु की असलियत के तात्त्विक विवेचन पर सदा दृष्टि रखना—यह ज्ञान कहा गया है, अर्थात् इस प्रकार आचरण करने वाला व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है, और ये आचरण ज्ञान प्राप्ति के साधन भी हैं, इसके विपरीत जो कुछ है वह अज्ञान है, अर्थात् इसके विरुद्ध आचरण करने वाले अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ७वें से ११वें श्लोक तक का तात्पर्य यह है कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के जिस ज्ञान को यथाथ ज्ञान कहा है, उसी ज्ञान का व्यावहारिक स्वरूप इन श्लोकों में बतलाया गया है। यहाँ पर यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि ज्ञान के उपर्युक्त वर्णन में सबके अपने आप—आत्मा में सबकी एकता जान लेने मात्र ही को ज्ञान नहीं कहा है, किंतु उस ज्ञान के साथ साथ, सबके साथ अपनी एकता के प्रेम भाव से समता के आचरण करने को ज्ञान कहा है। जिस पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और आत्मा, अथवा जगत और जगदीश्वर की एकता का यथाथ एवं दृढ़ ज्ञान होता है, उसके ये स्वाभाविक आचरण होते हैं और जिसको सबकी एकता के उपरोक्त ज्ञान प्राप्त करने और उसमें स्थित होने की सच्ची जिज्ञासा अथवा चाह हो, उसके लिए ज्ञान के उक्त आचरण साधन रूप से प्रयत्नपूर्वक करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ज्ञान का उपरोक्त आचरण न किया जाय, तब तक केवल आत्मज्ञान की बातें बनाते रहने अथवा पुस्तक देखते रहने अथवा पद पढ़ाये याद करके शास्त्रार्थ करते रहने मात्र से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और उसमें स्थिति नहीं होती, इसलिए इन आचरणों ही को भगवान् ने वास्तविक ज्ञान कहा है। यहाँ साध्य और साधन की भी वस्तुतः एकता दिखाई है। इन आचरणों में दृढ़ स्थिति होना ही यथाथ ज्ञान की स्थिति है—जब तक उनके विपरीत अभिमान, पाखण्ड, छल कपट एवं दूसरों को पीड़ा देने आदि अनेकता और विषमता के आचरण किये जाते हैं, तब तक ज्ञान की स्थिति नहीं होती, किंतु अज्ञान अवस्था ही बनी रहती है (७-११)। (अब) जो ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य है वह कहता हूँ जिसे जान कर अमृत की प्राप्ति होती है, अर्थात् सब प्रकार के कल्पित बंधनों से छुटकारा होकर अक्षय आनन्द की प्राप्ति होती है, (वह जानने योग्य अर्थात् ज्ञेय वस्तु=आत्मा) अनादि परब्रह्म है, न वह सत कहा जाता है, न असत् (१२)। उस (ज्ञेय तत्त्व अर्थात्

आत्मा) के सबत्र हाथ-पर, सबत्र आखें, सिर (और) मुख, (एव) सबत्र कान ह, और जगत में वह सबको 'याप्त करके स्थित ह (१३) । सब इंद्रियो के गुणों का आभास (वही) ह, अर्थात् सब इंद्रिया और उनके विषय तथा व्यापार उसी से भासते ह, (और वह) सब इंद्रियो से रहित ह अर्थात् 'न्द्रिया र मिना ना गृह रहता ह, असक्त होता हुआ अर्थात् वस्तुतः सब सबधों से रहित होकर भी (वही) सबका धारण पोषण करता ह, और निगुण होकर भी गुणों का भोक्ता ह, अर्थात् सब-कुछ वही होने के कारण वही सबका धारण-पोषण करने वाला ह और वही निगुण तथा वही सगुण ह (१४) । वह सब भूतो के बाहर और भीतर भी ह, चर और अचर अर्थात् जगम और स्थावर भी ह, सूक्ष्म होने के कारण वह (मन और इंद्रियो से) जाना नहीं जा सकता, और वह दूर भी ह तथा पास भी ह अर्थात् अत्यन्त सूक्ष्म रूप से सबत्र परिपूर्ण ह (१५) । वह विभाग रहित होता हुआ भी भूतो में विभाजित हुआ सा स्थित ह, अर्थात् एक ही अनेक रूपों में प्रतीत होता ह, और वह ज्ञेय (आत्मा) भूतो का धारण, पोषण, सहार और उत्पत्ति करने वाला ह अर्थात् जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय, सब उसी में होते ह (१६) । वह ज्योति वालों की ज्योति अर्थात् तेजों का तेज अज्ञानाघमार से परे कहा जाता ह तथा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान से अनभव होने वाला, सबके हृदय में रहता ह (१७) । इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप में कहे ह, मेरा भक्त इहे जान कर मेरे भाव को प्राप्त होता ह (१८) । श्लोक १२ वें से १८वें तक का तात्पर्य यह ह कि इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में, सब शरीरों में "म" रूप से रहने वाले सबके अपने आप—आत्मा का क्षेत्रज्ञ शब्द से जो कथन किया गया ह उसी क्षेत्रज्ञ आत्मा का विस्मय वणन भगवान् इन श्लोकों में ज्ञेय रूप से करते ह । वह सबका आत्मा—क्षेत्रज्ञ अथवा ज्ञेय अनादि ह, अर्थात् वह सदा रहने वाला ह, इसलिए उसकी उत्पत्ति का कोई काल अथवा कारण नहीं ह, भूत, भविष्य और वर्तमान सभी काल और सभी वस्तुएं उसी से सिद्ध होती ह, अतः वह किसी काल अथवा किसी वस्तु में परिमित नहीं ह "म हूँ" यह भाव अर्थात् अपने होने का अनुभव सबको सब काल में बना रहता ह—शरीरों के उत्पन्न होने के साथ वह उत्पन्न नहीं होता । वह सबका अपना आप—आत्मा पर-ब्रह्मा ह, अर्थात् वह कारण प्रकृति से भी परे ह और सब देश, सब काल और सब वस्तुओं में सबत्र परिपूर्ण ह, ऐसा देश, ऐसा काल और ऐसी वस्तु कोई नहीं ह, जो अपने आप बिना हो—अपने-आप ही से सब देश, सब काल और सब वस्तुओं की सिद्ध होती ह । सबका अपना आप आत्मा ही सब-कुछ ह अतः वह किसी विशेष भाव अथवा किसी विशेष गुण में परिमित अथवा सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए न वह सत् कहा जा सकता ह और न असत्, क्योंकि सत् कहने से असत् अलग रह जाता ह और असत् कहने से सत् अलग रह जाता ह, वास्तव में उससे अलग कुछ ह नहीं—भेद के लिए कोई अवकाश नहीं ह, यदि इंद्रियो, मन और बुद्धि से ज्ञात

होने वाला भाव सत् कहा जाय और उनसे ज्ञात न होने वाला असत् भाव कहा जाय, तो दोनों भाव अपने आप=आत्मा ही में कल्पित ह, अपना आप=आत्मा इन दोनों भावों का आधार दोनों का प्रकाशक दोनों का दृष्टा एव दोनों की सत्ता ह, दोनों भावों की सिद्धि आप । ५ । आत्मा से होती ह, और दोनों का समावेश भी आत्मा ही में होता ह, इसलिए आत्मा दोनों भावों में से किसी एक भाव वाला नहीं कहा जा सकता । विश्व में जितने शरीर ह वे सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक कल्पित रूप ह, इस कारण प्राणीमात्र के शरीरों की ज्ञानद्रिया एव हाथ, पर आदि सभी अंग प्रत्यग उसी सबके अपने आप=आत्मा अथवा परमात्मा के ह, परन्तु यद्यपि सब इन्द्रिया एव अंग प्रत्यग उसी के ह तथा सब इन्द्रिया एव अंग प्रत्यग उसी से चेतना यवत होकर उसी से अपन अपने विषयों तथा व्यापारों में बतने की शक्ति प्राप्त करते ह, फिर भी वह आत्मा उन इन्द्रियों एव अंग प्रत्यगों में ही परिमित अथवा रुका हुआ नहीं ह, किन्तु उनके बिना भी वह रहता ह और उनके न होने पर भी वह ज्यों का त्यों बना रहता ह, और सब इन्द्रियों के भोग भोगते हुए भी वास्तव में वह कुछ भी नहीं भोगता, क्योंकि भोक्ता और भोग्य सब वही ह—एक तरफ इन्द्रिय रूप से वही भोगने वाला ह और दूसरी तरफ पदार्थ रूप से वही भोगा जाता ह, इसलिए वास्तव में न कोई भोक्ता ह और न कुछ भोगा जाता ह । स्थावर और जगम अथवा जड़ और चेतन मष्टि सब कुछ आत्मा अथवा परमात्मा रूप ही ह, इस कारण भूत प्राणियों के अंदर, बाहर और बीच में वही ओत प्रोत भरा हुआ ह, जब तक सूक्ष्म विचार नहीं किया जाता, तब तक वह (स्थूल इन्द्रियों से) नहीं जाना जाता, क्योंकि स्थूल इन्द्रिया स्थूल बनावों की कल्पित भिन्नता ही को विषय करती ह, इन बनावों में जो सच्चा एकत्व भाव ह, उसको वे विषय नहीं करतीं, इसलिए उनको वह सबव्यपक आत्मा अथवा परमात्मा सदा दूर ही प्रतीत होता ह परन्तु वास्तव में दूर भी वही ह, और नजदीक, पास अथवा समीप भी वही ह—दूरी और समीपता का प्रकाश अथवा ज्ञान अपने आप ही से होता ह । भूत प्राणियों के जो अलग अलग शरीर और अलग अलग बनाव प्रतीत होते ह, वे अलग अलग नहीं ह, किन्तु समुद्र की तरंगों की तरह एक ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके अपने आपके अनक रूप और अनक नाम ह, जिस तरह समुद्र में तरंगें उठने से उसके टुकड़े नहीं हो जाते, उसी तरह जगत के नाना प्रकार के बनावों से सबके अपने आप आत्मा अथवा परमात्मा के टुकड़े नहीं होते, किन्तु वह सदा अखण्ड बना रहता ह । वही कभी जगत के नाना बनाव रूप बनता ह और कभी उन बनावों को अपने में समेट लेता ह, परन्तु नाना बनावों के बनने से वस्तुतः वह टूट कर अनेक नहीं हो जाता और बनावों के समेट लेने पर वह पीछा जड़ नहीं जाता, किन्तु वह अपने अखण्ड भाव में ज्यों का त्यों बना रहता ह—अपने आप का भाव सबसे सदा एक समान बना रहता ह । “म” रूप से सबके अंतःकरण में रहने वाला सबका अपना आप आत्मा अथवा

क्षेत्रज्ञ परमात्मा ज्ञान-स्वरूप ह, वही सब कुछ ह, इसलिए ज्ञेय अर्थात् जानने की वस्तु भी वही ह, क्योंकि जिस किसी भी वस्तु का ज्ञान होता ह, वह उसी आत्मा का ज्ञान ह, और सबका प्रकाशक अथवा बोध कराने वाला भी वही ह, क्योंकि अपने-आपके प्रकाश से ही सबका प्रकाश होता ह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, आदि जितने भी प्रकाशवान पदार्थ ह, वे सब जड़ ह, वे चेतन आत्मा की सत्ता ही से प्रकाशित होते ह, परंतु आत्मा स्वयं प्रकाश ह, स्वप्न अवस्था की सूक्ष्म सृष्टि में जाग्रत के स्थूल प्रकाशवान पदार्थ नहीं होते, वहा भी अपना आप=आत्मा स्वयं स्वप्न-सृष्टि को प्रकाशित करता ह, इससे स्पष्ट ह कि सबका प्रकाशक आत्मा ही ह और वह आत्मा सबके अपने अंदर, सबके अपने पास ह। उस अपने-आप=आत्मा को इस प्रकार जानना अथवा अनुभव करना चाहिए, और वह अनुभव श्लोक ७ से ११ तक के वर्णनानुसार ज्ञान के आचरण करते रहने से होता ह। जो अनय भाव की भक्ति और इस प्रकार ज्ञान के आचरण से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के इस रहस्य को समझ कर अपने वास्तविक आपका यथाथ अनुभव कर लेता ह वह परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता ह (१२ से १८)।

स्पष्टीकरण—सातवें अध्याय में भक्ति अथवा उपासना के प्रकरण में विज्ञान सहित ज्ञान की व्याख्या करते हुए भगवान ने अपनी परा और अपरा प्रकृति का वर्णन उपासना की शली में किया था, अब उसी विषय को यहाँ अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त के आधार पर दार्शनिक शली में कहते ह। शरीर और जगत, तथा आत्मा और परमात्मा (सब) की एकता का अज्ञान—जिज्ञासा अनेक ऋषियों ने वेदों और उपनिषदों में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया ह, और उन सब वर्णनों की एकवाक्यता महर्षि बादरायण यास जी ने पूर्णतया निश्चित रूप से अकाट्य युक्तियों एवं प्रमाणों द्वारा वेदान्त सूत्रों में अच्छी तरह कर दी ह, वही अज्ञान—ज्ञानवान को मान्य ह, और उसी के अनुसार यहा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ रूप से शरीर अथवा पिण्ड तथा जगत अथवा ब्रह्माण्ड और आत्मा अथवा परमात्मा के सबंध का अलग-अलग विवेचन करने के साथ ही साथ इन सबकी एकता का निश्चित प्रतीपादन करने ह। ज्ञानवान को मान्य ह, और उसी के रूप से विद्वान सबका अपना आप सबका आत्मा ही परमात्मा ह, और वह आत्मा अथवा परमात्मा ही चौबीस तत्त्वों के समूह तथा नाना विकारों से युक्त क्षेत्र सज्ञा वाला शरीर (पिण्ड) और जगत (ब्रह्माण्ड) रूप से कल्पित दृश्य बनता ह, तथा वही उक्त पिण्ड और जगत रूप क्षेत्र अथवा कल्पित दृश्य को जानने वाला अथवा उसका अनुभव करने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता ह। जिस तरह मनष्य को जब स्वप्न आता ह तब वह आप ही स्वप्न के सब प्रपञ्च अथवा दिखाव रूप होता ह और आप ही स्वप्न का देखने वाला अर्थात् स्वप्न का ज्ञाता होता ह, उसी तरह “म” रूप से सबके अंदर रहने वाला, सबका अपना आप=आत्मा ही जाग्रत जगत का दृश्य अथवा दिखाव रूप होता ह, और आप ही द्रष्टा होता ह—

जो 'यवस्था स्वप्न-सष्टि की ह वही जाग्रत सष्टि की ह। जगत के नानात्व का बनाव यद्यपि प्रत्यक्ष इन्द्रियगोचर होने के कारण सत प्रतीत होता ह, परंतु वास्तव में वह प्रतिक्षण परिवर्तनशाल एव नाशवान होने के कारण सत नहीं ह, और जीवात्मा इन्द्रियगोचर न होने के कारण असत प्रतीत होता ह परंतु वास्तव में वह सबकी सत्ता-स्वरूप होने के कारण असत नहीं ह और सबका अपना-आप=आत्मा दोनों भावों का सच्चा आधार एव दोनों का एकत्व भाव ह, इसलिए उसे न सत कह सकते ह, न असत, क्योंकि सत कहने से असत उससे भिन्न रह जाता ह, और असत कहने से सत उससे भिन्न रह जाता ह, और भिन्नता वस्तुतः ह नहीं सत और असत सब कुछ अपने आप=आत्मा ही से सिद्ध होते ह। आत्मा ही सेन्द्रिय (चेतन सष्टिरूप) और आत्मा ही निरिन्द्रिय (जड सष्टिरूप) होता ह, और आत्मा सब दृश्य प्रपञ्च रूप रचनाओं से अलग अथवा परे भी रहता ह। सेन्द्रिय सष्टि रूप होने के कारण इन्द्रियवान प्राणियों के जितने हाथ, पर आँख, नाक, कान, सिर, मुख आदि अंग ह, वे सब आत्मा ही के ह, और सब अंग तथा इन्द्रियो से रहित जड अर्थात् निरिन्द्रिय सष्टि भी वही ह।

इन्द्रियगोचर सब पदार्थों की प्रतीति अपने-आप=आत्मा ही से होती ह आत्मा ही मन रूप से इन्द्रियो के सब विषयों का अनुभव करता ह मन ही आँखों के द्वारा रूप देखता ह, मन ही कानों के द्वारा शब्द सुनता ह मन ही नाक के द्वारा गन्ध लेता ह, मन ही जीभ के द्वारा स्वाद लेता ह और मन ही त्वचा के द्वारा स्पर्श करता ह। यदि मन का इन्द्रियो से संयोग न हो अर्थात् मन ठिकाने न हो तो इन्द्रियो को अपने-अपने विषयों की कुछ भी प्रतीति नहीं होती, परंतु इस तरह मन रूप से इन्द्रियो के विषयों का प्रकाश करके भी अपना वास्तविक आप=आत्मा इन्द्रियो में ही रूका हुआ अथवा परिमित नहीं ह, क्योंकि निरिन्द्रिय अर्थात् जड सष्टि भी वही ह और स्वप्न अवस्था में जिस समय स्थूल इन्द्रियाँ चेष्टा शून्य होती ह, उस समय भी आत्मा स्थूल इन्द्रियो के बिना ही सब प्रकार के विषयों का अनुभव करता ह, और सुषुप्ति अवस्था में सब विषयों का अभाव होते हुए भी अपना आप=आत्मा ज्यों का त्यों रहता ह, जाग्रत और स्वप्न अवस्था में सब गुणों और विषयों में बतता हुआ भी आत्मा, किसी भी गण और किसी भी विषय में बाधा हुआ नहीं रहता, सुषुप्ति अवस्था और मन की एकाग्रता एव बुद्धि की साम्यावस्था में वह सब गुणों और सब विषयों से रहित होता ह, उन अवस्थाओं में जाग्रत और स्वप्न में किये हुए अनभवों का कोई प्रभाव नहीं रहता। इससे स्पष्ट ह कि सबका अपना-आप=आत्मा जाग्रत और स्वप्न में गुणों और विषयों में बतता हुआ भी वास्तव में उन सबसे अलिप्त रहता ह। जिस तरह आकाश सब स्थानों में रहना हुआ भी, और उसमें सब प्रकार के व्यवहार होते हुए भी वह निर्विकार रहता ह, उसी तरह आत्मा सब गुणों में बतता हुआ और सब-कुछ करता हुआ भी वास्तव में निर्विकार रहता ह।

आत्मा ही सब कुछ होने के कारण जगत के अंदर और बाहर वही ओत प्रोत भरा हुआ है, वही चेतन रूप से चलना फिरता है, और वही अचेतन रूप से अचल— ठहरा हुआ है सूक्ष्म विचार के बिना वह दूर से भी दूर प्रतीत होता है, यानी अखिल विश्व को नूढ़ डालन पर भी उसका पता नहीं लगता, और सूक्ष्म विचार करने पर वह सबके पास ही है, क्योंकि वह सबका अपना आप है। वह एक ही अनेको की तरह प्रतीत होता है। जिस तरह समुद्र की लहरों की उत्पत्ति, स्थिति और लय समुद्र में ही होते हैं, उसी तरह अखिल विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय भी आत्मा ही में होते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि आदि जितने भी प्रकाशवान पदार्थ हैं वे सब अपने आप—आत्मा ही से प्रकाशित होते हैं अपने आपका प्रकाश अर्थात् ज्ञान होता है, तभी दूसरे पदार्थों के प्रकाश का ज्ञान होता है। स्वप्न अवस्था में जब बाहरी प्रकाश कोई भी नहीं होते, तब भी वहां उज्ज्वला रहता है, अतः आत्मा स्वयं ही प्रकाश-स्वरूप है। आप ही जानने योग्य अर्थात् ज्ञेय है और आप ही सबके हृदय में स्थित जानने वाला अथवा ज्ञाता है। उस 'म' रूप से सबके शरीर में रहने वाले सबके अपने आप—आत्मा अथवा परमात्मा को इसी तरह जानना अथवा अनुभव करना चाहिए। वह अनुभव, श्लोक ७ से ११ तक 'अमानित्व' से लेकर 'तत्त्वज्ञानाथ दशन' तक जो ज्ञान के आचरणों का वर्णन किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण उक्त श्लोकों में अथ और उनके तात्पर्य में अच्छी तरह कर दिया गया है, उसके अनुसार आचरण करने से होता है, न कि कोरे आत्मज्ञान की बातें बना लेने मात्र ही से। गीता में 'प्रावहार्गि' ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि अ-यावहारिक ज्ञान न तो वास्तविक ज्ञान है, और न उससे 'मातु' में स्थिति ही होती है। सच्चे ज्ञान अथवा आमान-भ्रम का यही लक्षण है कि सबके साथ एकता के साम्य भाग ग्रहण यथायोग्य आचरण उपयुक्त श्लोकों के वर्णनानुसार स्वाभाविक रूप से होते रहे। साधन अवस्था में ये ही आचरण प्रयत्नपूर्वक करते रहने से ज्ञान ज्ञान ज्ञान होना अतः में यथाथ आत्मानुभव की स्थिति प्राप्त हो जाती है। परंतु इस तथ्य पर ध्यान न देकर, केवल आत्म ज्ञान की चर्चा करने में तथा अ-यावहारिक ज्ञान के अभ्यास में लगे रहने और आचरण, अनेकता एवं विषमता के करने से उलटी दुवशा होती है। ऐसा करने से यथाथ ज्ञान कभी नहीं होता। इसीलिए भगवान् ने स्पष्ट कह दिया है कि इसके विरुद्ध आचरण करना अज्ञान है।

जो लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके लिए भी भगवान् ने १८वें श्लोक में साफ कह दिया है कि ज्ञान के इन आचरणों द्वारा मेरे भक्त, जो सबके एकत्व भाव ज्ञेय स्वरूप आत्मा का ज्ञान, अर्थात् अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, वे ही मेरे भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि बारहवें अध्याय में श्लोक १३वें से १९वें तक, भक्तों के लिए रूपान्तर से यही आचरण करने का विस्तृत वर्णन कर आये है फिर भी यहाँ पर ज्ञान के प्रकरण में उसे दुहरा

कर इस बात की पुष्टि की है कि सच्चा ज्ञानी अथवा भक्त वही होता है, जिसके आचरण सबकी एकता के साम्य भाव युक्त हो। न तो अ-व्यावहारिक ज्ञान से और न अ-व्यावहारिक भक्ति से ही सच्चे आत्मानुभव की प्राप्ति और उसमें स्थिति होती है।

×

×

×

यहाँ तक भगवान ने अद्वैत-वेदान्त सिद्धान्तानुसार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विवेचन द्वारा सबकी एकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अब सांख्य दशन के मित्रातानुसार, उसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार सांख्य की परिभाषा में प्रकृति और पुरुष रूप से करते हैं। सांख्य वाले प्रकृति और पुरुष दोनों को वस्तुतः स्वतंत्र एवं भिन्न भिन्न मानते हैं, तथा दोनों के एकत्व भाव=ब्रह्म अथवा आत्मा अथवा परमात्मा को नहीं मानते, परन्तु वेदान्त-सिद्धान्तानुसार ये दोनों एक ही आत्मा अथवा परमात्मा की इच्छा अथवा कल्पना के दो भाव हैं —एक परिवर्तनशील असत् जड भाव है, और दूसरा अपरिवर्तनशील सत् चेतन-भाव है। इस अन्तर को छोड़ कर इन दोनों भावों, अर्थात् प्रकृति और पुरुष के सबध के, तथा प्रकृति के विस्तार के विषय के जो विचार सांख्य दशन के हैं, वे वेदान्त को भी ग्राह्य हैं। इसलिए सांख्य की परिभाषा में प्रकृति पुरुष सबधी विचारों का आग के श्लोको में वर्णन किया गया है, और साथ ही वेदान्त के अद्वैत सिद्धान्त को भी ज्यों का त्यों कायम रखा है।

प्रकृति पुरुष च विद्वधनादी उभावपि ।

विकाराश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥१९॥

कायकारणकनू वे हेतु प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुष सुखदुःखाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥

पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रप्रतिजागृणान् ।

कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजसम् ॥२१॥

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मि पुरुष पर ॥२२॥

य एव वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुण सह ।

सवथा वतमानोऽपि न स तू ॥२३॥

अर्थ—प्रकृति और पुरुष दोनों ही को अनादि जान, और विकार एवं गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए जान। तात्पर्य यह कि सांख्य-मतानुसार प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतंत्र रूप से अनादि हैं, और वेदान्त मित्रातानुसार ये दोनों सबके आत्मा परमात्मा की इच्छा अथवा कल्पना के दो भाव हैं, इसलिए इनका कोई आदि नहीं कहा जा सकता,

इस प्रकार ये दोनों ही अनादि ह, और राग द्वेष, सुख दुःख, उपजना मिटना घटना-बढ़ना एवं पलटना आदि विकार तथा तीन गुणों का फलाव प्रकृति से होता है (१९)। काय और कारण के कर्तृपिन में हेतु प्रकृति कही जाती है, और पुरुष सुख दुःख के भोक्ता पन का हेतु कहा जाता है। तात्पर्य यह कि काय कारण की परम्परा प्रकृति से होती है, और प्रकृति तक ही वह रहती है, अथवा काय रूप शरीर और कारण रूप पञ्च महाभूत तथा तीन गुण (सब) प्रकृति के बनाव हैं, और सुख दुःख की वेदनाओं की प्रतीति का कारण पुरुष की चेतनता है (२०)। प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है, सत्ता गणमग भयान प्रकृति क गणा का यद् मज्ज ही पुरुष के अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तात्पर्य यह कि पांच तत्त्व और तीन गुणों वाली प्रकृति के बनाव रूप शरीरों में अहंभाव करके यानी अपने को शरीर मान कर पुरुष प्रकृति के गुणों को भोगता है और जिस गुण में विशेष आसक्ति करता है, उसी के अनुसार शरीर धारण करता है (२१)। उपद्रष्टा अर्थात् मन बद्धि, चित्त अहंकार प्राण तथा इन्द्रियादि की चेष्टाओं का अनभव करने वाला—ज्ञाता अथवा साक्षी, अनुमन्ता अर्थात् मन, बद्धि, चित्त अहंकार, प्राण तथा इन्द्रियादि को उनके 'यवहारों' में अनमति देने वाला—उनका प्रेरक अथवा सहायक, भर्ता अर्थात् मन बद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण तथा इन्द्रियो आदि के सघात रूप शरीर को सत्ता एवं चेतना यक्त करने वाला, भोक्ता अर्थात् मन रूप होकर इन्द्रियादिकों के द्वारा विषयों को भोगने वाला, महेश्वर अर्थात् व्यष्टि भाव से शरीर का और समष्टि भाव से सारे विश्व का स्वामी एवं श सक—इस शरीर में रहने वाला पुरुष (प्रकृति से) परे और परमात्मा भी कहा जाता है। तात्पर्य यह कि इस शरीर में जो चेतन पुरुष अर्थात् व्यष्टि भावापन्न जीवात्मा रहता है, वह जड़ प्रकृति से परे है क्योंकि प्रकृति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए वह असत है परन्तु पुरुष सदा एक-सा बना रहने के कारण सत है इसलिए उसे पर-पुरुष कहते हैं। वह पर-पुरुष व्यष्टि भाव से शरीर के अन्दर रहता हुआ, शरीर की पथक पथक चेष्टाओं का ज्ञान अर्थात् अनुभव रखता हुआ तथा सब चेष्टाएँ करवाता हुआ और सब प्रकार के भोग भोगता हुआ एवं इन्द्रियो पर शासन करता हुआ भी वास्तव में समष्टि-आत्मा—परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात् प्रत्येक देह में स्थित पुरुष अथवा जीवात्मा और सबके आत्मा—परमात्मा में कोई भेद नहीं है—वस्तुतः वे एक ही हैं (२२)। जो इस तरह पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वह सब प्रकार से बतता हुआ अर्थात् जगत के सब प्रकार के व्यवहार करता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यह कि जो पुरुष ऊपर कहे अनुसार प्रकृति और पुरुष के संबंध का, और जीवात्मा परमात्मा की यानी सबकी एकता का यथाथ ज्ञान रखता हुआ सब प्रकार के सासारिक 'यवहार' करता है वह पूण रूप से मुक्त होता है, और उसको विवशतापूर्वक आवागमन के चक्कर में आना नहीं पड़ता (२३)।

व्यक्तियों की योग्यतानुसार भिन्न भिन्न ह । कई लोग पातजल राज-योग के अवलम्बन से ध्यान में स्थित होकर अपने-आप ही में आत्मा अथवा परमात्मा का अनुभव करते ह, कई लोग सूक्ष्म विचार से सत्यासत्य का अवेषण करके तत्त्वज्ञान द्वारा सबके एकत्व भाव—आत्मा का अनुभव प्राप्त करते ह, और कई लोग सबके साथ प्रेम रखते हुए अपने-अपने शरीरों की योग्यता के सासारिक 'यवहार' नि स्वाथभाव से लोक-संग्रह के लिए करने द्वारा सबकी एकता के आत्मानुभव में स्थित हो जाते ह, परंतु जिनकी उपयुक्त प्रकार से आत्मानुभव प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, वे लोग आत्मानुभवी महापुरुषों के वचनों से श्रद्धा विश्वास करके, बारहवें अध्याय में किये हुए विधान के अनुसार सबके 'आमा परमा'मा की उपासना करने द्वारा आत्मानुभव प्राप्त करके मुक्त हो जाते ह (२४-२५) । हे भरत श्रष्टा ! जो कुछ स्थावर और जगम पदार्थ उत्पन्न होते ह, वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते ह, ऐसा जान । तात्पर्य यह कि स्थावर-जगम अथवा जड चेतन रूप जगत के जितने बनाव बनते ह वे सब क्षेत्र अर्थात् प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात् पुरुष के संयोग से बनते ह (२६) । जो सब नाशवान भूतों में यानी जगत में, (सदा एक समान रहने वाले) सम (Same) अग्निनाग्नी परमेश्वर अर्थात् आत्मा को स्थित देखता ह, वही देखता ह । तात्पर्य यह कि जिसको जगत के भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तनशील और विषम बनावों में एक ही अपरिवर्तनशील एव सम आत्मा अथवा परमात्मा की सबव्यापकता का अनुभव ह, दूसरे शब्दों में जो इस नानाभावापन्न जगत को एक, सत्य, नित्य एव सम आत्मा अथवा परमात्मा के परिवर्तनशील मायिक भावों का बनाव समझता ह, वही सच्चा ज्ञानी ह (२७) । सम अर्थात् एक समान स्थित, इश्वर अर्थात् आमा को सबत्र (उसी) समभाव ही में देखने वाला (पुरुष) अपने आप (आत्मा) की हत्या नहीं करता, (और) इससे (वह) परम गति को प्राप्त होता ह । तात्पर्य यह कि जो एक (One) और सम (Same) आत्मा अथवा परमात्मा की सबमें एक समान स्थिति होने के निश्चयपूर्वक सबत्र एकता (Oneness) और समता (Sameness) का अनुभव रखता ह, वह समदर्शी महापुरुष अपनी सब प्रकार की उन्नति करता हुआ परमात्म भाव में स्थित होता ह, परंतु जो इसके विपरीत भिन्नता और विषमता के भावों को सच्चा मान कर एक, अखण्ड, निर्विकार एव सम आत्मा अथवा परमात्मा को अनेक विभागों वाला, तथा विकारवान एव विषम भावों वाला मानता ह, वह सबमें रहने वाले आत्मा अथवा परमात्मा स्वरूप अपने वास्तविक आपका तिरस्कार करने की आत्म-

हत्या करके अधोगति को प्राप्त होता है (२८) । कम सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किये हुए होते हैं, और आत्मा अकर्ता है, जो इस प्रकार देखता है वही देखता है । तात्पर्य यह कि आत्मा के एक एव सम होने के कारण उसमें काय-कारण का कोई भेद नहीं होता—ये भेद सब प्रकृति के कल्पित बनाव मात्र हैं, इसलिए कर्मों का वर्तमान अर्थात् काय कारण भाव प्रकृति तक ही रहता है, आत्मा सग्न अकृता ही रहता है, जो इस रहस्य को ठीक ठीक जान लेता है वही यथायदृशी अर्थात् सच्चा ज्ञानी होता है (२९) । जब भूतो के पथकता के भावों को एकत्व भाव में स्थिर देखता है, और उस एकत्व भाव ही से (जगत की अनन्त प्रकार की भिन्नता का) विस्तार देखता है, तब ब्रह्म स्वरूप होता है । तात्पर्य यह कि जब मनुष्य को जगत की कल्पित पथकता के भावों में सच्ची एकता, और उस सच्ची एकता ही से कल्पित पथकता के भावों का फलाव होने का निश्चय हो जाता है, दूसरे शब्दों में “अनेकों में एक और एक से अनेक” होने का जब यथाय अनुभव हो जाता है, तभी ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होती है (३०) । हे कौन्तेय ! अनादि होने के कारण और निगुण होने के कारण, यह अव्यय अर्थात् निर्विकार परमात्मा शरीर में रहता हुआ भी, न (कुछ) करता है और न लिपायमान होता है (३१) । जिस तरह सूक्ष्म होने के कारण आकाश सबमें रहता हुआ भी लिपायमान नहीं होता, उसी तरह देह में आत्मा (सूक्ष्म रूप से) सवत्र रहता हुआ भी लिपायमान नहीं होता (३२) । हे भारत ! जिस तरह एक सूर्य इस सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, उसी तरह (एक) क्षेत्री (आत्मा) सम्पूर्ण क्षेत्र (शरीर एव जगत) को प्रकाशित करता है (३३) । श्लोक ३१ से ३३ तक का तात्पर्य यह है कि यद्यपि एक ही आत्मा अनेक रूपों में व्यक्त होता है, और उस एक ही आत्मा से अविल विश्व का फलाव होता है, परन्तु उस आत्मा का कोई आदि अथवा कारण नहीं है, और वह आत्मा सब-कुछ है, इसलिए गुण और गुणी का भेद न होने के कारण वह निगुण और निर्विकार है और नाना शरीरों के रूप धारण करता हुआ भी काय कारण का भेद न होने के कारण वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, और उससे पथक कुछ भी न होने के कारण वह किसी से लिपायमान अथवा बधायमान नहीं होता, किन्तु आकाश की तरह सदा निर्लिप्त रहता है, और सूर्य की तरह सारे ब्रह्माण्ड को अपने सच्चिदानन्द भाव से प्रकाशित करता है (३१ से ३३) । जो इस तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अन्तर को, और भूतो के समुदाय-रूप जगत के कारण—प्रकृति की असत्यता रूप मोक्ष को, ज्ञान-रूपी चक्षु से याथातथ्य जान लेते हैं, वे परमात्मा को पाते हैं । तात्पर्य

यह कि जो पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और जीवात्मा अथवा प्रकृति और पुरुष के ऊपर कहे अनुसार कल्पित भेद और वास्तविक अभेद के रहस्य को तत्त्वतः जान लेते ह, वे प्रकृति और उसके सब विस्तार को अपने-आप=आत्मा अथवा परमात्मा का मायिक अतः मिथ्या बनाव मात्र समझते ह, और मिथ्या बनाव में प्रतीत होने वाले बचन भी मिथ्या ही होते ह, इसलिए जिनको यह निश्चित ज्ञान हो जाता ह, वे अपने को सदा मुक्त ही अनभव करते ह, अतः वे परमपद=परमात्म भाव में स्थित हो जाते ह (३४)।

स्पष्टीकरण—यह बात पहले कह आये ह कि गीता किसी भी दार्शनिक मत का तिरस्कार नहीं करती, किन्तु जिस मत की जहाँ तक पहुँच होती ह, उसको वहाँ तक स्वीकार करती हुई उसमें जो त्रुटि होती ह, उसे पूरा कर देती ह। जड़ और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले शरीर और जगत, अथवा पिण्ड और ब्रह्माण्ड के विषय के तात्त्विक विवेचन में सांख्य दशन—वेदान्त दशन के सिवाय—अब सब दशनों से बहुत आगे बढ़ा हुआ ह। उसने भिन्नता के सब भावों का एकीकरण करके जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष, इन दो मूल तत्वों में सबका समावेश कर दिया। परन्तु इससे आगे बढ़कर इन दो तत्वों का एकीकरण उसने नहीं किया। इस कमी को वेदान्त दशन ने पूरी की, अर्थात् उसने जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष का समावेश, सबके अपने-आप=आत्मा अथवा परमात्मा में कर दिया।

सांख्य दशन जड़ प्रकृति को सत्त्व, रज और तम भेद से तीन गुणों की जननी, तथा नाना प्रकार के विचारों एवं काय-कारण भाव का प्रसार करने वाली मानता है, और पुरुष को चेतन, निगुण, निर्विकार, काय-कारण भावों से रहित और साथ ही प्रकृति के गुणों का भोक्ता मानता ह, क्योंकि प्रकृति जड़ ह, इस कारण उसमें स्वयं भोक्तापन बन नहीं सकता। सांख्य के मतानुसार पुरुष स्वयं निगुण और निर्विकार होता हुआ भी प्रकृति के गुणों का सग करके उनमें उलझ कर अपन को सुखी-दुखी मानता ह, तथा जिस गुण में विशेष आसक्ति करता ह उसी के अनुसार ऊँची-नीची योनियों के शरीर धारण करता ह। यहाँ तक सांख्य-दशन का मत वेदान्त दशन को भी ग्राह्य ह। परन्तु सांख्य दशन का यह भी सिद्धान्त ह कि प्रकृति और पुरुष दोनों वस्तुतः अलग-अलग, स्वतंत्र, दोनों एक समान सत् और दोनों स्वतंत्र रूप से अनादि ह, तथा जड़ प्रकृति में चेतन पुरुष की समीपता से क्रिया उत्पन्न होती ह जिससे वह क्रियाशाल होकर अपने गुणों के द्वारा जगत का पसारा करती ह और उस पसारे से पुरुष को मोहित करके फँसाती ह, परन्तु पुरुष जब प्रकृति के इस जाल से अलग होकर अपना छुटकारा कर लेता ह, तब कवल्य-पद-रूप मोक्ष पा लेता ह। सांख्य का यह दृढ़ सिद्धान्त-वेदान्त को मान्य नहीं ह। वेदान्त का सिद्धान्त ह कि सबका अपना-आप=आत्मा अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्म, अपनी इच्छा अथवा

कल्पना से एक तरफ निरन्तर बदलती रहने वाली जड़ प्रकृति-रूप होकर, उसके द्वारा जगत के नाना प्रकार के मायिक बनाव करता है और दूसरी तरफ अपने सत् चित भाव से पुरुष अर्थात् जीव-रूप होकर उस मायिक बनाव को धारण करता है तथा उसे चेतना युक्त करता है। जड़ प्रकृति परिवर्तनशील, उपजने मिटने तथा घटने-बढ़ने आदि विकारों वाली होने के कारण मिथ्या अर्थात् असत् है, और चेतन पुरुष अथवा जीवात्मा, परमात्मा का सत् चित भाव है इसलिए वह सदा एक समान बना रहने वाला नित्य एवं निर्विकार सत् है। 'यष्टि भावापन्न आत्मा अथवा जीवात्मा जब तक अपने समष्टि भाव की कल्पना रूप प्रकृति के मायिक बनाव को सच्चा मान कर उसमें तादात्म्य-संबंध रखता है, अर्थात् अपने को प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर मानता है, तब तक अपने को सुखी दुखी आदि विकारों युक्त मानता है, तथा गुणों के संबंध के अनुसार नाना योनियों के शरीर धारण करता है, परंतु जब उक्त प्रकृति को अपनी ही कल्पना का खेल समझ कर अपने को उस खेल का आधार, उसको सत्ता देने वाला तथा उसे चेतना युक्त करने वाला अनुभव कर लेता है, तब उसे कार्य मुख दुःख नहीं होता, न उसके लिए विवशता महिमा यानि में आरंभ धारण करना है शेष रहता है। वह अपने यथाय-स्वरूप का अनुभव करके सबकी एकता-स्वरूप परमात्म भाव में स्थित हो जाता है। अपने यथाय-स्वरूप के अनुभव के लिए उसको किसी से अलग होने या किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि छोड़ने के लिए उससे वस्तुतः भिन्न तमरा कृत् जाना है नहीं।

अस्तु, इस विषय में सांख्य का मत जहाँ तक अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त के अनुकूल पड़ता है, उसे ग्रहण करके उसमें जो त्रुटि है, उसे अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तानुसार पूरा करते हुए भगवान् इन दोनों सर्वोच्च दशनों का इस प्रकार सामंजस्य करते हैं कि सबका अपना-आप एक नित्य एवं सत्य आत्मा अथवा परमात्मा अपनी इच्छा अथवा कल्पना शक्ति से दो भावों में व्यक्त होता है —एक मन चित्त आनन्द भाव—जिसको सातवें अध्याय में जीव भाव वाली परा प्रकृति, इस अध्याय के आरम्भ में क्षेत्रज्ञ, सांख्य की परिभाषा में पुरुष और आगे पंद्रहवें अध्याय में अक्षर कहा है, और दूसरा असत् जड़ विकारवान् भाव—जिसको सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति, इस अध्याय के आरम्भ में क्षेत्र, सांख्य की परिभाषा में प्रकृति और आगे पंद्रहवें अध्याय में क्षर कहा है ये दोनों भाव अनादि हैं अर्थात् इनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि ये अमुक समय में उत्पन्न हुए। कारण यह है कि अनादि आत्मा की इच्छा का यह खेल, काल में सीमाबद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि काल स्वयं उसकी (अपरा) प्रकृति से उत्पन्न होता है। परमात्मा की परा प्रकृति रूप पुरुष की सत्ता से (अपरा) प्रकृति द्वारा उत्पन्न सत्त्व, रज और तम भेद से तीनों गुणों की कमी-बढ़ी के तारतम्य-रूप गण-वचित्र्य से जगत के नाना प्रकार के बनाव बनते हैं, और प्रकृति के उक्त गुण-वचित्र्य ही से काय-कारण भाव अर्थात् अमुक कारण से

अमुक काय हुआ—यह भाव होता है तत्मात्मा प्रकृति तत्त्वानुप्रकृति उत्पन्न होते हैं। परा प्रकृति-रूप चेतन पुरुष, अपरा जड़ प्रकृति के गुणों का संग करके, अर्थात् उसका साथ तत्त्व मात्र अपने को गुणों से युक्त मान कर, नाना प्रकार के शरीर धारण करके उक्त गण वच्चि य से उत्पन्न नाना प्रकार के भोग भोगता है। सत्त्वगुण में विशेष आसक्त होकर वह सात्त्विक शरीर धारण करता है रजोगुण में विशेष आसक्त होकर राजस शरीर और तमोगुण में विशेष आसक्त होकर तामस शरीर धारण करता है, तथा अपने-आपको सुखी-दुखी, विकारवान एवं बन्धनयुक्त अनभव करता है। प्रकृति में जो कुछ क्रियाएँ होती हैं, वे चेतन पुरुष की सत्ता से होती हैं क्योंकि चेतन के बिना जड़ प्रकृति अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। अतः जगत का सारा बनाव प्रकृति और पुरुष के संयोग से बनता है। क्षेत्रज्ञ रूप पुरुष, क्षेत्र रूप सब शरीरों में रहता हुआ बुद्धि रूप से शरीरों का ज्ञाता अथवा द्रष्टा होता है, अपनी चेतनता से शरीर के अंगों को चेतना युक्त रखता है, अपनी एकता से भिन्न भिन्न अंगों को एकता के सूत्र में पिरोये हुए रखता है, मन रूप से सब इंद्रियों को अपने अपने विषय भोगने की शक्ति से युक्त करता है, और स्वामी भूत और सब पर शासन करता है। जिस प्रकार बिजली के प्रवाह (Current) से अनेक प्रकार के काय होते हैं—लेम्पो से रोशनी होती है, पखों से हवा चलती है, मोटरो से अनेक प्रकार के उद्योग घड़े होते हैं, इत्यादि, यद्यपि काय भिन्न भिन्न औजारों अथवा उपकरणों द्वारा होते हैं, परन्तु उन सबमें शक्ति बिजली के प्रवाह (Current) की होती है उसी तरह चेतन पुरुष की सत्ता से जड़ प्रकृति के बनावों द्वारा जगत के सब काय होते हैं। सब शरीरों में रहने वाला वह चेतन पुरुष सबका अपना आप वस्तुन परमात्मा ही है और वह एक ही अनेक रूपों में विस्तृत होता है, तथा वह सदा सबमें और सबत्र एक समान रहता है। किसी बड़े शरीर में वह बड़ा नहीं होता और छोटे शरीर में वह छोटा नहीं होता, उच्च कोटि के शरीर में वह उच्च नहीं होता और हीन कोटि के शरीर में हीन नहीं होता, पवित्र शरीर में वह पवित्र नहीं होता और मलिन में मलिन नहीं होता, शरीरों के विकारों से उसमें कोई विकार नहीं होता, शरीरों के सुखी दुखी होने से वह सुखा दुखा नहीं हाता शरीरों की उत्पत्ति से वह उत्पन्न नहीं होता और शरीरों के नाश से वह नष्ट नहीं होता, तथा शरीरों के घटने बढ़ने से उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं होती—वह सदा सम और निर्विकार रहता है। वह जगत के सब प्रकार के व्यवहारों को सूय की तरह समान रूप से प्रकाशित करता है यानी जगत की प्रतीति उसी से होती है, और जगत के अनन्त प्रकार के बनावों के बनते एवं बिगड़ते रहने पर भी वह आकाश की तरह अलिप्त और एक सा—सम बना रहता है।

सबके अपने आप=आत्मा अथवा परमात्मा की एकता, नित्यता, सत्यता एवं पूर्ण समता का इस प्रकार का अनुभव, कई लोगों को ध्यान-योग अर्थात् पातञ्जल राज

योग क र गम ग चिन र एराय करने से होता ह, कई लोगो को बुद्धि द्वारा तात्त्विक विचार करने से होता ह, और कई लोगो को निस्स्वाथ भाव से लोक सेवा के कम करने से होता ह। इस तरह अपनी-अपनी योग्यता के अभ्यास करने से अत करण की द्रुत भाव रूपी मलिनता दूर हो जाने पर अपने आप में सबकी एकता एव समता का अनुभव शय रह जाता ह। इन तीन साधनो से आत्मानुभव प्राप्त करने की जिनकी योग्यता नही होती, वे श्रद्धापूर्वक सबके आत्मा=परमात्मा की एकता अथवा सवव्यापकता एव समता के उपदेशादि सुन कर परमात्मा की उपासना द्वारा आत्मा परमात्मा तथा अखिल विश्व की एकता का अनुभव प्राप्त करके मुक्त हो जाते ह।

जिनको ऊपर कहे अनुसार क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ अथवा प्रकृति पुरुष, जगत जगदीश्वर और जीवात्मा परमात्मा के सम्बन्ध का यथाथ ज्ञान होकर सबकी एकता के साम्य भाव का अनुभव हो जाता ह, अर्थात् जिनको यह निश्चय हो जाता ह कि जगत में पथ कता और विषमता के जितने भाव ह वे सबके अपने आप सबके आत्मा=परमात्मा की कल्पना-रूप प्रकृति के मायिक बनाव मात्र ह, अत वे असत ह, और उन नाना असत मायिक बनावो में जो एक, सत एव सम भाव ह, वह सबका आधार, सबका प्रेरक एव सबका स्वामी ह और वह सबका अपना आप गमा ह—वे समत्वयोगी ससार के सब प्रकार के व्यवहार सबके साथ यथायोग्य प्रेमसहित साम्य भाव से स्वतन्त्रता पूर्वक करते हुए सब प्रकार की उन्नति करते ह, और वे ही अपने आपके उद्धारकर्ता अर्थात् स्वयं परब्रह्म परमात्म स्वरूप होते ह (ईशापनिषद् म० १२ और ६७), और जो लोग इसके विपरीत अपन आपको दूसरो से पथक, एक तुच्छ एव दीन हीन जीव अथवा व्यक्ति मानते ह, और पथकता के विपरीत ज्ञान-युक्त दूसरो के साथ राग-द्वेष, घणा तिरस्कार आदि विषमता के आचरण करते ह, वे किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते, किन्तु सदा अज्ञान-अधकार में पड़े हुए उत्तरोत्तर अपना पतन करते ह अत वे आत्म हत्यारे होते ह (ईशापनिषद् म० ३), और नाना प्रकार के क्लेशो से परिपूर्ण दीनता के भावो के दलदल में फँसे रहते ह। मनुष्य आप ही अपना उद्धार करने वाला और आप ही अपना पतन करने वाला ह। अत जिनको उक्त आत्म घात से बच कर अपना उद्धार करना हो, उनको उक्त “एक में अनेक और अनेको में एक” के तत्त्वज्ञान की प्राप्ति करके, उसके आधार पर अपनी-अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार सबके साथ एकता के साम्य भाव से करने-रूपी समत्व-योग में स्थित होना चाहिए।

॥ तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥

चौदहवाँ अध्याय

तेरहवें अध्याय में प्रकृति पुरुष के वणन में भगवान ने कहा था कि गुण, विकार और काय-कारण भावों की उत्पत्ति प्रकृति से होती है, और पुरुष प्रकृति के गुणों के सग से सुख-दुःख आदि भोगता है और ऊँच-नीच शरीर धारण करता है। अब इस चौदहवें अध्याय में पहले इस बात की पुष्टि करके कि प्रकृति और पुरुष भिन्न (सबके आत्मा = परमात्मा) से भिन्न नहीं हैं, फिर प्रकृति के फलाव और उसके गुणों के सग से पुरुष अपने को किस तरह सुखी-दुखी बद्ध-मुक्त तथा उन्नत-अवनत मानता है, और किस तरह उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट शरीर धारण करता है, उसका विस्तारपूर्वक खुलासा करके, अन्त में गुणों की उलझन से ऊपर रहने वाले गुणातीत जीवनमुक्त समत्वयोगी की स्थिति का वणन करते हैं।

श्रीभगवानुवाच

पर भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परा सिद्धिमितो गता ॥१॥
इदं नामपाश्र्विपमं साधम्यमागता ।
सर्गेऽपि नोपजायते प्रलयेन व्यथन्ति च ॥२॥
मम योनिमहदब्रह्म तस्मिन्नाभं दधाम्यहम् ।
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूलतः स भवति या ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदं पिता ॥४॥
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिमववा ।
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥५॥
तत्र सत्त्वं निमलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥६॥
रजो रागात्मकं विद्धि तष्णासङ्गं समुद्रवम् ।
तन्निबध्नाति कौन्तेय कमसङ्गेन देहिनम् ॥७॥

तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सवदेहिनाम् ।
 प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८ ॥
 सत्त्व सुखे सजयति रज कमणि भारत ।
 ज्ञानमावत्य तु तम प्रमादे सजयत्युत ॥ ९ ॥
 रजस्नमश्चाभिनूय सत्त्व भवति भारत ।
 रज सत्त्व तमश्च तम सत्त्व रजस्तथा ॥ १० ॥
 सबद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रक्रान्ता उपजायते ।
 ज्ञान यदा तदा विद्याद्विवद्ध सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥
 लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कमणामगम स्पृहा ।
 रजस्येतानि जायते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥
 अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
 तमस्येतानि जायते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥
 यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभक्त ।
 तदोत्तमविदा लोकानमलाप्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
 रजसि प्रलय गत्वा कमसङ्गिषु जायते ।
 तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥
 कमण सुकृतस्याहु सात्त्विक निमल फलम् ।
 रजसस्तु फल दुःखमज्ञान तमस फलम् ॥ १६ ॥
 सत्त्वात्सजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च ।
 प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥
 ऊर्ध्व गच्छति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा ।
 जघ यगुणवत्तिस्था अधो गच्छति तामसा ॥ १८ ॥
 नाय गुणेभ्य कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यति ।
 गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भ्रातृ सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥
 गुणानेतानतीत्य त्री देही देहसमुद्भवान् ।
 ज ममत्युजरादु खर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

अजुन उवाच

कलिङ्गस्त्री गुणानेतानतीतो भवतिप्रभो ।
 किमाचार कथं चतास्त्री गुणानतिवतने ॥ २१ ॥

श्रीभगवानुवाच

प्रकाश च प्रवर्त्ति च मोहमेव च पाण्डव ।
 न द्वेष्टि गप्रवन्नानि न निवन्नानि शान्ति ॥ २२ ॥
 उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते ।
 गुणा वतत इत्येव योऽप्रणिठति नेदने ॥ २३ ॥
 समदुःखसुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन ।
 नृप्रप्रियाप्रिया ग्रीष्मन्प्रनि श्ममस्तुनि ॥ २४ ॥
 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो ।
 सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते ॥ २५ ॥
 मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
 स गुणा गमनी नानात्रय आगम कल्पते ॥ २६ ॥
 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममत्स्याययस्य च ।
 शाश्वतस्य च धर्मस्य गुणम्यथातिरम्य च ॥ २७ ॥

अर्थ—श्री भगवान् बोले कि (सब) ज्ञानो में परम उत्तम ज्ञान फिर से कहता हूँ, जिसे जान कर सब मुनि लोग यहाँ से परम सिद्धि पा गये। तात्पर्य यह कि भगवान् कहते हैं कि इससे पहले के अध्यायो में जिस परम उत्तम ज्ञान का वर्णन किया था, उसका फिर से विस्तारपूर्वक खुलासा करता हूँ, इसी ज्ञान को प्राप्त करके विचारशील लोग मुक्त हुए हैं (१)। इस ज्ञान के अवलम्बन से मेरे साथ एकत्व भाव को प्राप्त होकर (मनुष्य) ससार में न तो जन्मते हैं और न मरण की व्यथा से पीड़ित होते हैं। तात्पर्य यह कि इस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य—परमात्म-स्वरूप हो जाता है, फिर उसे विषयतापूर्वक जन्म-मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता (२)। हे भारत ! महद्-ब्रह्म अर्थात् प्रकृति मेरी योनि है, जिसमें मैं गभ रखता हूँ, उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह कि मैं अपने क्षेत्रज्ञ अथवा चेतन पुरुष भाव से क्षेत्र-रूप अपनी जड़ प्रकृति में चेतना अथवा स्फुरणा-रूप बीज डालता हूँ, जिससे, अर्थात् उस जड़ चेतन के सयोग से जगत के नाना प्रकार के मायिक बनाव बनते हैं (३)। हे कौन्तेय ! सब योनियों में जो-जो नाना रूपों वाले बनाव अथवा शरीर उत्पन्न होते हैं उनकी प्रकृति माता है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। तात्पर्य यह कि जगत के जो अनन्त प्रकार के बनाव बनते हैं, उन सबको, मेरे सत चित भाव की सत्ता, चेतना एवं स्फुरणा रूप बीज को धारण करके, मेरी जड़ प्रकृति प्रसव करती है (४)। हे महाबाहो ! प्रकृति से उत्पन्न सत्त्व, रज और तम ये गुण वेह में अविकारी बेही अर्थात् जीवात्मा को बाँधते हैं। तात्पर्य यह कि प्रकृति

और पुरुष के उपयुक्त संयोग से जो-जो बनाव बनते हैं, उनमें जो प्रकृति का जड़-भाव है, वह विकार वाला है, और जो पुरुष का चेतन भाव है, वह वस्तुतः अविकारी है, परन्तु प्रकृति के सत्त्व, रज और तम भेद वाले तीन गुण उस अविकारी चेतन पुरुष को नाना रूपों वाले शरीरों में उलझाते हैं (५)। हे अनघ ! उनमें से निमल (स्वच्छ) होने के कारण प्रकाशवान और सुख-रूप सत्त्वगुण, सुख के सग से तथा ज्ञान के सग से (जीवात्मा को) बाँधता है। तात्पर्य यह कि उक्त तीनों गुणों में से सत्त्वगुण का स्वभाव निमल यानी दिव्य अथवा उज्ज्वल होने के कारण वह प्रकाश अथवा बोध एवं सुख का हेतु होता है, इसलिए वह चेतन जीवात्मा को ज्ञान और सुख में आसक्ति कराकर उलझाता है (६)। हे कौन्तेय ! तृष्णा और सग को उत्पन्न करने वाले रजोगुण को रागात्मक अर्थात् आकर्षण रूप ज्ञान, वह देहधारी जीवात्मा को कर्मों के सग से बाधता है। तात्पर्य यह कि रजोगुण आकर्षण अथवा खिचाव-रूप राग धर्मों है अतः उससे सासारिक पदार्थों और विषयों में प्रीति और उनकी प्राप्ति की तृष्णा उत्पन्न होती है, जिनके लिए प्राणी कम करने में उलझा रहता है (७)। और हे भारत ! सब देहधारियों को मोह में डालने वाले तमोगुण को अज्ञान उत्पन्न करने वाला समझ, वह (जीवात्मा को) प्रमाद अर्थात् विवेकशून्यता अथवा मूढ़ता, आलस्य और नींद से बाधता है। तात्पर्य यह कि तमोगुण अज्ञान-रूप होने के कारण मोह उत्पन्न करने वाला है, अतः वह प्राणियों को अविचार, भूल, मूढ़ता अथवा जड़ता, आलस्य और नींद में उलझाये रखता है (८)। हे भारत ! सत्त्वगुण सुख में जोड़ता है, रजोगुण कम में (प्रवृत्ति कराता है), और तमोगुण ज्ञान को ढाँक कर प्रमाद अर्थात् मूढ़ता में जोड़ता है। तात्पर्य यह कि देहधारियों को सत्त्वगुण सुख का उपभोग कराने वाला, रजोगुण क्रियाशील रखने वाला और तमोगुण विचारशून्य एवं मूढ़ बनाये रखने वाला है (९)। हे भारत ! रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्त्वगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण और सत्त्वगुण को दबाकर तमोगुण की एवं तमोगुण और सत्त्वगुण को दबाकर रजोगुण की प्रधानता होती है। तात्पर्य यह कि शरीर में जब कभी सत्त्वगुण की प्रधानता होती है, तब रजोगुण और तमोगुण दबे हुए रहते हैं, जब रजोगुण की प्रधानता होती है, तब सत्त्वगुण और तमोगुण दबे हुए रहते हैं, और जब तमोगुण की प्रधानता होती है, तब सत्त्वगुण और रजोगुण दबे हुए रहते हैं (१०)। इस देह के सब द्वारों में जब ज्ञान-रूप प्रकाश उत्पन्न होता है तब जानना चाहिए कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है। तात्पर्य यह कि जब शरीर में सत्त्वगुण बढ़ा हुआ होता है तब बुद्धि, मन एव नाना व्रथा का अपन अपने विषयों का यथाथ ज्ञान होता है (११)। हे भरतश्रेष्ठ ! लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति अर्थात् निरन्तर क्रियाशील रहना, आरम्भ अर्थात् नित-नये आडम्बर रचने के मनसूबे बाँधना, कम करने में सन्तोष न होना और विषयों तथा पदार्थों की चाह बनी रहना—ये रजोगुण की वृद्धि में होते हैं। तात्पर्य यह कि जब शरीर में रजोगुण बढ़ा हुआ होता है,

तब सासारिक विषयो और पदार्थों की प्राप्ति का लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है निरन्तर कम करते रहने की प्रवृत्ति होती है, नित-नये अङ्गो खड़े करने के सकल्प उठते रहते हैं, काम करने में कभी तपति नहीं होती और चाहनाएँ लगातार एक दूसरे के बाद उत्पन्न होती रहती हैं (१२)। हे कुन्तन ! अप्रकाश अर्थात् अज्ञान, अकम्प्यता, मूढ़ता और मोह—ये तमोगुण के बढ़ने से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यह कि जब शरीर में तमोगुण बढ़ा हुआ होता है तब अतः करण और इन्द्रियो को अपने-अपने विषयो का यथाथ ज्ञान नहीं होता, आलस्य से निकम्मे रहने प्रसङ्ग होता अर्थात् कुछ भी विचार न करने अथवा असावधानी और मोह की दशा रहती है (१३)। जब सत्त्वगुण बढ़ा हुआ होता है, उस समय देहधारी (जीवात्मा) शरीर छोड़ता है तो उसे उत्तम विचारवानों के निमल लोक प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह कि जिस समय शरीर में सत्त्वगुण की प्रबलता होती है, उस समय जिसका शरीर छूटता है वह पुण्यात्मा ज्ञानी लोगों के कुल अथवा समाज में दूसरा जन्म लेता है (१४)। रजोगुण (की प्रबलता) में शरीर छोड़ने वाला कर्मों में आसक्त रहने वाले लोगों में जन्म लेता है, और तमोगुण (की प्रबलता) में शरीर छोड़ने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। तात्पर्य यह कि जब शरीर में रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, उस समय शरीर छूटने पर, जो लोग रात दिन कर्मों में लगे रहते हैं उनके घर में दूसरा जन्म होता है, और जिस समय तमोगुण बढ़ा हुआ होता है, उस समय मरने से पशु, पक्षी वक्ष लता आदि ज्ञान-शून्य मूढ़ योनियों में जन्म होता है (१५)। सुकृत अर्थात् सात्त्विक कर्म का फल सात्त्विक, निमल (सुख-रूप) कहा गया है, और राजस कर्म का फल दुःख, (तथा) तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। तात्पर्य यह कि जो लोग सात्त्विक कर्म करते हैं, वे सुखी होते हैं, राजस कर्म करने वालों को दुःख होता है और तामस कर्म करने वाले अज्ञान में ही पड़े रहते हैं (१६)। सत्त्वगुण से ज्ञान होता है रजोगुण से लोभ आदि होते हैं और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान होते हैं (१७)। सत्त्वगुण प्रधान राग ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी बीच में ठहरते हैं (और) निकृष्ट गुण की वृत्ति वाले तामसी लोग नीचे को जाते हैं। तात्पर्य यह कि जिनमें सत्त्वगुण का प्रधानता होती है वे उन्नत होते हैं और तमोगुण की प्रधानतावाला का अधःपतन होता है, तथा रजोगुण की प्रधानता वालों की स्थिति इन दोनों के बीच में रहती है (१८)। जब द्रष्टा पुरुष गुणों के सिवाय और किसी को कर्ता नहीं देखता, और (अपने-आप=आत्मा को) गुणों से परे जानता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि विवेकी पुरुष जब यह अनुभव कर लेता है कि जगत का सारा खेल तीन गुणों के परस्पर में बतने से ही होता है, और अपने आप=आत्मा को गुणों से ऊपर, गुणों का द्रष्टा, उनका आधार एवं उनका स्वामी समझता है, तब वह परमात्म-स्वरूप हो जाता है (१९)। वेह की उत्पत्ति कराने वाले इन तीन गुणों से अतीत होने पर देही अर्थात् पुरुष, जन्म,

मृत्यु और बुढ़ापे (आदि) के दुःखों से मुक्त होकर, अमृत अर्थात् अक्षय आनन्द को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि शरीरों की उत्पत्ति के कारण प्रकृति के तीन गुण ही हैं, अर्थात् तीन गुणों के परस्पर गुणन की विचित्रता से नाना प्रकार के शरीर होते हैं, अतः जो पुरुष इन तीन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, उस पर शरीर के जन्मने, मरने, बुढ़ापे और रोगादि से प्रसक्त होने के दुःखों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता— वह इन दुःखों से अलिप्त एवं अविचलित रहता है और वह परमानन्द परमात्म-स्वरूप हो जाता है (२०)।

अजुन बोला कि हे प्रभो ! इन तीन गुणों से अतीत पुरुष के क्या-क्या लक्षण होते हैं ? उसके आचरण कसे होते हैं ? और वह इन तीन गुणों से परे कसे रहता है ? तात्पर्य यह कि भगवान् ने जब यह कहा कि सब कम प्रकृति के तीन गुणों से ही होते हैं, और शरीर के कारण भी उक्त तीन गुण ही हैं—गुणों के बिना कुछ भी नहीं होता और जो पुरुष इन गुणों से परे होता है वही मुक्त होता है, तब यह शंका अवश्य उठती है कि, जब कि गुणों के बिना न तो शरीर रहता है और न कुछ 'यवहार' ही होते हैं, तो गुणातीत अर्थात् गुणों से रहित हो जाने वाले पुरुष का शरीर कसे रहता है और वह आचरण किस तरह करता है ? दूसरे शब्दों में शरीर के रहते मनष्य गुणातीत अर्थात् गुणों से रहित कसे हो सकता है ? तथा उस गुणातीत पुरुष की पहचान कसे हो ? क्योंकि पहचानने के लिए चिह्न भी गुणों से ही होते हैं। अजुन के प्रश्न का यही आशय है, जिसके उत्तर में भगवान् इस विषय का आगे खुलासा करते हैं (२१)। श्री भगवान् बोले कि हे पाण्डव ! प्रकाशरूप सत्त्वगुण, प्रवृत्तिरूप रजोगुण और मोहरूप तमोगुण के प्राप्त होने पर जो उनसे द्वेष नहीं करता, और निवृत्त होने पर उनकी इच्छा नहीं रखता, उदासीन की तरह स्थित हुआ जो गुणों से विचलित नहीं होता, "गुण ही गुणों में बतते हैं" यह समझ कर जो अविचल रूप से स्थिर रहता है, जो सुख दुःख में सम अर्थात् एक समान अविचलित रहने वाला, अपने-आप में मस्त, मिट्टी, पत्थर, सोने तथा प्रिय और अप्रिय को समान जानने वाला, धन से युक्त, और अपनी निन्दा स्तुति में सम, मान जपमान में सम तथा गन्ध मित्र के विषय में एक समान रहने वाला, एवं सब आडम्बरों का परित्याग करने वाला है—वह गुणातीत कहलाता है। तात्पर्य यह कि अजुन की उपरोक्त शंका का समाधान करने के लिए भगवान् कहते हैं कि गुणातीत होने का अभिप्राय गुणों से सवथा अलग होकर निगुण होने का नहीं है, किन्तु गुणों से ऊपर उठ कर उनमें उलझे बिना, उनके स्वामी भाव से उनको अपने

अधीन रखते हुए उनके द्वारा जगत के व्यवहार करने का ह। जो इस प्रकार गुणों से परे अथवा गुणातीत होता ह, वह न तो किसी गुण से और न किसी गुण के काय अथवा विस्तार से द्वेष करता ह, और न उसके निवृत्त होने पर उसे उस की इच्छा रहती ह, क्योंकि वह गुणों और उनके विस्तार को अपनी ही कल्पना का खेल समझता ह, इसलिए उसे उनसे कोई बाधा नहीं होती, अतः उन गुणों में यथायोग्य बतता हुआ भी निश्चय एव अविचलित रहता ह। गुण-वच्चिन्त्य से उत्पन्न होने वाले जितने भी द्वन्द्व भाव—मुख दुःख अनुकूल प्रतिकूल उत्कृष्ट निकृष्ट, प्रिय-अप्रिय, निदा-स्तुति, मान-अपमान, शत्रु मित्र आदि होते ह, उनके विषय में उसका अन्तःकरण सम* बना रहता ह। किसी भी प्रकार की अनुभूति प्रतीति में उसका ध्य नहीं टूटता, क्योंकि उसको यह अनुभव रहता ह कि यह सब गुणों की विचित्रता के खेल के सिवाय और कुछ नहीं ह। इस गुण-वच्चिन्त्य के दिखावटी आडम्बरो में उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती (२२ २५)। और जो अनय भाव के भक्ति-योग से मेरी उपासना करता ह वह इन गुणों से अतीत होकर ब्रह्म-रूप हो जाता ह, क्योंकि अविनाशी एव अविकारी ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का और ऐकान्तिक सुख का आश्रय म ही ह। तात्पर्य यह कि सबके अन्दर “म” रूप से रहने वाले आत्मा अथवा परमात्मा के एकत्व भाव की उपासना करने से मनस्य स्वयं परमात्मा-स्वरूप हो जाता ह, फिर उसके लिए गुणों का कोई विकार शेष नहीं रहता, क्योंकि “म” रूप से सबके अन्दर रहने वाला सबका आत्मा—परमात्मा सब प्रकार के विकारों से रहित ब्रह्म ह, वही सबका आधार होने के कारण सबको धारण करने वाला धर्म ह, और वही सदा आनन्द-रूप होने के कारण दुःखरहित पराकाष्ठा का सुख ह। इन सबकी सिद्धि सबके अपा आप-आत्मा से होती ह (२६ २७)।

गता-१४ ग- ॥ गुणों के पथक-पथक स्वभाव तथा उनके पथक पथक कार्यों का वर्णन करने के पहले, भगवान् यह स्पष्ट कर देते ह कि म सबका आत्मा ही अपनी इच्छा अथवा कल्पना से जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष रूप होकर सारे ब्रह्माण्ड की रचना रूप खेल करता हूँ। “म” सबका आत्मा अपने पुरुष-रूप पिता भाव से प्रकृति-रूप माता भाव में सृष्टि रचना का स्फुरण रूप बीज डाल कर जगत का प्रसव करता ह, अर्थात् मेरे सत्चित्त भाव रूप पुरुष की सत्ता पाकर मेरी जड़ प्रकृति सत्त्व रज और तम भेद से तीन गुणों को प्रसव करती ह जिनके परस्पर के गुणन से अनन्त प्रकार के जगत के

*द्वन्द्वों में सम रहने का खुलासा छठे अध्याय के श्लोक ७ से ९ तक तथा बारहवें अध्याय में समता के स्पष्टीकरण में देखिए।

बनाव बनते ह और पुरुष इन तीन गुणों के परस्पर के गुणन से उत्पन्न होने वाले बनावों में उलझ कर अपने को सुखी-दुखी आदि विकारों से युक्त मानता ह । यद्यपि पुरुष मेरा सत चित भाव होने के कारण उसकी सत्ता ही से सब बनाव बनते ह, इसलिए वस्तुतः वह इन गुणों का स्वामी होता ह, परन्तु वह अपने स्वामी भाव को भूल कर प्रकृति के गुणों के इन बनावों में ही तादात्म्य कर लेता ह, अर्थात् अपने आपको तीन गुणों का कोई विशेष बनाव यानी शरीर ही मान लेता ह, अतः शरीर के साथ लगी हुई नाना प्रकार की उपाधियों के कारण अपने को सुखी, दुखी, छोटा, बड़ा, धनी, गरीब, ऊँचा, नीचा आदि अनेक प्रकार के विकारों वाला तथा भौति भाति के बंधनों से बंधा हुआ अनुभव करता ह । जिस तरह कोई राजा स्वप्न में अपने को एक अत्यन्त ही निबल निधन, विपदग्रस्त एवं भिखारी अनुभव करके दुखी होता ह, उसी तरह पुरुष, अपने ही सकल्प से अपने को सुखी, दुखी आदि विकारों युक्त मान कर 'याकुल' होता ह । सत्त्वगुण प्रकाश अथवा ज्ञान-रूप ह, अतः प्रत्येक वस्तु एवं विषय के ज्ञान, प्रकाश अथवा बोध होने का कारण सत्त्वगुण ही ह—चाहे वह ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो अथवा अंतःकरण द्वारा, और वह ज्ञान ही सुख का जनक होता ह, इसलिए सत्त्वगुण से ज्ञान और सुख होता ह, और वह पुरुष का ज्ञान और मन में उलझता ह । रजोगुण आकर्षण, क्रिया अथवा हलचल-रूप ह, इसलिए सब भूत प्राणियों एवं जगत के पदार्थों का पारस्परिक खिंचाव अथवा प्रीति, तथा हलचल अर्थात् क्रियाशीलता रजोगुण से ही होती ह, अतः रजोगुण पुरुष को जगत के बनावों की प्रीति में और नाना प्रकार की क्रियाओं में उलझता ह । तमोगुण जडता, स्थिरता एवं अघकाररूप ह, इसलिए उससे आलस्य, मूढ़ता, मोह, भूल, नींद, अकम्प्यता, स्थिति, पालकता एवं विचार शून्यता आदि होती ह, अतः तमोगुण पुरुष को उपरोक्त मूढ़ता, आलस्य आदि में उलझता ह । यद्यपि पिण्ड और ब्रह्माण्ड रूप जगत् त्रिगुणामय प्रवृत्ति का बनाव होने के कारण, इन तीनों में से किसी भी गुण का अभाव किसी भी दशा में नहीं होता—तीनों ही निरन्तर बने रहते ह, परन्तु उनकी कभी-बेशी बनी रहती ह, कभी सत्त्वगुण की प्रधानता होती ह, कभी रजोगुण की और कभी तमोगुण की । जब एक गुण की प्रधानता होती ह, तब दूसरे गुण उसमें दबे हुए रहते ह । जब शरीर में सत्त्वगुण की प्रधानता होती ह, तब सब इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों का यथाथ ज्ञान होता ह, अन्तःकरण में दूसरों के साथ एकता का प्रेम भाव होता ह, बुद्धि में विवेक होता ह, मन में शुभ सकल्प उठते ह, चित्त में अच्छे सत्कारों की स्मृति होती ह । जब रजोगुण की प्रधानता होती ह, तब अन्तःकरण में दूसरों से पथक्ता, जय-राग-द्वेष के भावों की प्रबलता, कर्मों में प्रवृत्ति, पदार्थों के संग्रह का लोभ, तृष्णा और असंतोष उत्पन्न होते रहते ह । और तमोगुण की प्रधानता में मूढ़ता, आलस्य, अकम्प्यता, स्थिति-पालकता, निद्रा आदि दबाते रहते ह । सत्त्वगुण की प्रधानता में यदि शरीर छूटता ह तो दूसरा जन्म

पुण्यवान् उन्नत विचारो वाले ज्ञानी पुरुषों के समाज में होता है। रजोगुण की प्रधानता में शरीर छूटने पर निरन्तर क्रियाशील रहने वाले अथवा कर्मों में आसक्ति रखने वाले लोगों के कुल अथवा समाज में दूसरा जन्म होता है, और तमोगुण की प्रधानता में शरीर छूटने पर जड़ पदार्थों के रूप में स्थिति होती है, अथवा पशु-पक्षी आदि विवेक-शून्य योनियों में जन्म होता है। सात्त्विक कर्मों (गी० अ० १८ श्लो० २३) से सुख, राजस कर्मों (गी० अ० १८ श्लो० २४) से दुःख और तामस कर्मों (गी० अ० १८ श्लो० २५) से जड़ता अथवा मूर्खता उत्पन्न होता है। सारांश यह कि सत्त्वगुण ऊँचा उठाने वाला है, अतः वह सब प्रकार की उन्नति का कारण है, तथा तमोगुण नीचे गिराने वाला है अतः वह अधोगति का कारण है, और रजोगुण दोनों के बीच में रहता है अतः वह सत्त्वगुण की समीपता से उन्नति में सहायक है ना, और तमोगुण की समीपता से अधोगति में सहायक होता है।

जो पुरुष इस प्रकार गुणों की विचित्रता के रहस्य को समझ कर, इस गुण-वचिन्त्र्य को ही जगत की भिन्नता के अनन्त प्रकार के बनावों का कारण जानता है, तथा अपने आपको इन गुणों से परे एवं इनका आधार अनुभव करता है, वह इन तीन गुणों की उल्लंघन से रहित एवं शारीरिक विकारों एवं बन्धनों से मुक्त होकर परमात्म-स्वरूप हो जाता है।

परन्तु गुणों से परे होने अथवा उनसे ऊपर उठने या उनसे मुक्त होने का यह तात्पर्य नहीं है कि तीन गुणों से सबथा रहित होकर पूर्ण निगूण होने से ही मनुष्य मुक्त होता है, क्योंकि शरीर और जगत तीन गुणों के गुणन से ही होते हैं, अतः शरीर और जगत के रहते तीन गुणों से सबथा रहित होना बन नहीं सकता, और जब तक शरीर है, तब तक ही गुण-वचिन्त्र्य के रहस्य को समझने और अपने-आपको उससे परे अनुभव करने की योग्यता हाती है। इस विषय का अच्छी तरह स्पष्टीकरण करने के लिए अर्जुन की शका के उत्तर में भगवान् कहते हैं कि, गुणों से परे अथवा गुणातीत होने का यह तात्पर्य नहीं है कि मनुष्य गुणों से सबथा रहित होकर शरीर ही छोड़ दे। वास्तव में गुणातीत पुरुष वह है, जो तीनों गुणों को अपना कल्पित खल समझ कर गुणों के स्वामीभाव से उनका यथायोग्य उपयोग करता हुआ भी उनमें नहीं उल्लंघनता, तथा उनका उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। सत्त्वगुण के द्वारा वह ज्ञान और सुख का स्वयं अनुभव करता है तथा दूसरों को कराता है, रजोगुण के द्वारा वह नाना प्रकार के लोक-संग्रह के व्यवहार करता है और तमोगुण के द्वारा वह विश्राम और नींद भी लेता है, परन्तु सब कुछ करता हुआ भी वह निर्विकार और अविचल रहता है इसलिए उसे किसी भी गुण से द्वेष करने या उससे निवृत्त होने की इच्छा ही नहीं होती किन्तु सबका समावेश उसके अपन-आपमें ही हो जाता है। गुणों से उत्पन्न सुख-दुःख, अनुकूलता प्रतिकूलता

आदि नाना प्रकार के द्वन्द्वों को अपनी कल्पना समझ कर वह इनमें एक समान अविचलित रहता है । दूसरों से पथक उसका यत्नित्व नहीं रहता, इसलिए अपनी पथक यत्नितगत स्वायत्त सिद्धि के लिए उसे किसी भी गुण का आश्रय करके किसी प्रकार के आडम्बर करने की आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु सबत्र अपने-आपका अनुभव करते हुए वह अपने आपमें स्थित एव मस्त रहता है ।

उपयुक्त गुणातीत अवस्था, सबके आत्मा=परमात्मा की अनन्य भाव से उपासना करने से सहज ही प्राप्त होती है, क्योंकि मनुष्य जसी उपासना करता है वसा ही हो जाता है, अतः बारहवें अध्याय में विधान की हुई उपासना के अवलम्बन से, जब सारे भेद मिट कर सबत्र एकत्व भाव का अनुभव हो जाता है, तब गुणों की पथकता का समावेश “म” रूप से सबमें रहने वाले, सबके अपने-आप, सबके आत्मा=परमात्मा में हो जाता है । वह सबका अपना-आप सबका आत्मा=परमात्मा सत चित्त-आनन्द-स्वरूप है, अतः वह सदा एक-सा बना रहता है, और वह सबका आधार है, अर्थात् सबकी सिद्धि अपने-आपसे होती है—अपने-आपके बिना किसी की सिद्धि नहीं होती । इसलिए सबकी एकता एव सबके आधार, परमात्मा-स्वरूप अपने-आप=आत्मा के यथाय अनुभव की बाह्यी स्थिति प्राप्त होने पर फिर गुणों का कोई बंधन नहीं रहता ।

॥ चौदहवां अध्याय समाप्त ॥

पंद्रहवाँ अध्याय

अखिल विश्व की एकता के आत्मज्ञान का निरूपण करते हुए भगवान ने तेरहवें अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ तथा प्रकृति पुरुष के विवेचन के रूप में शरीर और आत्मा के सम्बन्ध का ज्ञान विज्ञान कहा, और फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति-पुरुष अथवा जड़ चेतन सबका समावेश सबके अपने-आप एक एव सम आत्मा अथवा परमात्मा में कर दिया, और चौदहवें अध्याय में अपने जड़ और चेतन भाव के सयाग से उत्पन्न तीन गुणों के विस्तार का वर्णन करके, तीन गुणों से ऊपर सबके एकत्व भाव ब्रह्म स्वप्न अपन आप में स्थित होन वाले गणातीत पुरुष के लक्षण कहे । अब इस पंद्रहवें अध्याय में जगत की भिन्नता के कल्पित अथवा मायिक बनावों की असत्यता को कल्पित अश्वत्थ वक्ष की उपमा द्वारा समझा कर उसमें ममत्व की आसक्ति से रहित होन, और सबके एकत्व भाव, सत्य एव नित्य आत्मा अथवा परमात्मा में स्थिति करने का उपदेश देते हैं, और साथ ही जीव भाव और परमात्म भाव की अलग-अलग याख्या करके, फिर दोनों की पूर्ण एकता सिद्ध करते हैं ।

श्रीभगवानुवाच

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छादासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

अधश्चोर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रवद्धा विषयप्रवाला ।

अधश्च मूला यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नातो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा ।

अश्वत्थमेन सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तते भूय ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्त्ति प्रसता पुराणी ॥ ४ ॥

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा ।

द्वन्द्वविमुक्ता सुखदुःखसङ्गच्छत्यमूढा पदमव्ययं ततः ॥ ५ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशाको न पावकः ।

यदगत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥

अर्थ—श्री भगवान् बोले कि ऊपर जड़ (और) नीचे शाखा वाले (ससार वक्ष) को अश्वत्थ (और) अयय कहते हैं (और) वेदों के मन्त्र जिस (ससार वक्ष) के पत्त हैं, उसको जो (इस प्रकार) जानता है, वह वेद का जानन वाला है। तात्पर्य यह कि ससार की उत्पत्ति सबके जात्मा=परमात्मा के सकल्प से होती है, और आत्मा अथवा परमात्मा सबके (परे) ऊपर है इसलिए उस ससार-वक्ष का मूल ऊपर को और उसकी शाखाओं का फलान नीचे को कहा गया है और उसके रूप निरन्तर बदलते रहते हैं, इसलिए उसे अश्वत्थ कहते हैं, तथा एकत्व भाव में वह सदा बना ही रहता है, अर्थात् उसका प्रवाह कभी टूटता नहीं, इसलिए उसको अयय भी कहते हैं। कमकाण्डात्मक वेदादि शास्त्रों में ससार के अनेक प्रकार के सुहावने वणन करके उसे बहुत ही शोभायमान बना रखा है इसलिए वे उस ससार-वक्ष के पत्तों को कहेंगे कि क्योंकि वक्ष की शोभा पत्तों ही से होती है, जो इस प्रकार उस ससार-वक्ष के रहस्य को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है (१)। उस (ससार वक्ष) की शाखाएँ (सत्त्वादि) गणों से बढ़ती हुई ऊपर और नीचे को फैल रही हैं जिनमें (शब्द-स्पर्श रूप रस-गन्ध रूपी) विषयों के अकुर निकल रहे हैं, और (उसकी) जड़ें नीचे को भी गहरी चली गई हैं, (वे) मनुष्य लोक में कम के बन्धनों से बाँधने वाली हैं। तात्पर्य यह कि सात्त्विक, राजस और तामस भेद से ऊँची नीची योनियों अथवा ऊँचे नीचे के लोकों के रूप में उस ससार वक्ष की शाखाएँ सब ओर फैली हुई हैं, और वे ऊँची-नीची योनियाँ अथवा ऊँचे और नीचे के लोक-रूपी शाखाएँ तीन गुणों के गुणन से पुष्ट हो रही हैं, और पाँच विषयों के संयोग से नये-नये शरीर रूपी अकुर निकाल कर बढ़ रही हैं, तथा नाना प्रकार की वासना रूपी उस ससार वक्ष की जड़ें नीचे की तरफ भी मज्जबूती के साथ जम रही हैं, जिन (वासनाओं) के कारण मनुष्य कर्मों के बन्धनों से बंधे रहते हैं (२)। यहाँ न तो इसके रूप का, न इसके अन्त का, न इसकी आदि का और न इसकी स्थिति का ही कुछ पता लगता है अत्यन्त मज्जबूती से जमी हुई जड़ों वाले इस अश्वत्थ वक्ष को बढ़ अमग शास्त्र से काट कर, फिर उस पद की खोज करना चाहिए जिसमें गये हुए फिर नहीं लौटते, और (ऐसी भावना करनी चाहिए कि) जिस आदि पुरुष से (इस ससार वक्ष की) सदा से प्रवृत्ति चली आ रही है उस ही को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। तात्पर्य यह कि ससार रूपी वक्ष के नाना भाति के कल्पित बनाव निरन्तर बदलते रहते हैं—एक क्षण के लिए भी एक से नहीं रहते, तथा जिसकी जसी कल्पना होती है, उसको वे उसी तरह प्रतीत होते हैं, इसलिए लौकिक ज्ञान के साधनों अर्थात् मन और इन्द्रियों द्वारा इसके यथार्थ स्वरूप का पता नहीं लग सकता, और यह भी नहीं जाना जा सकता कि इसका आरम्भ कब, किस प्रकार, किसके द्वारा और क्यों हुआ ? तथा इसका अन्त कब, किस प्रकार और किससे होगा ? और यह किसके आधार पर कैसे स्थित है ? क्योंकि ये सब प्रश्न देश, काल, वस्तु और क्रिया

को लेकर होते ह, और देश, काल, वस्तु एवं क्रिया भी कल्पित जगत के अतगत ही ह, इसलिए न तो ये प्रश्न ही ठीक बन सकते ह और न इनका ठीक ठीक उत्तर ही हो सकता ह। यद्यपि यह कल्पित ससार वक्ष इम प्रकार अबभुत रहस्यमय ह, तथा इसके बनाव सबथा अस्थिर होने के कारण असत्य ह परन्तु जिस आत्मा अथवा परमात्मा के सकल्प के आधार पर यह अवलम्बित ह वह इसका मूल सत्य ह, इसलिए इसका मूलोच्छेद नहीं हो सकता, इस कल्पित प्रपञ्च की उलझन से छूटने का एक मात्र यही उपाय ह कि इसको सबके अपने आप=आत्मा अथवा परमात्मा का मायिक खेल समझ कर, मनुष्य उसके नाना प्रकार के बनावो में आसक्ति न रखे, और जिससे इस खेल का पसारा हुआ ह, उस सबके आत्मा=परमात्मा का अनभव प्राप्त करे, अर्थात् यह अनुभव करे कि यह ससार सबके अपने आप=आत्मा अथवा परमात्मा की कल्पना का खेल-मात्र ह अपने-आपसे भिन्न इसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं ह, ऐसा करने से फिर इस ससार प्रपञ्च की कोई उलझन शेष नहीं रहती (३४)। जो मान और मोह से रहित ह, जिहोने सग दोष को जीत लिया ह, जो निरन्तर अध्यात्म विचार में लगे रहते ह, जिनकी कामनाएँ सबथा निवृत्त हो गई ह, और सुख-दुःख सज्ञा वाले द्वन्द्वों से जो मुक्त ह, वे ज्ञानी पुरुष उस अव्यय पद को पट्टचते ह। तात्पर्य यह कि जगत के कल्पित बनाव से आसक्ति हटाकर आत्म-स्वरूप में वे ही पुरुष स्थित हो सकते ह, जो अध्यात्म विचार से युक्त होकर शरीर के सग से उत्पन्न होने वाले मान और मोह के विकारों तथा सुख दुःख आदि द्वन्द्वों पर विजय पा लेते ह तथा जिनको किसी प्रकार की कामनाएँ नहीं रहतीं (५)। उस पद को न सूर्य प्रकाशित करता ह, न चन्द्रमा और न अग्नि ही, जहाँ जाने पर फिर लौटना नहीं पड़ता, वह मेरा परम धाम ह। तात्पर्य यह कि जगत की कल्पित भिन्नताओं का सच्चा एकत्व भाव, सबका अपना-आप=आत्मा अथवा परमात्मा स्वतः प्रकाश-स्वरूप ह, वह सूर्य, चन्द्र अथवा अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, किन्तु उसके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते ह, अथवा वह सबका अपना-आप, सबका आत्मा=परमात्मा आँखों* से देखा नहीं जा सकता, मन* से उसकी कल्पना नहीं हो सकती और बाणी* से उसका वर्णन नहीं हो सकता—वह केवल अपने अनभव का विषय ह। वह अपने आपका यथाथ अनुभव ही परम धाम ह, जिसकी प्राप्ति होने पर फिर जगत की भिन्नताओं के बनावो की उलझन नहीं होती (६)।

स्पष्टीकरण—सबके अपने-आप, सबके आत्मा=परमात्मा की इच्छा-शक्ति अथवा कल्पना के मायिक बनाव-रूप इस ससार का रहस्य भगवान् कल्पितवक्ष का

---

* आँख मन और वाणी के अधिदेव अथत् समष्टि भाव क्रमशः सूर्य चन्द्र और अग्नि ह, इसलिए यह अथ भी बन सकता ह।

रूपक बाँध कर समझाते ह । लौकिक (इन्द्रियगोचर) वक्ष का बीज अथवा मूल नीचे होता ह और उसका धड तथा शाखाएँ ऊपर की होती ह, परंतु इस कल्पित अथवा मायिक ससार वक्ष का मूल ऊपर, और धड तथा शाखाएँ नीचे की तरफ कही गई ह, जिसका भावाय यह ह कि ससार का मूल कारण सबके आत्मा=परमात्मा की इच्छा अथवा कल्पना ह और आत्मा=परमात्मा सबसे परे सबसे उच्च ह, इसलिए ससार रूपी वक्ष का मूल ऊपर की कहा ह, परमात्मा से ऊँचा कुछ नहीं होता, जो कुछ होता ह सो सब उससे नीचे ही होता ह, इसलिए इस कल्पित वक्ष का फलाव नीचे की ओर कहा ह । यदि इस कल्पित वक्ष के रूपक को शरीर पर घटाया जाय तो प्रत्येक शरीर का आरम्भ चेतना-शक्ति के केन्द्र—सिर से होता ह, और उसका पोषण भी सिर में स्थित मुख आदि ऊपर की इन्द्रियो द्वारा ही होता ह, दूसरे सारे अंग प्रत्यग उसके नीचे होते ह, इसलिए मस्तक ही इसका मूल स्थान ह दूसरा सारा फलाव नीचे कहा ह । शरीर अथवा पिण्ड, ब्रह्माण्ड के एक छोटे-से मान का नमूना ह, इसलिए जो यवस्था पिण्ड की ह, वही ब्रह्माण्ड की ह । ससार प्रतिक्षण परिवर्तनशील ह—वर्तमान क्षण से पीछे क्या होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं ह, इसलिए इस वक्ष का नाम अवस्थ रखा गया है, और इस कल्पित ससार के नाना भौतिक के बनावों का प्रवाह निरन्तर चलता हा रहता ह, कभी बद नहीं होता, इसलिए एकत्व भाव में इस वक्ष को अयय अर्थात् अखूट कहा ह । वक्ष के पत्त होते ह, जिनसे वह सुशोभित होता ह, और पत्तों से ही वह सुरक्षित रहता ह अतः इस ससार-वक्ष के कमकाण्डात्मक वेदादि शास्त्र पत्त ह, जो कि इसके विषय के नाना प्रकार के चित्ताकर्षक साहित्य से इसे शोभायमान बनाते ह (गी० अ० २ श्लो० ४२) तथा इसमें जीवों को मोहित रख कर इसकी रक्षा करते ह । जगत में ऊँची-नीची नाना प्रकार की योनियाँ होती ह, तथा स्वर्गादि लोक ऊपर की तरफ और पाताल आदि लोक नीचे की तरफ फले हुए माने गए ह, वे ही इस कल्पित ससार वक्ष की, ऊपर और नीचे फली हुई डालियाँ कही गई ह । जिस प्रकार जल के सौंचन से वक्ष पुष्ट होता ह, उसी प्रकार तीन गुणों के विस्तार से सौंचा जाकर यह ससार पुष्ट होता ह । जिस प्रकार वक्ष के नये-नये अकुर निकलने से वह बढ़ता ह, उसी प्रकार भूत प्राणियों के नाना प्रकार के विषय भोगों से शरीर उत्पन्न होते रहते ह, जिनसे इस ससार की वृद्धि होती ह । जिस तरह वक्ष अपनी शाखाएँ नीचे की तरफ पसारता ह और उनसे पृथ्वी में दूसरी जड़ें जमाकर मजबूत होता ह, उसी तरह कल्पित ससार की जड़ें मनुष्यों की नाना प्रकार की वासनाओं से तथा उन वासनाओं युक्त कर्म करने से अधोगति का तरफ बढ़ता से गहरी जमी हुई ह । आत्मा से भिन्न इसका स्वतंत्र अस्तित्व न होने के कारण आत्म-ज्ञान के बिना केवल लौकिक ज्ञान से इसका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जाना—इसके जिस रूप की लौकिक दृष्टि से जाँच की जाय, वही कल्पित अतः मिथ्या सिद्ध होता ह,

इसलिए इसका कोई आदि, अंत और मध्य भी नहीं जाना जा सकता । इस ससार वक्ष को नम प्रकार कल्पन समझ कर इसके नाना प्रकार के भिन्नता के बनावो से प्रीति हटाकर, तथा अध्यात्म विचार से व्यक्तित्व के अहंकार और ममत्व की आसक्ति तथा सासारिक पदार्थों एवं विषयों की कामना से रहित होकर, जिसके सकल्प अथवा इच्छा से यह पसारा हुआ है उस सबकी एकता स्वरूप सबके आत्मा—परमात्मा के अनुभव रूप परमपद में स्थित होना चाहिए । वह परमपद अपने-आपका अनुभव रूप होने के कारण स्वतः प्रकाशित है—उसको प्रकाशित करने अथवा अनुभव कराने वाला दूसरा कोई नहीं है, और वह आँखों से देखने का मन से कल्पना करने का तथा वाणी से कहने का विषय नहीं है । उस स्वप्रकाश अपने-आपके यथाथ अनुभव रूप परमपद में स्थित होने पर फिर इस जगत के नाना प्रकार के कल्पित बनावो का बंधन नहीं रहता ।

+

+

+

अब भगवान् इस कल्पित जगत के मोह में उलझने वाले जीवात्मा के तथा परमात्मा के अलग-अलग भावों का और दोनों की एकता का निरूपण करके फिर जीव जगत और ईश्वर—सबका समावेश अर्थात् सबकी एकता, सबके अपने आप—आत्मा अथवा परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम में करके आत्मज्ञान के प्रकरण को समाप्त करते हैं ।

ममवाशो जीवलोकं जीवभूतं सनातनम् ।

मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७ ॥

शरीरं यदवाप्तानि गन्त्राण्युत्तमम् ॥ ८ ॥

गहीत्वतानि सयाति गायुः । गतिगगयान् ॥ ८ ॥

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजान् वा गुणान्जितम् ।

विमूढा नानुपश्यति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

यतः तो योगिनश्च न पश्यत्यात्मयवस्थितम् ।

यतः तोऽप्यकृतात्मानो न न पश्यत्यचेतसः ॥ ११ ॥

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्च द्रवसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

अहं ब्रह्मानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितम् ।
 प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥
 सबस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः सत्तं स्मतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
 वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदात्तकृद्वेदविदेव चाहमम् ॥ १५ ॥
 द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
 क्षरं सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥
 उत्तमं पुरुषस्त्वयि पादोऽङ्गुली ॥
 यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रत्यव्यय इश्वर ॥ १७ ॥
 यस्मात्क्षरमतीतं ह्यहमक्षरादपि चोत्तमम् ।
 अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम ॥ १८ ॥
 यो मामेवमसम्बुद्धो जानाति पुरुषात्तमम् ।
 स सर्वविद्भूजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥
 इति गुह्यतमं ताम्रमिन्मन्त्रं मयानघ ।
 एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमांस्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

अर्थ—मेरा ही सनातन अज्ञ जीव लोक में जीव भाव होकर, प्रकृति में रहने वाली, मन को आदि लेकर छ इन्द्रियो को खींच लेता हूँ। इश्वर, अर्थात् प्रकृति का स्वामी व्यष्टि भावापन्न आत्मा (जीवात्मा), जिस शरीर को धारण करता हूँ और जिसको छोड़ कर निकलता हूँ, (उस समय) जिस तरह वायु गन्ध वाले पदार्थों से गन्ध को ले जाता हूँ, उसी तरह (यह) इनको अपने साथ ले जाता हूँ। यह जावामावान, आँख, त्वचा जीभ, नाक और मन में रहकर इनके द्वारा विषयो को भोगता हूँ। तात्पर्य यह कि सबका अपना आप सबका आत्मा—परमात्मा एक से अनेक होने की इच्छा करता हूँ तब अपने एक अंश में 'यवित भाव से जीव रूप होकर अपनी अपरा प्रकृति में रहने वाले मन और पाँच सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियो के मनोमय लिंग अथवा सूक्ष्म शरीर से युक्त होता हूँ। फिर जब स्थूल शरीर धारण करता हूँ तब उस मनोमय सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर रूप होकर, उसके साथ अपना तादात्म्य सम्बन्ध मानकर, स्थूल शरीर के विकारों का अनुभव करता हूँ, तथा जब स्थूल शरीर से रहित होने की इच्छा करता हूँ तब उस मनोमय सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य सम्बन्ध बिच्छेद कर लेता हूँ। यहाँ जो 'शरीर छोड़ कर जाता हूँ' कहा है, इसका अभिप्राय किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाने का नहीं है किन्तु मांसादिक म

शरीर का स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य सम्बन्ध छोड़ने का ह। आत्मा तो देश, काल, वस्तु आदि परिच्छेद से रहित सदा सबदा सबत्र एक समान विद्यमान रहता ह, इसलिए उसमें कहीं आने जाने का प्रश्न नहीं उठता, और मन किसी स्थूल देश विशेष या काल विशेष या वस्तु विशेष में सीमाबद्ध नहीं रहता किन्तु देश, काल और वस्तु सब मन के सकल्प में होते ह। इसलिए मनोमय सूक्ष्म शरीर का किसी स्थूल (भौतिक) काल में किसी स्थूल भौतिक देश में आना जाना नहीं होता किन्तु उसके सकल्प में ही आना जाना प्रतीत होता ह। जिस तरह स्वप्न अवस्था में अथवा कभी कभी जाग्रत अवस्था में भी बहुत थोड़े समय में ही मन का अनेक स्थानों में आना जाना प्रतीत होता ह परन्तु वहाँ न तो स्थूल काल ह और न स्थूल देश, केवल सकल्प के ही देश और काल ह। प्रमाण ह, उसी तरह शरीर छोड़ कर जाने की मानसिक प्रतीति होती ह। वास्तव में शरीर में रहने और छोड़ने का अभिप्राय मनोमय सूक्ष्म शरीर भाव का स्थूल शरीर भाव के साथ तादात्म्य करने और छोड़ने का ह। यहाँ जो हवा का गंध को ले जान का स्थूल दृष्टान्त दिया गया ह वह सूक्ष्म विषय को स्थूल रूपक देकर समझाने मात्र के लिए दिया गया ह (७९)। शरीर से निकलते हुए अथवा शरीर में रहते हुए अथवा भोग भोगते हुए अथवा गुणों से युक्त हुए को भी मूल लोग नहीं देखते, (केवल) ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही देखते ह। तात्पर्य यह कि आत्मज्ञानी लोगों को शरीर छोड़ते हुए, शरीर में रहते हुए, तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त होकर विषयों को भोगते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप—आत्मा का ज्ञान रहता ह, अर्थात् वे अनुभव करते ह कि 'म मन, इन्द्रियो एव शरीर का स्वामी, अज, अविनाशी एव अविकारी आत्मा ह, और मन आदि के सूक्ष्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर धारण करता हूँ और छोड़ता हूँ, तथा नाना प्रकार की चेष्टाएँ करता हूँ', परन्तु अज्ञानी लोगों को इस प्रकार आत्मा का ज्ञान नहीं रहता, किन्तु वे अपने आपको स्थूल शरीर का पुतला ही समझ कर शरीर के साथ अपना जन्मना और शरीर के साथ ही मरना, तथा शरीर के विकारों से विकारवान होना एव अपने को परवशता से इनमें बंधा हुआ मानते ह (१०)। यत्न करने वाले समत्वयोगी लोग इस (आत्मा अथवा परमात्मा) को अपने आपमें स्थित देखते ह, परन्तु (भौतिकता में आसक्त) मलिन अन्तःकरण वाले मूल लोग प्रयत्न करने पर भी इसे नहीं देखते। तात्पर्य यह कि जो लोग सबकी एकता की समत्व-बुद्धि से सबके साथ एकत्व भाव का आचरण करते ह, वे अपने-आपको मन, इन्द्रियो एव शरीर आदि का स्वामी अथवा ईश्वर अनुभव करते ह परन्तु जिनकी बद्धि पथक्ता के मिथ्या ज्ञान से मलिन होती ह वे अज्ञानी लोग भेद भाव में विषमता के आचरण करते हुए चाहे कितना ही प्रयत्न करें, परन्तु उनको उपयुक्त आत्मानुभव नहीं हो सकता (११)। सृष्टि में रहने वाला जो तेज अखिल विश्व को प्रकाशित करता ह, और जो तेज चन्द्रमा में ह, और

जो तेज अग्नि में है वह तेज मेरा ही समझ (१२) । म पृथ्वी में व्याप्त होकर अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, रस रूप सोम होकर सब वनस्पतियों का पोषण करता हूँ (१३) । म प्राणियों के शरीरों में रहता हुआ वश्वानर अर्थात् जठराग्नि होकर प्राण-अपान वायु से युक्त हुआ चार प्रकार के आहार को पचाता हूँ (१४) । और म सबके हृदय में रहता हूँ, मझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा उनका अभाव होता है, और सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, एवं वेदान्त का कर्ता और वेदों के जानने वाला भी मैं ही हूँ (१५) । श्लोक १२व से १५वें तक का तात्पर्य यह है कि ७वें से ११वें श्लोक तक यष्टि जीव भाव का स्वरूप कह कर इन श्लोकों में भगवान् अपन समष्टि—ईश्वर अथवा परमात्म भाव का वर्णन करते हैं कि पिण्ड और 'ह्या'ड रूप में जो भी कुछ ससार है, वह "म" रूप से सबके अन्दर रहने वाले समष्टि आत्मा=परमात्मा का ही बनाव है, "म" ही तेज रूप होकर सूर्य चन्द्रमा और अग्नि द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित करता है, "म" ही पृथ्वी-रूप होकर स्थावर-जगम सब भूतों को धारण करता हूँ, 'म' ही रस रूप होकर सब खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करता और बढ़ाता हूँ और "म" ही सब प्राणियों के शरीरों में जठराग्नि रूप होकर, पृथ्वी से उत्पन्न, जल से उत्पन्न, तेज से उत्पन्न तथा वायु से उत्पन्न, अथवा खाने, पीने, चूसने एवं चाटने योग्य—चार प्रकार के आहार को पचाता हूँ । दूसरे शब्दों में "म" ही खाद्य पदार्थ है और 'म' ही खाने वाला हूँ । सब प्राणियों के हृदय में रह कर सब प्रकार की चेष्टाएँ "म" ही करवाता हूँ, प्रतिक्षण परिबतनशील, अनित्य एवं जड़ शरीरों के अन्दर भी 'म' सत चेतन आत्मा सदा एक समान रहता हूँ, इसलिए पहले के अनभवों की स्मृति अर्थात् याददाश्त का कारण "म" ही है, और "म" सत चेतन आत्मा ही वर्तमान के अनभवों के ज्ञान का कारण हूँ, एवं भूल तथा अज्ञान का कारण भी "म" सत चेतन आत्मा ही हूँ, क्योंकि भूल और अज्ञान भी अचेतन में नहीं हो सकते । वेदादि सब शास्त्रों के अवलम्बन से जिस अन्तिम लक्ष्य अर्थात् सत्य वस्तु को जानना चाहिए वह "म" ही है, अर्थात् शास्त्रों में जो भी कुछ वर्णन है वह सब "मेरा" ही है । वेदान्त अर्थात् जिसमें जानने का अन्त अथवा ज्ञान की परिसमाप्ति होती है, वह सबका अपना आप "म" ही है, और वेद का जानने वाला अर्थात् ज्ञाता भी "म" ही हूँ (१२ से १५) । इस जगत में क्षर अर्थात् निरन्तर बदलने वाला नाशवान्, और अक्षर अर्थात् सदा एक-सा रहने वाला अविनाशी—य दो पुरुष अर्थात् शक्तियाँ हैं, सब भूत, क्षर (नाशवान्) और कूटस्थ अर्थात् उन सब भूतों का आधार, अक्षर (अविनाशी) कहा जाता है । परन्तु उत्तम पुरुष दूसरा है, वह परमात्मा कहा जाता है, जो सदा एक सा रहने वाला ईश्वर, तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबको धारण करता है । तात्पर्य यह कि यह जगत परमात्मा की जड़ (अपरा) और चेतन (परा) प्रकृति का खेल है । इसमें जो अपरा प्रकृति का अनन्त भेदों वाला भौतिक बनाव है, वह प्रतिक्षण परिवर्तन-

शील एवं नाशवान ह और इस भौतिक बनाव के अंदर रहने वाला उसका आधार परा प्रकृति रूप सत् चेतन जीव भाव ह वह अपरिवर्तनशील एवं अविनाशी ह । ये दोनों प्रकृतियाँ सबके आत्मा=परमात्मा ही की दो शक्तियाँ ह, इसलिए वह परमात्मा इनसे उत्तम कहा जाता ह, और वह परमात्मा सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त होकर सबको धारण करता हुआ भी निर्विकार रहता ह (१६ १७) । क्योंकि 'म' समष्टि आत्मा क्षर अर्थात् निरन्तर बदलने वाली अपरा प्रकृति रूप जड भाव से परे, और अक्षर अर्थात् सदा एक समान रहने वाली परा प्रकृति रूप चेतन अथवा 'याष्टि' जीव भाव से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोको और वेदो में "म" पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ । तात्पर्य यह कि "म" रूप से सबके अंदर रहने वाले सबके आत्मा=परमात्मा में क्षर और अक्षर, जड और चेतन, प्रकृति और पुरुष दोनों का समावेश हो जाता ह, क्षर भाव वाली अपरा प्रकृति सबके आत्मा=परमात्मा का मायिक खल मात्र ह, इसलिए वह परमात्मा इस विखाव से परे, इसका आधार कहा जाता ह, और अक्षर अर्थात् जीव भाव वाली परा प्रकृति वस्तुतः परमात्मा से भिन्न नहीं ह, किंतु उसका 'यष्टि' भाव ही ह, अतः उस (व्यष्टि) जीव भाव अथवा पुरुष भाव की अपेक्षा (समष्टि) परमात्म भाव उत्तम कहा जाता ह, इसलिए भगवान् कहते ह कि सबके आत्मा=परमात्मा-स्वरूप मझे लोक में तथा वेद में पुरुषोत्तम कहते ह (१८) । जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता ह, वह सब-कुछ जानने वाला सब प्रकार से मझे ही भजता ह । तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार क्षर और अक्षर, जड और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष को, सबके अंदर "मैं" रूप से रहने वाले पुरुषोत्तम-स्वरूप "मेरा" ही इच्छा अथवा सकल्प के दो भाव समझ कर, मुझ पुरुषोत्तम में सबकी एकता का अनुभव करता ह, उसे सबत्र सबके अपने आप, सबके आत्मा-स्वरूप 'मेरा' ही अनुभव हो जाता ह, इसलिए वह सब-कुछ जानने वाला सबज्ञ हाता ह (१९) । इस प्रकार हे अनघ ! मने यह गुह्यतम अर्थात् अत्यंत रहस्यमय शास्त्र कहा ह, हे भारत ! इसे समझ कर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता ह । तात्पर्य यह कि सबका एकता का प्रतिपादन करने वाला यह सत्य शास्त्र अत्यंत ही गहन और सूक्ष्म ह, इस सत्य शास्त्र के रहस्य को जो अच्छी तरह समझ लेता ह, वह पूण हो जाता ह, और फिर उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता (२०) ।

स्पष्टीकरण—जीवात्मा और परमात्मा की एकता के विषय में पहले बहुत कुछ बणन किया गया ह । दूसरे अध्याय में जीवात्मा का स्वरूप परमात्मा की तरह एक, अज, अविनाशी नित्य, शाश्वत, सबव्यापक, अचल, सनातन, अनारवि और अनंत कहा । सातवें अध्याय में जीवात्मा को भगवान् ने अपनी परा प्रकृति कहा । तेरहवें अध्याय में अपने ही को क्षेत्रज्ञ कह कर फिर प्रकृति पुरुष के बणन में गुण विकार और काय-कारण

भाव जड़ प्रकृति के धम बताये, और पुरुष अर्थात् जीवात्मा को प्रकृति के गुणों का भोक्ता एवं परम-पुरुष परमात्मा कहा (गी० अ० १३ श्लो० २२) । अब उसी विषय का फिर से खुलासा करते हुए भगवान् कहते हैं कि जीव मेरा ही अंश है, वह प्रकृति में स्थित मन और सूक्ष्म इन्द्रियों के लिये शरीर से युक्त होकर स्थूल शरीर में रहता हुआ विषयों का भोगता है । यहाँ मेरा अंश” कहने से यह नहीं समझना चाहिए कि जीवात्मा-परमात्मा से निकला हुआ—अग्नि से निकली हुई चिमगाड़ी की तरह—कोई टुकड़ा है । यहाँ अंश से मतलब 'यष्टि भाव से है जो अपने समष्टि भाव से वस्तुतः अलग नहीं होता । जिस तरह समुद्र में छोटी बड़ी अनन्त लहरें होती हैं वे समुद्र से भिन्न नहीं होतीं—लहरो से समुद्र के टुकड़े नहीं हो जाते, क्योंकि लहरे वस्तुतः समुद्र ही हैं अथवा जिस तरह बतनों और मकानों के अंदर जो पोल रूप आकाश होता है वह बाहर के महा आकाश से भिन्न नहीं रहना—बनना और मकानों में जो आकाश का अंश आ जाता है, उससे आकाश के टुकड़े नहीं हो जाते, किंतु आकाश सब जगहों में एक ही रहता है अथवा जिस तरह राष्ट्र अथवा जाति का व्यक्ति उस राष्ट्र अथवा जाति का अंश होता है परंतु उस राष्ट्र अथवा जाति से भिन्न नहीं होता, प्रत्यक्ष राष्ट्र अथवा जाति रूप ही होता है, उसी तरह सबके आत्मा - परमात्मा में 'यष्टि जीव भाव और समष्टि ईश्वर अथवा ब्रह्म भाव होते हुए भी सब एक ही हैं, भिन्नता कुछ नहीं है । अजन्ता आदि गफा मंदिरों में पवनों को काटकर जो बहुत-सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वे पवन से पथक नहीं हैं, किंतु पवन ही हैं, उसी तरह यह सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनन्त नामों और रूपों का बनाव है । सबका आत्मा=परमात्मा ही सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप होकर प्रकाश करता है, वही पृथ्वी रूप होकर सब भूत प्राणियों को धारण करता है, वही नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ रूप होता है, वही उनको खाता और पचाता है वही शरीर-रूप होता है, वही शरीर के अंदर निवास करता है वही बुद्धि होकर विचार करता है, वही मन होकर मनन करता है वही चित्त होकर चिन्तन करता है, वही अहंकार होकर अहंकार करता है, और वही इन सब भावों को अपने में लय कर लेता है वही ज्ञाता अर्थात् जानने वाला है, वही ज्ञान अर्थात् जानने की क्रिया है, और वही ज्ञेय अर्थात् जानने की वस्तु है, ज्ञान के जितने साधन हैं, उनसे यही रहस्य जानने योग्य है । जो सबकी एकता के निश्चय से समत्व योग का आचरण करता है उसको जावामा=परमामा की एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, परंतु जिनकी बुद्धि भेद ज्ञान से दूषित रहती है, जिससे वे विषमता के आचरण करते हैं, उनको जीवात्मा परमात्मा की उपरोक्त एकता का अनुभव नहीं हो सकता ।

जिन जड़ और चतन भावों से जगत के अनंत प्रकार के बनाव होते हैं, वे दोनों भाव सबके आत्मा=परमात्मा ही के हैं, उनमें नामों और रूपों वाला जड़ भाव परि

वतनशील एवं नाशवान ह, और चेतन भाव सदा एक-सा बना रहने वाला ह । जो मनुष्य "यष्टि" भाव के अहंकार से ऊपर उठ कर उन दोनों भावों की एकता का अनुभव अपने-आपमें कर लेता ह, अर्थात् नाम रूपात्मक जड भाव को परिवर्तनशाल एवं अनित्य दिखाव मात्र समझ कर उसमें मोहित नहीं हाता और चेतन भाव को अपना अश समझ कर अपने-आपमें उसका समावेश समझता ह, उसकी पुरुषोत्तम सज्ञा होती ह । अतः जो ज्ञानवान पुरुष अद्वैत वेदात् सिद्धात के सत शास्त्रों के रहस्य को अच्छी तरह समझ कर अपने-आपको इस प्रकार सबकी एकता स्वरूप पुरुषोत्तम अनुभव करता ह, उसे फिर कुछ भी करना शेष नहीं रहता—यही पुरुषार्थ की परमावधि अथवा चरम सीमा ह, और यही ज्ञान की पराकाष्ठा एवं अन्तिम गति ह ।

॥ पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥

सोलहवाँ अध्याय

सबकी एकता के ज्ञान विज्ञान का निरूपण, सातवें अध्याय से आरम्भ करके, पहले भक्ति अथवा उपासना के विधान में श्रद्धा को प्रधानता देकर म्रिया गया और फिर तेरहवें अध्याय से पंद्रहवें अध्याय तक दाशनिक विवेचन करके उसकी समाप्ति की गई। उस निरूपण के बीच-बीच में उक्त ज्ञान विज्ञान के आधार पर, अर्थात् सब भूतात्मक्य-साम्य भाव से, ससार के व्यवहार करने का ढणन भी प्रमगानमार यथा स्थान विविध प्रकार से किया गया है। अब भगवान् उक्त सबभूतात्मक्य-साम्य भाव-युक्त किये जाने वाले आचरणों का, तथा उसके विरुद्ध सबकी पथकता के मिथ्या ज्ञान-युक्त विषमता के आचरणों का तुलनात्मक विवेचन आगे के तीन अध्यायों में करते हैं, ताकि लोग भेद भावजन्य विषमता के आचरणों को छोड़कर सबकी एकता के साम्य भाव के आचरणों में प्रवृत्त हों, क्योंकि जब तक सबकी एकता के ज्ञान का व्यवहार में उपयोग नहीं होता, अर्थात् उक्त ज्ञान के अनुसार सबके साथ एकता के साम्य भाव के आचरण करने में जब तक प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक उससे कोई लाभ नहीं होता। इस सोलहवें अध्याय से उस तुलनात्मक विवेचन का आरम्भ करते हैं जिसमें जिन लोगों के पूर्वजन्म में किये हुए समत्व-योग के अन्यास के शभ सस्कारों के कारण यहाँ दबी प्रकृति के शरीर होते हैं, तथा जिनके पूर्वजन्म के अशुभ सस्कारों के कारण यहाँ आसुरी प्रकृति के शरीर होते हैं, उन दोनों के आचरणों का विवेचनात्मक ढणन विस्तारपूर्वक करते हैं। यहाँ पर इस विषय का खुलासा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि पूर्वजन्म के सस्कारों के अनुसार यहाँ जिस प्रकृति का शरीर प्राप्त होता है, वही प्रकृति जन्मभर वसी ही बनी रहे, यह आवश्यक नहीं है। शिक्षा, सगति और पुरुषार्थ से मनुष्य अपनी प्रकृति में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। अच्छी शिक्षा सत्सग और सत्पुरुषार्थ से मनुष्य अपनी आसुरी प्रकृति को शान शान बदल कर दबी बना सकता है, और कुशिक्षा, कुसगति और विपरीत पुरुषार्थ से मनुष्य दबी प्रकृति को बदल कर आसुरी बना सकता है। इसलिए अपनी उन्नति के इच्छक व्यक्तियों को प्रयत्नपूर्वक सुशिक्षा एवं सत्सग प्राप्त करना, तथा शुभ पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए।

जिन लोगों की बुद्धि सूक्ष्म आध्यात्मिक विचार को सहज ही ग्रहण नहीं कर सकती, उन साधारण लोगों के लिए भी आगे के तीन अध्याय अत्यन्त उपयोगी एवं लाभदायक हैं, क्योंकि इनमें सबसाधारण के रात दिन के व्यवहारों की विस्तृत व्याख्या करके

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार के व्यवहारों से मनुष्य अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकता है, और किस प्रकार के व्यवहारों से अपना पतन कर लेता है। इन तीन अध्यायों में दार्शनिक तत्त्वज्ञान के विचारों की इतनी गहराई नहीं है कि जिनके समझने में कठिनाई का सामना करना पड़े। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति—चाहे स्त्री हो या पुरुष—को चाहिए कि यदि पहले के अध्यायों के निरूपण हृदयगमन न हो सके तो इन अध्यायों में विशेष रूप से मन लगाकर इनका अध्ययन करे, और अवनति करने वाले आचरणों का त्याग कर उन्नति करने वाले व्यवहारों में लगे।

श्रीभगवानुवाच

अभय सत्त्वसशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिति ।

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम ॥ १ ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपशुनम ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मादव ह्रीरचापलम ॥ २ ॥

तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवति सम्पदः श्रेयोमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पाण्डुरमेव च ।

अज्ञान चाभिजातस्य पाथ सम्पदमासुरीम ॥ ४ ॥

दवी सम्पदविमोक्षाय निब धायासुरा मता ।

मा शुचः सम्पदः दवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

अर्थ—अभय अर्थात् निडर होना, सत्त्व-सशुद्धि अर्थात् अन्तःकरण को राग, द्वेष, झूठ, कपट, ईर्ष्या आदि मलिनताओं से दूषित न रखना, ज्ञान-योग व्यवस्थिति अर्थात् बद्धि को सबकी एकता के ज्ञान*युक्त साम्य भाव में स्थित रखना, दान अर्थात् आगे सत्रहवें अध्याय में वर्णित सात्त्विक दान देने की प्रवृत्ति, दम† अर्थात् इन्द्रियों को अपने वश में रखना, यज्ञ अर्थात् आगे सत्रहवें अध्याय में वर्णित सात्त्विक यज्ञ करना, स्वाध्याय* अर्थात् विद्याध्ययन करना, तप अर्थात् आगे सत्रहवें अध्याय में वर्णित शरीर, वाणा और मन के द्वारा सात्त्विक तप या नागिण्यागार का प्रवर्तन आजव अयान मरुता*, अहिंसा* अर्थात् शरीर, मन और वाणी से किसी को शारीरिक एवं मानसिक पीडा न देना, और किसी की आजीविका में आघात न पहुँचाना, सत्य* अर्थात् सच बोलना तथा सचाई का व्यवहार करना, अक्रोध अर्थात् क्रोध† के वश में न होना त्याग अर्थात्

*दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के विवरण का स्पष्टीकरण देखिए।

†बारहवें अध्याय में दम का स्पष्टीकरण देखिए।

आगे अठारहवें अध्याय में वर्णित सात्त्विक त्याग[†], शान्ति[†] अर्थात् मन की शीतलता, अपशून्य* अर्थात् किसी की निंदा अथवा चुगली न करना, प्राणियो पर दया[†] अर्थात् बुद्धी प्राणियो पर दया करना, अलोलुपत्व अर्थात् लोभ* न करना, मादव* अर्थात् मधुरता, ह्री अर्थात् बुरे कामों में लज्जा* रखना अचपलता* अर्थात् निकम्मी चेष्टाएँ न करना, तेज* अर्थात् प्रभावशालीपन, क्षमा[†] अर्थात् दूसरों के अपराधों का बदला लेने का भाव न रखना, धृति अर्थात् धय* अथवा अठारहवें अध्याय में वर्णित सात्त्विकी धृति, शौच[†] अर्थात् शरीर की शुद्धता, अद्रोह अर्थात् किसी से द्वेष[†] न करना, और अतिमानो न होना अर्थात् अपने बड़प्पन का अनचित अभिमान[†] न करना—(ये लक्षण), हे भारत ! दवी सम्पत्ति में जन्मे हुए लोगों के होते ह, अर्थात् दवी प्रकृति के लोगों में ये गुण होते ह (१३)। दभ* अर्थात् मन में कुछ हो और बाहर कुछ और ही दिखाकर लोगों को भुलावा अथवा धोखा देना, अथवा वास्तविकता के विरुद्ध आडम्बर करके लोगों पर अपना मिथ्या प्रभाव या रोब जमाना, अथवा भीतर कुछ भी न होते हुए भी ऊपर से थोथे दिखाव का ढोंग करना दप* अर्थात् अपने धन, मान, बल, यौवन कुलीनता, पवित्रता, विद्वता आदि के घमण्ड में दूसरों को दबाना अथवा लोगों का तिरस्कार करना, अभिमान[†] अर्थात् अपने बड़प्पन, उच्चता, श्रेष्ठता, कुलीनता, बुद्धिमत्ता, धन, पद, प्रतिष्ठा, धार्मिकता आदि का अहंकार रखना क्रोधा[†] अर्थात् अपने मन के अनुकूल कोई बात न होने पर क्रोध के बश होकर आप तपना तथा दूसरों को तपाना, पाण्ड्य* अर्थात् सूख लकड़ की तरह कठोर, रूखा एवं ऐंठा हुआ रहना, और अज्ञान अर्थात् सत्यासत्य के विवेक से रहित होना—(ये लक्षण), आसुरी सम्पत्ति में जमे हुए लोगों के होते ह, अर्थात् आसुरी प्रकृति के लोगों में ये दुगुण होते ह (४)। दवी सम्पत्ति मोक्ष का कारण और आसुरी सम्पत्ति बन्धन का कारण मानी गई ह। हे पाण्डव ! तू तो दवी सम्पत्ति में जन्मा हुआ ह, (इसलिए) चिन्ता मत कर। तात्पर्य यह कि जो लोग दवी सम्पत्ति के गुणों से युक्त होते ह, अर्थात् उपयुक्त दवी सम्पत्ति के आचरण करते ह, वे मुक्त अथवा स्वतंत्र हो जाते ह, और जो आसुरी सम्पत्ति के आचरण करते ह, वे अनक बन्धनों से बँधे हुए पराधीन रहते ह, तू तो दवी सम्पत्ति से युक्त ह, इस कारण तेरे लिए कोई बन्धन नहीं ह, तू चिन्ता मत कर (५)।

स्पष्टीकरण—दवी और आसुरी प्रकृतियों के तुलनात्मक वर्णन का सूत्रपात नवें अध्याय के ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकों में कर दिया गया था। वहाँ भगवान ने कहा था कि दवी प्रकृति के महात्मा लोग अनन्य भाव से मेरा भजन करते ह, अर्थात् मुझ परमात्मा को सारे विद्व में एक समान 'यापक समझ कर सबके साथ एकता का

*आगे स्पष्टीकरण में इन भावों का खलासा देखिए।

†बारहवें अध्याय में इन भावों का स्पष्टीकरण देखिए।

प्रेम करते ह, और राक्षसी एव आसुरी प्रकृति के लोग अपने व्यक्तित्व के अहंकार में आसक्त होकर सबकी एकता-स्वरूप मेरा तिरस्कार करते ह* । यहाँ पर उस विषय की विस्तृत व्याख्या की गई ह । छठे अध्याय के ४१ वें श्लोक से ४४ वें श्लोक तक के वणना नुसार पूर्वजन्म में समत्व योग के अभ्यास म लगे रहने वाले लोगों को इस जन्म में सात्त्विकी प्रकृति का शरीर प्राप्त होता ह और साधारणतया उनके आचरण सबके साथ एकता के साम्य भाव युक्त होते ह, जिससे उनके कर्मों के बंधन कम होते जाते ह, और उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अन्त में वे सब बंधनों से मुक्त होकर परमात्म भाव में स्थित हो जाते ह । एक तरफ सबकी एकता के ज्ञान के अभ्यास से सात्त्विक आचरण बनते ह, और दूसरी तरफ इन सात्त्विक आचरणों से सबकी एकता का ज्ञान बढ़ता और दृढ़ होता ह—इस प्रकार यह दोनों ही परस्पर में सहायक अथवा उपकारी उपकार्य होते ह । “अभय” से लेकर नानिमानिना तक दवी प्रकृति के जो २६ गुण कहे ह, उनके आचरण ज्ञान योग की व्यवस्था से, अर्थात् सबकी एकता की समत्व बुद्धि से किये जायें, तभी वे सात्त्विक अर्थात् सुखदायक होते ह परन्तु यदि ये ही आचरण पथकता के राग द्वेष आदि भावों से किय जाय तो वे राजस तामस अर्थात् दुःखदायक एव बंधन के हेतु हो जाते ह । इसी अभिप्राय को भगवान ने प्रथम श्लोक म “अभय सत्त्वसंशुद्धि” के बाद ‘ज्ञानयोग व्यवस्थिति’ कह कर स्पष्ट कर दिया ह । इस विषय का खुलासा बारहवें अध्याय के श्लोक १३ वें से २० वें तक के स्पष्टीकरण में कर आय ह । जिन आचरणों का स्पष्टीकरण वहाँ नहीं हुआ ह, उनका यहाँ किया जाता ह ।

अभय

अपने कतव्य-कर्म करने में किसी प्रकार का इहलौकिक अथवा पारलौकिक, दृष्ट अथवा अदृष्ट भय न रखना, यदि अपने कतव्य पालन में शरीर के छूटने, अर्थात् मृत्यु हो जाने तक की भी आशंका हो तो भी नहीं डरना, क्योंकि शरीर तो नाशवान ही ह और आत्मा अमर ह, इसलिए वास्तव में डर का कोई कारण नहीं ह, लोक हित के कार्यों में और आत्मिक उन्नति के उद्योग में किसी से भी न डरना, तथा ऐसा करने में शरीर पर आपत्ति आने की संभावना हो तो भी न घबराना, तथा दूसरों को भी इस प्रकार के कामों में सहायना देकर और इस तरह की शिक्षा देकर अभय करना—यह अभय का सच्चा स्वरूप ह, और इस प्रकार निभय होना दवी प्रकृति के पुरुषों का सबसे पहला लक्षण ह । परन्तु राक्षसी-आसुरी आचरण करने में तथा दूसरों पर अत्याचार करने में निभय हो जाना, और दुष्ट-दुराचारियों को कुकर्म करने में निभय कर देना—यह अभय का बुरा प्रयोग ह, दवी प्रकृति के बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार अभय का विरुद्धाचरण नहीं करते ।

*नव अध्याय म उक्त श्लोकों का स्पष्टीकरण देखिए ।

अभय का यह तात्पर्य नहीं है कि अनर्थ करने में किसी का डर न रख कर मनुष्य उद्दण्ड एवं ढीठ हो जाय, तथा दूसरो को भी अनर्थ करने में स्वच्छन्द कर दे। इसी तरह निभय होने का यह तात्पर्य भी नहीं है कि निडर होने के घमण्ड में सबकी अवहेलना और तिरस्कार करके लडाइयाँ खरीदी जाय, अथवा समुचित कारण के बिना अपने को खतरे (जोखम) में डाला जाय।

ज्ञान योग व्यवस्थिति

स्वयं अपने में तथा दूसरो में अर्थात् ससार के सब जड एवं चेतन पदार्थों में एक ही आत्मा परमात्मा एक समान व्यापक है, जो अपने में है वही दूसरो में है, एक आत्मा अथवा परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, यह जगत प्रपञ्च उस एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूपों का बनाव है—यह निश्चय बुद्धि में निरन्तर रखना, और सबकी एकता के इस निश्चयपूर्वक तपः तपः योग्यता के सासारिक व्यवहार साम्य भाव से करना तथा अपने वास्तविक आप=आत्मा अथवा परमात्मा से भिन्न किसी भी पदार्थ अथवा विषय में समत्व की आसक्ति न रखना और न उनसे सुख की प्राप्ति की ही आशा करना—यह सच्चा ज्ञान-योग है, दवी प्रकृति के मनुष्य इस प्रकार के ज्ञान-योग में अवस्थित रहते हैं। परन्तु मुह से तो आत्मज्ञान और सबभूतात्मक्य-साम्य भाव की बातें बनाना तथा शास्त्रार्थ करना, किन्तु व्यवहार उसके अनुसार कुछ भी न करना अर्थात् मुह से अपने को “आत्मा” अथवा “ब्रह्म” कहना, और साथ ही शरीर तथा शरीर की नाना प्रकार की उपाधियों का अभिमान रखना, तथा शरीर से सबध रखने वाले व्यक्तियों एवं पदार्थों में अत्यन्त आसक्ति रहना, और दूसरो को भिन्न समझ कर उनसे राग, द्वेष, घृणा, तिरस्कार आदि भेद भाव के आचरण करके, तथा सासारिक पदार्थों एवं विषयों में आसक्ति होकर नाना प्रकार के अनर्थ और कुकर्म करना—यह ज्ञान-योग का दुरुपयोग एवं पाखण्ड है।

स्वाध्याय

ज्ञान की वृद्धि एवं बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए, तथा लोक-सेवा के निमित्त अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए एवं अपनी सर्वांगीण उन्नति करने के लिए सत् शास्त्रों तथा अथ प्राचीन एवं नवीन विद्याओं एवं भाषाओं का अध्ययन करना और लोक हित के लिए उनका उपयोग एवं प्रचार करना—यह सच्चा स्वाध्याय है, दवी प्रकृति के सज्जन पुरुष इस प्रकार स्वाध्याय में लगे रहते हैं। परन्तु केवल ग्रन्थों को रटकर कण्ठ कर लेना, अथवा अनेक ग्रन्थ पढ़ते ही जाना और बुद्धि से कुछ भी काम न लेना, अर्थात् बुद्धि को ग्रन्थों के गिरवी रख कर केवल शास्त्रों के कीड़ बन जाना, अपनी बुद्धि से उन पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करके उनसे वास्तविक लाभ न उठाना, शास्त्रों की प्रक्रियाओं को याद करके वाद-

विवाद ही में लगे रहना, पढी हुई विद्याओं के वास्तविक अर्थ की तरफ विचार न करके उनके सूखे कलेवर का अध्ययन करते रहना, तथा बहुत शास्त्रों के ज्ञाता अर्थात् पण्डित होने का अभिमान करना—यन् स्वाध्याय का दुरुपयोग अथवा उसका विपर्यास ह।

सरलता

साधारणतया स्वभाव सरल अर्थात् सीधा रखना, अपनी तरफ से किसी के साथ छल कपट देहपन, ऐठन, खलाई अथवा कूट नीति के भाव चित्त में न रखना, तथा वाणी और शरीर से ऐसे 'यवहार' न करना—यह सच्ची सरलता है, दवी प्रकृति के महापुरुष इस प्रकार सरल स्वभाव के होते हैं। परन्तु मूर्खों, दमियो, ठगों, धूर्तों तथा बुद्धों के साथ सरलता तथा सीधेपन का भाव रख कर उनसे प्रभावित हो जाना एवं उनके फदे में फस जाना, और उनके कुकर्मों को न पहचान कर उन पर विश्वास करके अपने कतव्य बिगाड़ देना—यह सरलता का दुरुपयोग एवं भोदूपन है।

अहिंसा

प्राणिमात्र एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, इस निश्चय से मन, वाणी तथा शरीर से किसी भी प्राणी को बिना कारण अपनी तरफ से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहुँचाना, अपने भोग विलास अथवा विनोद के लिए, अथवा प्रमादवश किसी के शरीर की हत्या न करना, न करवाना, तथा किसी की आजीविका में बाधा न देना—यह सच्ची अहिंसा है, दवी प्रकृति के सज्जन इस प्रकार अहिंसा व्रत के व्रती होते हैं। परन्तु किसी को किसी बड़े कष्ट से बचाने के लिए थोड़ा कष्ट भी न देना, किसी बड़ी हिंसा को रोकने के लिए थोड़ी हिंसा न करना, किसी श्रेष्ठ की रक्षा के लिए बुद्ध को दण्ड न देना, यदि कोई दुराचारी अपनी आर्थिक शक्ति से दूसरों पर अत्याचार करता हो तो उसकी आर्थिक शक्ति न छीनना, उच्च कोटि के प्राणियों की रक्षा के लिए हीन कोटि का त्याग न करना, बल-बलापूर्वक प्राणों का नष्ट करना, मिथ्या दया के वश हाकर उसका सहन न कर सकना और उसको रोकने का प्रयत्न करना—अथवा हिंसा के पाप के भय से अपने कतव्य कर्मों की अवहेलना करना—यह अहिंसा का दुरुपयोग एवं गलत हिंसा है।

अहिंसा धर्म के विषय में केवल आधिभौतिक दृष्टि से ही विचार करने के कारण, कई भावक लोगो में बड़ा भ्रम फैला हुआ है, और अहिंसा एवं दया के दुरुपयोग से बहुत से अनर्थ हो रहे हैं। समाज की सु-यवस्था के लिए, चातुर्वर्ण्य-यवस्थानुसार अपने कतव्य कर्म करने में यदि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राणियों की हिंसा का सबंध आ जाय तो कतव्य कर्म त्याग दिय जाते हैं, विषले जंतु और क्रूर जानवर मनुष्य समाज तथा उपयोगी पशुओं की हानि करते रहे तो भी उन्हें मारना हिंसा समझी जाती है, डाकुओं, बुद्धों,

दुराचारियो, समाजघातियो तथा खूनियो को प्राणदण्ड देकर उनको कुकर्म करने से रोकना तथा उनसे समाज की रक्षा करना और चोरो, ठगो, पागण्डिया एव कुकर्मियो की आर्थिक शक्ति छीनने में सहायक होना तथा उनको उचित दण्ड दिलाना भी अहिंसा धर्म से विमुख होना माना जाता है, इसी तरह समाज से भले मनुष्यों की तथा असहाय गरीबों की रक्षा करने के लिए उनको मारना या दण्ड देना भी अहिंसा धर्म के विरुद्ध समझा जाता है—यह अहिंसा धर्म का विपर्यास है।

यह जगत सबके आत्मा = परमात्मा की त्रिगुणात्मक माया का खेल है, और इस मायिक खेल की सुव्यवस्था के लिए जिस शरीर की जसी योग्यता हो उसके साथ वसा ही व्यवहार करना चाहिए। ससार में सभी प्राणी एक दूसरे के भान्ता भाग्य हैं इसलिए हिंसा से सबथा रहित कोई भी नहीं हो सकता। अतः जिस हिंसा से जगत अथवा समाज की सुव्यवस्था बनी रहे वह वास्तव में हिंसा नहीं होती, और जिस अहिंसा से जगत अथवा समाज की सुव्यवस्था बिगड़ती हो वह वास्तव में अहिंसा नहीं होती। अस्तु, बिना कसूर तथा बिना उचित कारण के किसी निरपराध प्राणी की हत्या करना, या उसको कष्ट देना, या उसका वृत्ति छानना अवश्य ही हिंसा है परन्तु परिणाम के बड़े सुख या बड़े लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एक बार थोड़ी देर के लिए किसी को कष्ट दिया जाय—जिग तरह फोड़ा मिटाने के लिए उसे काट देना, भयानक रोग से बचाने के लिए टीका देना, अजीर्ण के बीमार को भोजन न देना, इत्यादि, अथवा बड़ी हिंसा रोकने के लिए थोड़ी हिंसा करना, अथवा उच्च कोटि के जीवों की रक्षा के लिए हीन कोटि के जीवों को मारना—जिस तरह मनुष्यों के प्राण बचाने के लिए हिंसक एव हानिकर जंतुओं को मारना, भले आदमियों की प्राण रक्षा के लिए किसी हत्यारे अथवा डाकू को मार देना—इस प्रकार की हिंसा वास्तव में हिंसा नहीं होती, प्रत्युत वह अहिंसा ही होती है।

सत्य

सच्ची, सीधी और हितकर वाणी बोलना, किसी को हानि पहुँचाने अथवा किसी का अनिष्ट करने अथवा किसी को ठगने के उद्देश्य से, अथवा समुचित कारण के बिना झूठ कभी न बोलना, सबके साथ सचाई का व्यवहार करना झूठे व्यवहार से किसी को धोखा, भुलावा एव मानसिक कष्ट न देना—यह वास्तविक सत्य है, दवी प्रकृति के सज्जन इस प्रकार सत्य का आचरण करते हैं। परन्तु जिन सत्य वचनों से दूसरों को बिना कारण ही उद्वेग उत्पन्न होता हो, अथवा वाणी की कठोरता से दूसरों के चित्त पर आघात पहुँचता हो, अथवा जिन सत्य वचनों से लोगों का अहित होता हो, ऐसे वचन केवल सत्यवादीपन के अहंकार और हठ से बोलना, तथा जिस सचाई के व्यवहार से झूठे, ठगों, दुष्टों, धूर्तों तथा अत्याचारियों को उनके दुष्ट आचरणों और अत्याचारों में प्रोत्साहन मिलता हो—यह सत्य नहीं किन्तु सत्य का विपर्यास—असत्य है।

जो सत्य हित का विरोधी हो वह वस्तुतः सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि हित की बात एवं हित का व्यवहार किसी समय सत्य या प्रिय न हो तो उससे किसी की हानि नहीं होती, परन्तु अहित की बात एवं अहित का व्यवहार यदि सत्य और प्रिय भी प्रतीत हो तो उससे हानि के सिवाय लाभ नहीं होता। अतएव प्रधान लक्ष्य हित पर ही रखना चाहिए। सबके लिए हितकर वाणा और हितकर आचरण वास्तव में सत्य ही होते हैं। केवल मुख से उच्चारण कर देना मात्र से कोई बात सत्य या झूठ नहीं होती, किन्तु सत्यता या असत्यता, बोलने एवं व्यवहार करने वाले के भाव और उससे होने वाले परिणाम पर निर्भर होती है।

अपशूय (दूसरो की निंदा अथवा चुगली न करना)

किसी की मान प्रशिक्षण घन अथवा साख (मातबरी) को निंदा या चुगली के उद्देश्य से, अथवा अन्य प्रकार के कष्ट देने के निमित्त उसकी पीठ पीछे निंदा या चुगली करना, अथवा झूठी गवाही देना—यह पशूय है, दवी प्रकृति के सज्जन ऐसा नहीं करते। परन्तु किसी के सच्चे दोषों अथवा चालबाजियों अथवा छल, कपट, पाखण्ड आदि से दूसरो को हानि पहुँचती हो तो उस हानि से लोगो को बचाने के उद्देश्य से, जिनको हानि पहुँचती हो, उन्हें सावधान करना तथा उन दोषों और चालबाजियों अथवा पाखण्ड आदि को प्रकट कर देना—यह पशूय का सदुपयोग है, और दवी प्रकृति के लोग, लोक हित के लिए इसका यथावसर उपयोग करते हैं।

निर्लोभ

सांसारिक पदार्थों में आत्मा से भिन्न सुख समझ कर अपने व्यक्तिगत भाग विलास के लिए उनका संग्रह करने में सतोष न करना, किन्तु आवश्यकता से भी अधिक धन केन प्रकारेण घनादि पदार्थों का संग्रह करने में ही लगे रहना, और संग्रह किये हुए पदार्थों को अपने तथा दूसरो के हित के लिए तथा आवश्यक कामों के निमित्त न लगाना—यह लोभ है, दवी प्रकृति के सज्जन इस प्रकार का लोभ नहीं करते। परन्तु आत्मज्ञान की प्राप्ति की लालसा रखना, लोगो से प्रेम करने सबका हित करने और अपने कर्तव्य कर्म करने में सतोष न रखना, लोक हित के कामों में लगाने के लिए घनादि पदार्थों का संग्रह करना, तथा अनावश्यक एवं अयोग्य व्यवहारों में उनका व्यय न करना—यह लोभ का सदुपयोग है। इस प्रकार का लोभ दवी प्रकृति के पुरुष भी करते हैं।

मदुता

साधारणतया लोगो के साथ मधुरता, कोमलता और नम्रतायुक्त प्रेम का बर्ताव करना जिससे उनके अन्तःकरण में प्रसन्नता हो, सीधी बोली बोलना, बिना कारण किसी के दिल को चोट लगे अथवा किसी को नागवार गुजरे, ऐसी चेष्टा न करना—यह मदुता

का बर्ताव ह, दबी प्रकृति के पुरुष इस प्रकार मधुरता का बर्ताव किया करते ह। परन्तु आसुरी प्रकृति के क्रूर एव दुष्ट लोगो से उपयुक्त मधुरता का बर्ताव करने से उनकी क्रूरता तथा दुष्टता बढ़ती ह, अतः ऐसे लोगो के साथ दबी प्रकृति के पुरुष मधुरता का बर्ताव नहीं करते।

लज्जा

अपने कतव्य के विरुद्ध अनुचित और बरे काम करने में ग्लानि रखना सच्ची लज्जा ह, दबी प्रकृति के पुरुष इस प्रकार की लज्जा से शोभित होते ह। परन्तु अपने कतव्यो के पालन करने में, तथा लोक हित के सात्त्विक 'यवहारो में मूल्य लोगो की टीका से लज्जित होकर उनमें त्रुटि करना, अथवा अपने कतव्य कर्मों को नीचे दर्जे का अथवा हीन कोटि का समझ कर उनसे ग्लानि करके उनकी उपेक्षा करना—यह लज्जा का दुरुपयोग एव कतव्य विमखता ह।

अचपलता

अपने कतव्य कर्मों में मन न लगाकर दूसरी निरर्थक चेष्टाएँ करते रहना, किसी एक निश्चय पर स्थिर न रह कर क्षण क्षण में बदलते रहना और किसी एक स्थान पर अथवा किसी एक स्थिति में थोड़ी देर के लिए भी न टिकना—यह चपलता ह, दबी प्रकृति के लोग इस तरह चपल नहीं होते। परन्तु अपने कतव्य कम करने में फुर्ती और तत्परता रखना, आलस्य व प्रमाद न करना, और आवश्यकता एव परिस्थिति के अनुसार उनमें फेरफार करते रहना—यह चपलता का सदुपयोग ह। इस प्रकार की चपलता बुद्धिमान कायकर्ताओ के लिए आवश्यक ह।

तेज

किसी से दब कर अतः करण के विरुद्ध कोई अनचित काम न करना तथा अपने कर्तव्य को न छोड़ना, जो अपन मातहत हो, उनसे उनके कतव्य-कर्म समचित रूप से करवाने, तथा अपनी सत्तान, शिष्य, प्रजा आदि जो अपने सरक्षण में हो, उनको विपरीत आचरणो से रोकने के लिए उन पर उचित प्रभाव रखना—यह सच्चा तेज ह, दबी प्रकृति के सज्जन ऐसे तेज से दीप्त रहते ह। परन्तु अपने तेजस्वीपन के अभिमान में बिना कारण ही दूसरो पर रोब जमाना, तथा दूसरो को अनुचित रूप से दबाना—यह तेज का दुरुपयोग एव अत्याचार ह।

धैर्य

सुख-दुःख, हानि लाभ हृष-शोक, मान-अपमान, निंदा-स्तुति आदि अनुकूल प्रतिकूल दृष्टि, एव शारीरिक कष्टो तथा आपत्तियो से व्याकुल होकर धीरज न छोड़ना, और अपने कतव्य-कर्मों में दृढ़ता और उत्साह के साथ आरुढ़ रहना—यह धैर्य ह, दबी

प्रकृति के सज्जन इस प्रकार ध्यवान होते ह। परन्तु कष्ट और विपत्तियों को टालने की सामर्थ्य होते हुए भी उत्साहहीन होकर चुपचाप बैठे रहना, तथा जिस काम में सफलता तथा लाभ होने की कोई संभावना न दीखे, उसे भी करते ही जाना, उसे बदलने की चेष्टा करने में अनावश्यक विलम्ब करना—यह ध्य नहीं, कि तु प्रमाद ह, दवी प्रकृति के सज्जन इस तरह प्रमादी नहीं होते।

×

×

×

जो लोग पूर्वजन्म की बुरी वासनाओं को लेकर यहा जन्मते ह, उनके शरीर आसुरी प्रकृति के होते ह। उनमें साधारणतया 'यगिन' का अहंकार बहुत बड़ा हुआ और अत्यन्त दृढ़ होता ह, जिसके कारण वे अपने 'व्यक्तिगत स्वार्थों' ही में आसक्त रहते ह। वे लोग दूसरों से पथक अपने 'व्यक्तित्व' के अहंकार से और 'व्यक्तिगत स्वार्थों' की सिद्धि के लिए, दम्भ, दप, अभिमान, कठोरता एवं क्रोध आदि से दूसरों को ठगते, दबाते और कष्ट देते रहते ह। यद्यपि साधारणतया यह दम्भ, दप आदि के दुष्ट भाव आसुरी प्रकृति के लोगों में ही होते ह, परन्तु कभी कभी लोक हित के निमित्त, ऐसे आसुरी प्रकृति के लोगों को दवाने के लिए, इही भावों का उपयोग करना श्रेष्ठाचार होता ह, और दवी प्रकृति के लोगों को भी इनका उपयोग करना आवश्यक होता ह। इसलिए इस विषय का भी विशेष रूप से स्पष्टीकरण आवश्यक है।

दम्भ

छल कपट करके अथवा लोगों को ठगने के लिए मिथ्या बड़प्पन की वेष भूषा का स्वाँग करके धोखा देना, मन में कुछ हो और ऊपर से कुछ और ही बताकर किसी को ठगना, जो गुण और योग्यता अपने में न हो, उनके होने की डींगें हाँक कर, तथा भीतर से रागी, मलिन, पापाचारी अथवा वस्तुतः धनहीन होते हुए भी ऊपर से त्यागी, पवित्र, धर्मात्मा अथवा धनवान होने का ढोंग करके लोगों को भुलावा देना और अपना कलुषित स्वाध साधना—यह दम्भ ह, और यह आसुरी प्रकृति के पुरुषों का प्रधान लक्षण ह। ऐसे दम्भ अथवा पाण्ड से दूसरों का तथा स्वयं दम्भ करने वाले का भी अनिष्ट होता ह। परन्तु दुष्ट, दभी, दुराचारी, आसुरी राक्षसी प्रकृति के लोगों के अत्याचारों से जनता को बचाने के लिए, और विशेष करके छल कपट करने वाले दम्भियों और दुराचारियों से अपनी तथा अपने संरक्षण में आये हुएों की रक्षा करने के लिए उन दुष्टों से छल-कपट का व्यवहार करना, तथा दम्भ से उनको भुलावा देना आवश्यक एवं 'याव-सगत' होता ह। भगवान ने स्वयं १०वें अध्याय में "छूत छलयतामस्मि" कह कर यह स्पष्ट कर दिया ह कि छल करने वालों को छल से ही जीतने के लिए सबसे बड़ा छल जुआ भी "म" परमेश्वर ही ह। इस प्रकार छल का उपयोग दवी प्रकृति के सज्जन भी किया करते ह, परन्तु यह छल जन साधारण को अथवा किसी निर्दोष व्यक्ति को ठगने या हानि पहुँचाने की नीयत से

अमयमप्रनिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
 अपरस्परसभूत किमयत्कामहतुकम् ॥ ८ ॥
 एता दष्टिमवष्टभ्य तां तां तां तां ॥ ९ ॥
 प्रभवत्युग्रकर्माण क्षयाय जगतोऽहिता ॥ १० ॥
 काममाश्रित्य दुष्पूर दम्भमानमदाविता ।
 मोहादगहीत्वासदग्राहा प्रवत तेऽशुचिब्रता ॥ १० ॥
 चि नामपरिमेया च प्रमा नामपश्चिना ।
 नामोपभापमा एतावदिति निश्चिता ॥ ११ ॥
 आतापातातयत्रा नामनामपरायणा ।
 इह ते कामभागाथमयायेनाथमञ्चयान ॥ १२ ॥
 इदमद्य मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम् ।
 अन्तमस्नीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥
 असौ मया हत शत्रुहनिष्ये चापरानपि ।
 इश्वरोऽहमह भोगी सिद्धोऽह बलवासुखी ॥ १४ ॥
 आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽयोऽस्ति सदशो मया ।
 यक्ष्ये दास्यामि मान्त्रिय अयनानत्रिमोहिता ॥ १५ ॥
 अनेकचिन्विभ्रा ना मोहजातरामायना ।
 प्रसक्ता कामभोगेषु पतति नरकोऽशुचौ ॥ १६ ॥
 आत्मसभाविता स्तब्धा अनमानमर्गा गता ।
 यजते नामयज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥
 अहंकार बल दप काम क्रोध च सश्रिता ।
 मामामपगन्हेषु प्रद्विषताऽभ्यसूयका ॥ १८ ॥
 तानह द्विषत क्रूरा मगाग्यु नराधमान ।
 शिषाम्यजन्मन्तुभानासुरीध्वेव योनिषु ॥ १९ ॥
 आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
 मामप्राप्यत्र को तेय तना या यद्यमा गतिम् ॥ २० ॥

अथ—इस (मनुष्य) लोक में दो प्रकार के लोग होते हैं—एक दबी प्रकृति के, दूसरे आसुरी प्रकृति के, हे पाथ ! (उनमें से) दबी प्रकृति वालों

का वणन विस्तारपूर्वक पहले कर दिया, (अब) आसुरी प्रकृति वालो का (वणन) मुझ से सुन । तात्पर्य यह कि देवो और असुरों का कोई अलग लोक अथवा देश नहीं होता, न उनकी कोई विशेष जाति ही होती है, और न वे साधारण मनुष्यों से विलक्षण आकृतियों अथवा विलक्षण रूपों वाले होते हैं, जसा कि बहुत से भोले लोग मानते हैं, किन्तु इसी मनुष्य समाज में जो उपर्युक्त (श्लोक १ से ३ तक कहे हुए) दवी सम्पत्ति के गुणों से युक्त होते हैं वे देव हैं, और जो (चौथे श्लोक में कहे हुए) आसुरी सम्पत्ति के गुणों से युक्त होते हैं वे असुर हैं । दवी प्रकृति के मनुष्यों के आचरणों का वणन दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के विवरण में, बारहवें अध्याय में भक्त के विवरण में, त्रहर्ष अध्याय में ज्ञान के विवरण में, तथा इस अध्याय के आरम्भ में दवी सम्पत्ति के विवरण में विस्तार पूर्वक कर आये हैं । आसुरी प्रकृति के मनुष्यों के आचरणों का विस्तृत वणन अब आगे किया जाता है । राक्षसों का समावेश आसुरी प्रकृति के मनुष्यों में ही होता है, अर्थात् जो उग्र आसुरी प्रकृति के नास्तिक* लोग होते हैं वे ही राक्षस कहे जाते हैं (गी० अ० १ श्लो० १० ११ का स्पष्टीकरण देखिए) (६) । आसुरी प्रकृति के मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, उनमें न पवित्रता होती है, न आचार, (और) न उनमें सत्य ही रहता है । तात्पर्य यह कि आसुरी प्रकृति के लोग इस बात का कुछ भी विचार नहीं करते कि कौन सी चेष्टाएँ प्रवृत्ति* रूप और कौन-सी निवृत्ति* रूप होती हैं ? किस तरह के आचरणों से बचन होता है और किस तरह के आचरणों से मोक्ष ? और कौन से कम अच्छे होते हैं और कौन से बुरे ? दूसरे शब्दों में लोगों की भलाई पुराई का कुछ भाव परवाह नहीं करते, किन्तु अपनी मनमानी करते हैं । समाज की सुव्यवस्था उनके लिए कुछ भी महत्त्व नहीं रखती । अतः वे गण कम विभागानुसार किसी भी वण के कर्मों को यथावत नहीं करते, किन्तु जिन चेष्टाओं से उनको अपने प्रत्यक्ष व भौतिक सुखों की प्राप्ति हाने का निश्चय होता है, उन्हें ही करते हैं । उनका अन्तःकरण दम्भ, दय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या,

---

* यहाँ नास्तिक शब्द का तात्पर्य उन दवी प्रकृति के भौतिकवादी सज्जनों से नहीं है जो यद्यपि चावक आदि भौतिक मता को मानते हैं और ईश्वर मजहब एवं परलोक आदि में विश्वास नहीं रखते, परन्तु लोक हित के व्यवहारों में लगे रहते हैं और अपने कर्तव्य कम अच्छी तरह पालन करते हैं । वे वास्तव में नास्तिक नहीं हैं किन्तु जो लोग आस्तिक होने का झूठा दम भरते हैं परन्तु आचरण इन श्लोकों में वर्णित राक्षसों और असुरों जैसे करते हैं, वे वास्तव में सबसे बड़े नास्तिक हैं (गान्धार्यकरण देखिए) ।

* चौथे अध्याय के श्लोक १६वे से १८वें तक का स्पष्टीकरण देखिए ।

द्वेष आदि विकारों से सदा ग्रसित रहने के कारण मलिन रहता है, एवं उनका शरीर तथा रहन-सहन अत्यन्त मला कुचला रहता है, एवं सम्यता और शिष्टता के आचरणों से वे सवथा शून्य होते हैं, क्योंकि वेह अभिमान, स्वाथपरता, ऐंठन, कठोरता एवं उजडडपन उनमें कूट-कूट कर भरे हुए रहते हैं, और झूठ बोलने तथा झूठे 'यवहार' करने में वे कुशल होते हैं—सत्य के महत्त्व को वे कुछ समझते ही नहीं (७)। वे कहते हैं कि जगत असत्य, आधार रहित और बिना ईश्वर का है, काम वासना के कारण नर और मादा के सयोग से उत्पन्न होता है इसके सिवाय दूसरा अदृष्ट हेतु इसका क्या हो सकता है ? तात्पर्य यह कि आसुरी प्रकृति के नास्तिक लोग केवल प्रत्यक्षवादी होते हैं, अदृष्ट आत्मा अथवा परमात्मा को वे नहीं मानते। उनके मत में न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा, न कोई पुण्य है, न पाप, आत्मा, परमात्मा, परलोक एवं पुण्य पाप का अदृष्ट फल आदि सब कल्पनाएं झूठी हैं, जो कुछ है वह (भौतिक) स्थूल जगत ही है, शरीरों के जन्म से पहले कुछ भी नहीं होता और मरने के बाद कुछ शेष नहीं रहता, काम वासना से प्रेरित नर और मादा के सयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मरने पर उसकी समाप्ति हो जाती है, इस तरह जगत का प्रवाह आप ही चलता रहता है, इसके सिवाय इसका कोई अदृष्ट अथवा सूक्ष्म कारण नहीं है और न कोई इसका अदृष्ट अथवा सूक्ष्म आधार ही है। इस लिए स्थूल शरीरों के प्रत्यक्ष के भौतिक सुखों के साधन जिस तरह भी बन सके, उसी तरह करते रहना चाहिए, इसके सिवाय और कुछ भी कत-य नहीं है। खाने-पीने, विषय भोगने एवं ऐंठा आराम करने के सिवाय किसी अदृष्ट अथवा सूक्ष्म विषय पर विचार करने की उनके नजदीक कोई आवश्यकता नहीं रहती (८)। इस दृष्टि का अवलम्बन किये हुए (वे) उग्र क्रम करने वाले तथा (सबका) अहित यानी बुरा करने वाले, विवेकहीन मूल लोग जगत का क्षय करने के लिए ही होते हैं। तात्पर्य यह कि इस तरह स्थूल शरीर और इसके विषय भोगों ही को सब-कुछ मानने, तथा स्थूल शरीर ही में आसक्ति रखने वाले प्रत्यक्षवादी लोगों को सत्यासत्य एवं अच्छे-बुरे का कुछ भी विवेक नहीं होता, अतः वे अपने शारीरिक सुखों और विषय भोगों के लिए चोरी, डकती, ठगी, लूट-खसोट, जबदस्ती, झूठ, कपट, पाखण्ड आदि अत्यंत उग्र क्रम करके लोगों पर जुल्म करते हैं। वे लोग समाज में उच्छिखलता उत्पन्न करने और जनता को पीडा देने के ही कारण होते हैं, इसके सिवाय उन से किसी भी प्रकार की भलाई नहीं होती (९)।

आसुरी प्रकृति के नास्तिक लोगों का वर्णन तीन श्लोकों में करके अब आसुरी प्रकृति के आस्तिक लोगों का वर्णन करते हैं, जो प्रत्यक्ष के दृष्टिगोचर विषयों के अति रिक्त परोक्ष के सुखों तथा अदृष्ट विषयों में भी अश्विन्वास रखते हैं।

कभी समाप्त न होने वाली कामनाओं के अधीन होकर दम्भ, अभिमान और मद में ग्रस्त हुए (आसुरी प्रकृति के लोग) मूढ़ता से झूठी भावनाओं का आसरा लेकर (अश्विन्वास)

विद्वान्) अपवित्र व्रता में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य यह कि आसुरी प्रकृति का अग्नि-लोक इहलौकिक दृष्ट अथवा प्रत्यक्ष के तथा स्वर्गादि पारलौकिक अदृष्ट अथवा परोक्ष के सासारिक सुखों, एवं धन, मान, कुटुम्ब परिवार आदि की अनन्त प्रकार की कामनाओं में दिन रात उलझे रहते हैं, और कामनाएँ लगातार एक के बाद दूसरी नित नयी उत्पन्न होती रहती हैं, इसलिए उनकी कभी पूर्ति नहीं होती। उन कामनाओं की सिद्धि के लिए वे लोग मिथ्या विश्वासों के आधार पर नाना प्रकार के मलिन कमकाण्डों में लगे रहते हैं, अर्थात् मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि के मले मात्र साधने, देवी-व्रताओं के नाम पर पशुओं की बलि देने, रात के समय श्मशान आदि अपवित्र स्थानों में जाकर भ्रम, योगिनी एवं भूत-प्रेतादि को जगाने का ढोंग करके मले-मात्रों को जपने, उनके नाम पर अपवित्र एवं मादक खान-पान करने, तथा अश्लील अंगों की पूजा करके ग्लानि उत्पन्न करने वाली क्रियाएँ करने में लगे रहते हैं, अथवा तामसी तप से शरीर को कुश करते हैं, और नख, केश, आदि बढ़ाकर एवं नहाना धोना आदि बंद करके मले-कुचले रहते हैं। इस प्रकार अत्यन्त मलिन एवं पापकर्म करते हुए भी वे बड़े पवित्र एवं धर्मात्मा होने का ढोंग करते हैं, और चौके-चूल्हे आदि की छूआछूत का बड़ा पाखण्ड करते हैं, अपनी पवित्रता, धार्मिकता एवं कुलीनता का बहुत अभिमान करते हैं और उस मद में खूब हुए दूसरों का अपमान और तिरस्कार करते हैं (१०)। मरणपर्यन्त बनी रहने वाली अनन्त प्रकार की चिन्ताओं में ग्रसित हुए, “विषय भोग ही सब कुछ है” इस निश्चय से उन्होंने दिन रात लगे रहने वाले, आशाओं के सकड़ों बन्धनों में जकड़ हुए, काम-क्रोध परायण (वे असुर लोग) विषय भोगों की पूर्ति के निमित्त अयाय से धन-संग्रह की चेष्टाएँ करते रहते हैं। तात्पर्य यह कि वे असुर लोग विषय सुखों को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए इस जन्म में विषय भोगों की प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए तथा परलोक में स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति के लिए जन्म भर इतनी चिन्ताओं में डूबे रहते हैं कि जिनका कभी अन्त नहीं होता। विषय भोगों की आशाएँ एक के बाद दूसरी लगातार बनी ही रहती हैं उन आशाओं की फाँसियों से वे कभी निकल ही नहीं सकते, और उन विषय भोगों की पूर्ति के लिए, समुचित परिश्रम किये बिना तथा किसी भी प्रकार की लोक सेवा किये बिना, चोरी, ठगी, जोर-जुल्म एवं मठमर्दी से अथवा धूर्तता, झूठ, कपट, छल, छिद्र आदि चालाकियों अथवा हथफरियों से तथा नाना प्रकार के अयायपूर्ण उपायों से निबल्लो को सताकर अथवा उन्हें दबाकर, अथवा भोले भाले लोगों को अपन चंगुल में फसाकर धोखे अथवा भुलावे से उनका धन ऐंठ-ऐंठकर उसके संग्रह करने में लगे रहते हैं (११-१२)। आज मने यह (मनोरथ) प्राप्त कर लिया, यह मनोरथ अर्थात् इच्छित पदार्थ (मुझे) प्राप्त हो जायगा, यह धन मेरे पास है और यह भी फिर मेरा हो जायगा, इस शत्रु को मने मार लिया और दूसरों को भी मारूंगा मैं ईश्वर अर्थात् सब सामर्थ्यवान हूँ, मैं भोगी हूँ,

म सिद्ध हूँ, म बलवान और सुखी हूँ, म बड़ा धनवान (और) बड़ा कुलीन हूँ, मेरे समान और कौन ह ? म यज्ञ करके दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूँगा—इस प्रकार अज्ञान से मोहित, मन की अनेक प्रकार की कल्पनाओं के भ्रम में पड़े हुए एव मोह जाल में खूब ही फसे हुए, विषय भोगों में अत्यन्त आसक्त (वे आसुरी प्रकृति के मनुष्य) मलिन नरक में गिरते ह । तात्पर्य यह कि वे आसुरी प्रकृति के लोग अपने मन में रात दिन यही मनसूबे बाँधा करते ह कि आज मने इतनी धन सम्पत्ति प्राप्त कर ली, इतनी फिर आने वाली ह, मेरे पास इस समय इतनी सम्पत्ति जमा हो चुकी ह और भविष्य में इतनी अवश्य प्राप्त हो जायगी, अमुक शत्रु को मने मार लिया अथवा उस पर विजय पा ली, जो बाकी बचे ह उनको फिर पछाड़ दूंगा म सबसे अधिक शक्तिसंपन्न ह दुनिया के सब भोग मेरे ही लिए ह, सब सिद्धिया मेरे दरवाजे पर हाथ बाधे खड़ी ह मेरे समान न कोई बलवान ह न कोई सुखी, म सबसे अधिक बलवान ह, मेरा कुल सबसे ऊँचा और बहुत बड़ा ह, ससार में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं ह धन, मान एव भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए म यज्ञ करके बड़ा बड़ा दक्षिणाएँ दगा जिनसे मेरी बहुत अधिक प्रतिष्ठा और कीर्ति होगी, तथा उनके फल-स्वरूप मझे धन, मान एव भोग्य पदार्थ प्राप्त होंगे, फिर म खूब ऐशो आराम, आमोद प्रमोद करके इतनी मौज उड़ाऊंगा कि जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता । इस प्रकार मूखता से भरे हुए खयाली किले बाँधते रहने वाले, शारीरिक विषयों में आसक्त आसुरी प्रकृति के लोग अतः में महान बुखदायक भयानक नरकों में गिरते ह, अर्थात् उनकी बड़ी दुःशा होती ह (१३ १६) । अपने बड़प्पन के मिथ्या घमण्ड में एँटे हुए, धन और मान में मतवाले (आसुरी प्रकृति के लोग) दभ से, अर्थात् केवल लोक दिखावे के निमित्त तथा लोगों में रोब जमाने के लिए, शास्त्र विधि से रहित नाम मात्र के यज्ञ करते ह । तात्पर्य यह कि आसुरी प्रकृति के लोग अपने मन में अपने बड़प्पन, धर्मात्मापन, विद्वत्ता, कुलीनता, श्रेष्ठता तपस्वीपन आदि के मिथ्या घमण्ड से एँटे रहते ह और दूसरों का तिरस्कार करते ह, तथा उनके पास थोड़ा या बहुत जो कुछ धन आदि होता ह, और उस धन आदि के कारण लोगों में जो प्रतिष्ठा होती ह—उसके नशे में मतवाले होकर दूसरे लोगों को तुच्छ समझते ह । ससार में धर्मात्मा कहलाने के लिए वे लोग यज्ञों के आडम्बर करते ह, परन्तु वे यज्ञ नाममात्र के होते ह न तो उनमें उनकी श्रद्धा होती ह और न शास्त्र की विधि ही (१७) । अहंकार, बल, घमण्ड, काम और क्रोध से भरे हुए, दूसरों में दोष देखने वाले (वे) ईर्षालु लोग, अपने तथा दूसरों के शरीरों में रहने वाले मुझ (परमात्मा) से द्वेष करते ह । तात्पर्य यह कि दूसरों से पथक अपने व्यक्तित्व के अहंकार, बड़प्पन कुलीनता धार्मिकता, विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता एव शारीरिक बल आदि के घमण्ड में चूर, तथा नाना प्रकार की कामनाओं से उत्पन्न होने वाले क्रोध से भरे हुए, वे आसुरी प्रकृति के लोग सदा अपनी बड़ाई करने तथा दूसरों के दोष निकालने में तत्पर रहते हैं,

तथा वे दूसरों से ईर्ष्या-द्वेष करते रहते हैं, और परमात्मा सब में व्यापक है, इसलिए वह द्वेष सबके आत्मा=परमात्मा के साथ ही होता है (१८)। उन द्वेष करने वाले दुष्ट, पातकी, अधम पुरुषों को “म” ससार में सदा आसुरी योनियों में ही पटकता है। तात्पर्य यह कि सबके साथ द्वेष करने वाले उन दुष्ट प्रकृति के नीचे पापियों को “म” सबका आत्मा=परमात्मा उनके पापाचार के फलस्वरूप बिल्ली, कुत्ते, सिंह, व्याघ्र, सप, शूकर, गीध, बाज, चील आदि हिंसक पशु पक्षियों की पाप योनियों में गिराता है (१९)। हे कौन्तेय ! वे मूढ़ लोग जन्म जन्म में उन आसुरी योनियों को प्राप्त होते हुए मुझे न पाकर उत्तरोत्तर नीचे ही गिरते रहते हैं। तात्पर्य यह कि उन पाप योनियों को भुगतते हुए वे मूढ़ लोग उत्तरोत्तर अधोगति ही की तरफ लड़कते रहते हैं, उन्हें कभी अपने सच्चिदा नन्द-स्वरूप परमात्म भाव के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती (२०)।

त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

एतन्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिनः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परा गतिम् ॥ २२ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम् ॥ २३ ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहसि ॥ २४ ॥

अर्थ—काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे बुद्धि का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय ! इन तीन अधकारमय दरवाजों से मुक्त होकर, (जो) मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, तो उससे (वह) परम गति को जाता है। तात्पर्य यह कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य को अधो गति-रूप नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए इनकी अधीनता से छूटना चाहिए, जो इनके अधीन नहीं होते, वे ही कल्याणकारक आचरण करके परम पद को पहुँच जाते हैं, अर्थात् परमात्म-स्वरूप हो जाते हैं (२१-२२)। जो शास्त्र* की विधि को छोड़कर मनमानी करता है उसको न सिद्धि अर्थात् किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, न सुख और न परम गति है। इसलिए कार्य और अकार्य की व्यवस्था के विषय में, अर्थात् कौन-सा कर्म करना चाहिए और कौन-सा नहीं करना चाहिए, इसका निणय करने के लिए तुझे शास्त्रो*

*यहाँ ‘शास्त्र’ शब्द का अभिप्राय आत्मा अथवा परमात्मा की एकता एवं सव्यापकता के अभेद प्रतिपादक सावजनिक शास्त्रों से ही है क्योंकि गीता

को प्रमाण मानना चाहिए, शास्त्रों* में जो विधान किया हुआ है, उसे समझ कर तुझे इस ससार में कम करना चाहिए। तात्पर्य यह कि जो लोग पहले के दो श्लोको में कहे हुए काम, क्रोध और लोभ के वश होकर अभेद प्रतिपादक सत-शास्त्रों में वर्णित वण 'यवस्था' अनुसार अपने अपने कतव्य कम लोक-संग्रह के लिए नहीं करते, किंतु उसके विरुद्ध पथकता के भाव से अपनी 'यक्तिगत' स्वाथ सिद्धि के लिए, लोगों को हानि पहुँचाने और दुःख देने वाली मनमानी चेष्टाएँ करते हैं, वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते, न उनको सच्ची सुख शान्ति मिलती है और न उन्हें कल्याण की प्राप्ति ही होती है। इसलिए भगवान् अर्जुन को लक्ष्य कर के सबको उपदेश देते हैं कि परमात्मा की एकता एवं सब व्यापकता के सच्चे ज्ञान के आधार पर अपने अपने शरीर की योग्यता के कतव्य कम की 'यवस्था' बाधने वाले जो अभेद प्रतिपादक सावजनिक सत शास्त्र हैं—जैसे ज्ञानकाण्डात्मक वेद, उपनिषद् एवं गीता आदि—वे ही कत-याकत-य के विषय में यथाथ प्रमाण हैं, अतः उन सत शास्त्रों के यथाथ तात्पर्य को, और उनमें किये हुए विधान को अच्छी तरह समझ कर प्रत्येक मनुष्य को उनके अनुसार अपनी अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार करते रहना चाहिए।

स्पष्टीकरण—आसुरी प्रकृति के लोगों के आचरणों का जो वर्णन श्लोक ७ से २० तक किया गया है, उसका स्पष्टीकरण उक्त श्लोको के अर्थ और तात्पर्य में अच्छी तरह कर दिया गया है। पाँचवें अध्याय के श्लोक १८ के स्पष्टीकरण में साम्य भाव के आचरणों के विवेचन में, और नवें अध्याय के श्लोक ११-१२ के स्पष्टीकरण में रामानुज 'गुण' प्रकृति के लोगों के आचरणों के प्रकरण में भी इस विषय का काफी खुलासा हो चुका है, इसलिए यहाँ उसे दुहरा कर तूल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यह बात विशेष रूप से कहनी है कि गीता 'यावहारिक वेदांत' का कतव्य शास्त्र है। इसमें भगवान् ने प्रत्येक मनुष्य के लिए एवं मनुष्य समाज के लिए जीवन यात्रा का वह सच्चा और निश्चित मार्ग बताया है, कि जिसका अवलम्बन करके प्रत्येक मनुष्य एवं मनुष्य समाज अपनी 'गति' आधिदैविक और आध्यात्मिक—सब प्रकार की उन्नति करता हुआ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की उन्नति अथवा अवनति उसके आचरणों पर निर्भर है, इसलिए इस अध्याय में भगवान् ने देवी

में सबत्र सबकी एकता के आधार पर सासारिक 'यवहार' करने ही का विधान है। पन्द्रहवें अध्याय के अंतिम श्लोक में अभेद प्रतिपादक उपदेश को ही शास्त्र कहा है और तेरहवें अध्याय के चौथे श्लोक में भी इसी का उल्लेख किया है। भेद-वाद के साम्प्रदायिक शास्त्रों को तो अनेक स्थलों पर त्याज्य कहा है, इसलिए यहाँ पर भेद-वाद के शास्त्रों के विधान को ग्राह्य मानना पूर्वापर के सामंजस्य के विरुद्ध पड़ता है। सारांश यह कि अभेद प्रतिपादक शास्त्रों का विधान ही यहाँ अभिप्रेत है।

और आसुरी सम्पत्तियों का साथ-साथ वणन किया है, ताकि अपनी सर्वांगीण उन्नति चाहने वाले लोग इस विषय को अच्छी तरह समझ कर आसुरी सम्पत्ति के आचरणों को छोड़ें और दवी सम्पत्ति के आचरणों में प्रवृत्त हों। भगवान् न यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दवी सम्पत्ति के आचरणों से मनुष्य स्वतन्त्र होकर सब प्रकार की सुख शान्ति को प्राप्त होता है, और आसुरी सम्पत्ति के आचरणों से मनुष्य पराधीन होता है और अपना पतन करता है। इसलिए यहाँ पर हमको यह देखना चाहिए कि इस समय हम लोग जो आचरण करते हैं, वे दवी सम्पत्ति के हैं अथवा आसुरी सम्पत्ति के? क्योंकि मनुष्य जब तक अपनी कमजोरियों और अवगुणों की खोज न करके केवल दूसरों ही के दोषों को देखता है और उन पर टीका टिप्पणी करता है, तब तक न तो उसकी कमजोरियाँ और अवगण दूर होते हैं और न वह अपनी उन्नति ही कर सकता है। यदि हम इस वणन को केवल सरसरी तौर पर पढ़ कर ही रह जाय, और इस पर गहरे विचारपूर्वक आत्म-अन्वेषण न करें, तथा इसका यह अभिप्राय निकालें कि देव और असुर हमसे भिन्न किसी विशेष जाति के प्राणी होते हैं, जिनके ऐसे स्वभाव एवं ऐसे आचरण होते हैं, तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि देव अथवा असुर हमसे भिन्न किसी अन्य जाति के प्राणी नहीं हैं, न कोई उनका अलग लोक है और न उनका कोई अलग समाज ही, किन्तु हममें से ही कई लोग दवी प्रकृति के होते हैं और कई आसुरी प्रकृति के—इस बात को भगवान् ने इस वणन के आरम्भ ही में स्पष्ट रूप से कह दिया है। इसलिए इस वणन पर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिए, और इसमें जो दवी एवं आसुरी आचरण कहे हैं, और जो आचरण हम कर रहे हैं, उनका मिलान करके देखना चाहिए कि हमारे आचरण कसे हैं? क्या वे असुरों के से तो नहीं हैं?

यदि हम अपने पुत्रों के बड़प्पन और उनकी उन्नत अवस्था के अभिमान को उन्हीं के लिए छोड़ कर अपनी वर्तमान दशा पर शङ्क अन्तःकरण से गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो अत्यन्त खेद के साथ हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्तमान समय में हम लोगों के अधिकांश आचरण उपरोक्त वणन के अनुसार राक्षसों एवं असुरों के से हो रहे हैं। राक्षस उनको कहते हैं जो कि दूसरों को रूला रूलाकर खाते हैं। वर्तमान समय में हम लोगों में से जो गुरु, पुरोहित, आचार्य, साधु, महत्, पण्डित, पुजारी आदि धर्म का व्यवसाय करने वाले लोग हैं अर्थात् जो धर्म के ठेकेदार हैं, और जो राज्य शासन के अधिकारी—सरकार, अफसर, राजनैतिक नेता, ओहदेदार आदि सत्ताधारी अर्थात् जो राज्य शासन के ठेकेदार हैं तथा जो बड़े-बड़े लक्ष्म्याधीश एवं कोटिधनीश श्रीमत् लोग हैं यानी जो धन के ठेकेदार हैं, एवं जो अलग अलग जातियों के पक्ष हैं यानी जो समाज के ठेकेदार हैं, उनके आचरणों की तरफ दृष्टि डालें तो उनमें अधिकतर ये ही लक्षण पाये जाते हैं। उन लोगों में से अधिकांश को इस बात का ज्ञान भी नहीं रहा है कि हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है? हमारे अलग

अलग काय विभाग की चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था किस उद्देश्य से बनाई गई थी, और हम उस व्यवस्था का यथावत पालन करते हैं कि नहीं ? और उनमें यह विचारने की योग्यता भी नहीं रही कि जो आचरण हम इस समय कर रहे हैं वे उचित हैं या अनुचित ? समाज की सुव्यवस्था एतद् गतान्ति पर उन आचरणों का क्या प्रभाव पड़ता है ? तथा पारस्परिक सेवा करने का जो हमारा मुख्य कर्तव्य है, उसे हम पूरा करते हैं कि नहीं ?

उपरोक्त चारों प्रकार की ठेकेदारियाँ एक दूसरे के अत्याचारों में सहायक होती हैं, और एक दूसरे की मायता बढ़ाती हैं। धर्म के ठेकेदार शासकों, धनिकों तथा पंचों के अत्याचारों पर धर्म की छाप लगा देते हैं, अर्थात् उनके कृत्यों को शास्त्रानुकूल बताकर उनको न मानने से धर्म के नाश होने, ईश्वर के क्रुद्ध होने, तथा नरक में पड़ने के भय का हौआ खड़ा कर देते हैं। राज्य के कानूनों में धर्म की व्यवस्थाओं, धन के अधिकारों और समाज के रीति रिवाजों को प्रधानता दी जाती है, और शासक वगैरह इन लोगों की बड़ी खातिर करता है। धनिक लोग धर्म-यवसायियों, शासकों और पंचों को धन की सहायता देकर उनके अत्याचारों में सहायक होते हैं तथा उनको अपने अनुकूल बनाते हैं। और समाज के पंच लोग धर्म के ठेकेदारों, शासकों और धनिकों के अनुकूल रह कर अपनी सत्ता, प्रतिष्ठा एवं गौरव बनाये रखते हैं, और अपनी अपनी जाति के लोगों पर उक्त तीनों प्रकार की ठेकेदारियों का । । । । । । । । । । सहायक होते हैं।

साधारण जनता प्रायः अपने नेताओं का ही अनुसरण करती हुई उनके बनाये हुए मार्ग पर चलती है। इसलिए समाज के नेता, जो उपरोक्त चार प्रकार के ठेकेदार लोग होते हैं, उन्हीं के आचरणों के अनुरूप साधारण जनता के आचरण होना स्वाभाविक है। साधारण जनता में अपने नेताओं जितनी सामर्थ्य न होने के कारण वह यदि अत्यन्त उग्र राक्षसी प्रकृति के आचरण न कर सके, तो भी आसुरी प्रकृति के आचरण करने में तो भरसक कसर नहीं रखती। हम लोगों के अत्याचारों का सबसे बड़ा शिकार तो हमारा ही आधा अंग अर्थात् स्त्री जाति है, जिसको हम लोग जन्म से लेकर मरणपर्यन्त पूण रूप से पददलित रख कर मनुष्यता के अधिकारों से ही वंचित रखते हैं। यद्यपि स्त्री और पुरुष, दोनों के मेल से सृष्टि होती है, और दोनों ही ग्राहस्थ एवं समाज के आधे-आधे अंग हैं, एवं दोनों की एक समान आवश्यकता है परन्तु हमारे समाज में पुत्र जन्म पर तो बड़े बड़े हर्षोत्सव किये जाते हैं, और पुत्री के जन्म पर शोक मनाया जाता है, मानो स्त्री के बिना ही पुरुष कहीं आकाश से टपक पड़ते हैं, अथवा वक्षों में लग जाते हैं। हममें से कई लोग तो धन की एवज में कन्याओं को बेचते हैं, और दूसरे लोग धन के साथ उनको लेते हैं, अर्थात् धन लिये बिना उनसे विवाह नहीं करते, दोनों ही सौदों में उन बेचारियों की बड़ी दुबसा होती है। धन के कारण ही उनकी क्रूरता होती है—धन बिना उनका कोई मूल्य नहीं होता।

पुरुष चाहे कितने ही विवाह किये हुए हों, अथवा अविवाहित (कुआँरा) हो या विधुर (रेंडवा) हो, कितना ही आचरणहीन व्यभिचारी अथवा दुराचारी हो—वह कभी अमांगलिक नहीं होता, परन्तु स्त्री का एक बार विवाह-संस्कार होने के बाद यदि तुरन्त ही पति मर जाय, तो भी वह दुर्भागिनी सदा के लिए अशुभ एवं तिरस्कृता हो जाती है—चाहे वह कितनी ही सदाचारिणी, सती, साध्वी नया तपस्विनी श्यो न है, परन्तु वह किसी भी मांगलिक माने जाने वाले काय में सम्मिलित नहीं हो सकती। यदि ऐसे अवसरो पर अकस्मात् उसका मुह बीख जाय तो यह महान अनिष्टकारक (अपशकुन) माना जाता है। हाँ, रोने और पुरुषों की बीमारी आदि के कष्टों में उनकी सेवा करने के लिए वह अवश्य ही काम आती है। एक विधुर भाई किसी अडोस-पडोस की सुहागिन स्त्री से रक्षा-बचन

और तिलक करवाना अपने लिए मंगलदायक समझता ह, परन्तु अपना सदा शुभ चाहने वाली, सहोदरा विधवा बहिन से वह तिलक एव रक्षा बंधन नहीं करवाता । यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करके पुन सौभाग्यवती हो जाय, तब तो उसका घर और समाज दोनों से काला मह हो जाता ह—वह मंगल और अमंगल, सबसे गयी गजरी समझी जाती ह । कितना अयाय ह कि यह सब-श्रेष्ठ मानव देह पशु पक्षियों आदि से भी हीन और अशुभ मानी जाती ह । हिसक पश पक्षी भी अपनी सन्तानों के साथ बड़ा प्रेम रखते ह, परन्तु हम लोग अपनी ही सन्तानों अथात् कन्याओं पर इतनी नशसता करते हुए भी बड़े धर्मात्मा, बड़े कुलीन, बड़े शिष्ट एव सम्य होने का घमण्ड करते ह ।

नीच जाति के माने जाने वाले गरीब भाइयों के साथ हम इतना घणित बर्ताव करते ह और उन पर इतने अत्याचार करते ह कि मानो वे मनुष्य ही नहीं ह । उनके दर्शन करने से भी हम अपवित्र हो जाते ह, और यदि उनका स्पर्श हो जाय तब तो हमारे क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता । हमारी निन्दयता के कारण उनको सुखपूर्वक एक वक्त खाना और शांति से रहना भी नसीब नहीं होता । हम लोग, मूर्तियों अथवा चित्रों को ईश्वर अथवा देवता-स्वरूप समझ कर, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया खाने, पीने, पहिनने, रहने आदि अनक प्रकार के भौतिक सुखों की सामग्रियाँ तयार करने में पदार्थों का बे हिसाब अप-यय करना, नदियों, समुद्रों तथा तालाबों आदि में दूध, दही आदि मनुष्योपयोगी पदार्थ बहा देना, और अग्नि में अन्न, घृत, मेवा आदि पौष्टिक पदार्थ जला देना, तथा देवी देवताओं को प्रसन्न करने के निमित्त बचारे अबोध एव मूक पशुओं की बलि देकर (वध करके) खा जाना, बड़ ही धार्मिक कृत्य मानते ह, परन्तु अपने शारीरिक परिश्रम से अत्यन्त कठिन एव घणोत्पादक लाक सेवा करने वाले दीन हीन एव पदवलि नर नारी भूखे प्यासे मरे, अथवा वस्त्रहीन एव गह्वहीन होने के कारण ऋतुओं की कठोरता जाय शारीरिक क्लेशों से पीडित रहे, तो कोई अधम नहीं मानते, और उनके लिए कुछ भी व्यवस्था करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते । अपने मरे हुए सबधियों के पीछे श्राद्ध आदि के बड़े बड़े भोज करना, तथा बहुत समय पुहले के मरे हुए गिन १ के निमित्त जल के नाले बहा देना, और पशु पक्षियों के पीने के लिए जलादि के विशिष्ट स्थान बनवा कर उनके लिए पानी पीने का प्रबन्ध कर देना तो अपन लिए बड़ा ही पुण्य काय मानते ह, परन्तु मरदे जानवरों तथा कूड़े करकट साफ करने की अत्यावश्यकताय लोक सेवा करने के कारण अन्त्यज अथवा चाण्डाल माने जाने वाले मनुष्यों (स्त्री पुरुषों) को स्वास्थ्य कर एव सादा भोजन करने तथा स्वच्छ पानी पीने के अधिकारी भी नहीं मानते । सर्पों जैसे विषले जंतुओं, गधों और कुत्तों जैसे मलिन पशुओं, चीलों और कौओं जैसे हिसक पक्षियों तथा कीड़ों चींटियों और मछलियों जैसे क्षुद्र जीवों की पूजा करके उनको अच्छे अच्छे मनुष्योचित पदार्थ खिलाना सनातन धर्म समझा जाता ह, परन्तु अछूत मान जाने

वाले स्त्री पुरुषों को उनकी अनुत्तमीय सेवाओं के बदले थोड़ा बहुत बचा खचा बासी खूसी, सड़ा गला, निकम्मा एवं उच्छिष्ट अन्न निररकार सहित फक दिया जाता है, जिससे उनका पेट नहीं भरने के कारण त्रिग्न होकर उन्हें जखाद्य वस्तुएं खानी पड़ती हैं—जिसके लिए उलट वे ही दोषी ठहराये जाते हैं। देवस्थानों और भोजनालया आदि पवित्र मान जाने वाले स्थानों में बिली, चूहे, मक्खी कीड़े, चीटी आदि जंतु प्रवेश करके मला फलाते रहें, उससे धर्म में कोई त्रुटि नहीं आती और न चौका ही बिगड़ता है, परंतु एक अछूत मान जान वाले नर-नारायण की देह की कहीं छाया भी पड़ जाय तो चौका और धर्म दोनों ही बिगड़ जाते हैं।

अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा अपनी मान प्रनिष्ठा और बड़प्पन का थोथा ढोल पीटने के लिए हम लोग कई प्रकार के राजमा नाममा ठाठ के धार्मिक और सामाजिक आडम्बरो के समारोह किया करते हैं, जिनमें अनाप शनाप धन का अप्रयय करते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए १२वें श्लोक में कह द्युए अयायपूण साधनो से धन-संचय करते हैं। सारांश यह कि १०वें श्लोक से १९वें श्लोक तक जो आसुरी प्रकृति के लक्षण कहे हैं वे अधिकांश में हम लोगो पर ही घटते हैं।

॥ सोलहवाँ अध्याय समाप्त ॥

सत्रहवाँ अध्याय

सोलहवें अध्याय के अंत में भगवान ने काम, क्रोध और लोभ को सब पापों का मूल बताकर फिर यह कहा कि जो लोग इनके वश होकर सत् शास्त्रों के अपने कर्तव्य-कर्म न करके मनमाने आचरण करते ह, उनका यह लोक तथा परलोक दोनों बिगड़ जाते ह, इसलिए काम, क्रोध और लोभ को जीत कर सत् शास्त्रों में वर्णित सबकी एकता के प्रेम सहित अपनी अपनी योग्यता के कर्तव्य कर्म सबको करना चाहिए । इस पर यह शका होती ह कि जो लोग काम, क्रोध और लोभ के वश होकर पापाचरण करें, उनकी दुवशा होना तो ठीक ह, परंतु जो लोग श्रद्धापूर्वक धार्मिक कृत्य करने में सत् शास्त्रों की विधि के पाबंद न रहे, उनकी क्या दशा होती ह ? क्योंकि श्रद्धा का महत्त्व तो गीता में अनेक स्थलों पर वर्णन किया गया ह, अतः श्रद्धापूर्वक धार्मिक कृत्य करने वालों की दुवशा नहीं होनी चाहिए यद्यपि ऐसा करना आध्यात्मिक सत्शास्त्रों के विरुद्ध भी हो । अज्ञान के उक्त आश्रय के प्रश्न के उत्तर में भगवान इस आश्रय में श्रद्धा के सात्त्विक राजस और तामस भेदों का खुलासा करके बताते ह, कि मनुष्य की श्रद्धा अपने अपने स्वभाव के अनुसार होती ह और जिसकी जसी श्रद्धा होती ह, उसी के अनुसार उसके जीवन की स्थिति होती ह । इसी प्रसंग में फिर आगे भोजन के सात्त्विक, राजस और तामस भेदों का वर्णन करते ह, क्योंकि मनुष्य के भोजन का प्रभाव उसके स्वभाव पर पड़ता ह । फिर आगे यज्ञ, तप और दान के भी सात्त्विक, राजस और तामस भेदों की व्याख्या करते ह, क्योंकि चौदहवें अध्याय में कह आये ह कि सत्त्वगुण ज्ञान और सुख का कारण ह, रजोगुण दुःख का और तमोगुण अज्ञान एवं अवनति का कारण ह, और मनुष्य शरीर में यह योग्यता होती ह कि वह विचार द्वारा मन को वश में करके सात्त्विक आहार और सात्त्विक यज्ञ, दान तप आदि से अपने स्वभाव को सात्त्विक बना सके, जिससे सबकी एकता के साम्य भाव में स्थिति होकर शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति हो सके ।

यहां पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य ह कि सात्त्विक आहार, यज्ञ, तप और दान का जो वर्णन आगे किया गया ह, उससे स्पष्ट होता ह कि इसका उद्देश्य इन कृत्यों की परोक्ष फल देने वाली धार्मिकता का विवेचन करना नहीं ह, किंतु इसका मुख्य उद्देश्य समाज की सुव्यवस्था, अर्थात् लोक संप्रह में इनकी उपयोगिता बताना का ह । सारांश यह कि सात्त्विक आहार, यज्ञ तप और दान समत्व योग के प्रधान साधन ह ।

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजते श्रद्धयाविता ।
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम ॥१॥

श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनासा स्वभावजा ।
सात्त्विका राजसी च तामसी चेति ता शृणु ॥२॥
सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत ।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धं स एव स ॥३॥
यजते सात्त्विका देवा यश्चरक्षामि राजसा ।
प्रेता भूतगणाश्चाप्ये यजते तामसा जना ॥४॥
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यते ये तपो जना ।
दम्भाहंकारमयुक्ता कामरागबलाविता ॥५॥
कषयन्त शरीरस्थ भूतग्राममचेतसः ।
मा च वात शरीरस्थ नापि दृग्जागर्गश्च यान ॥६॥

अर्थ—अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण ! जो (पुरुष) शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा से युक्त हुए, यजन अर्थात् धार्मिक कृत्य करते हैं, उनकी निष्ठा कौनसी है—सात्त्विकी राजसी या तामसी ? तात्पर्य यह कि जो लोग सत् शास्त्रों में वर्णित सबकी एकता के साम्य भावयुक्त आचरण करने के विधान पर ध्यान न देकर केवल श्रद्धा के आधार पर हवन-यज्ञ, संध्या-वन्दन, पूजा-पाठ, नित्य कम आदि धार्मिक कृत्यों में लगे रहते हैं, उनके जीवन की स्थिति सात्त्विक, राजस और तामस में से कौनसी होती है (१) ? श्री भगवान् बोले, कि देहधारियों की वह स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकार की होती है—सात्त्विकी, राजसी और तामसी, उसको सुन । हे भारत ! सबकी श्रद्धा अपने-अपने स्वभावानुसार होती है, यह पुरुष श्रद्धामय है, जिसकी जसी श्रद्धा होती है, वह वसा ही होता है । तात्पर्य यह कि अर्जुन ने पूछा था कि जो लोग श्रद्धापूर्वक धार्मिक कृत्य करते हैं, उनके जीवन की स्थिति किस प्रकार की होती है ? उसके उत्तर में भगवान् कहते हैं कि प्रत्येक मनष्य की श्रद्धा अथवा भावना ही अपने अपने पूब के मन्त्रागान्गार सात्त्विकी राजसी और तामसी भेद से तीन प्रकार की होती है, और जिसकी जसी श्रद्धा अथवा भावना होती है, उसी के अनुसार उसका जीवन सात्त्विक, राजस और तामस होता है, क्योंकि मनुष्य श्रद्धा अथवा भावनामय ही होता है (२३) । सात्त्विक लोग देवों की उपासना करते हैं, राजसी लोग यक्षों एवं राक्षसों की, और तामसी लोग प्रेतों एवं भूत

गणों की पूजा करते ह। तात्पर्य यह कि सात्त्विकी श्रद्धा वाले लोग सबकी भलाई अर्थात् लोक-संग्रह के निमित्त तीसरे अध्याय के श्लोक ११ १२ के वर्णनानुसार जगत को धारण करने वाली समष्टि दवी शक्तियों की उपासना करते ह, तथा दवी सम्पत्ति के गुणों वाले प्रत्यक्ष देवों की निस्वाय भाव से पूजा करते ह। राजसी श्रद्धा के लोग अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की सिद्धि के लिए धन सम्पत्ति के अधिकारी माने जाने वाले कुबेरादि अदृष्ट यक्षों की उपासना करते ह, तथा प्रत्यक्ष में धनवान मनुष्यों की खुशामद करते ह और अपन शत्रुओं का नाश करने के लिए द्वेषपूर्वक हिंसा करने वाले अदृष्ट माने हुए राक्षसों की उपासना करते ह, तथा सोलहवें अध्याय में वर्णित आसुरी एव राक्षसी प्रकृति के मनुष्यों का आश्रय लेकर उनके अनुयायी होते ह। और तामसी श्रद्धा के लोग परलोक गत अदृष्ट प्रेतों और भूतों को मान कर उनकी उपासना करते ह, अर्थात् मरे हुए पितरों के निमित्त श्राद्ध-तपण आदि पित कम करते ह, और पाचभौतिक पदार्थों में ईश्वर, देवी देवता, भ्रव, भूत आदि की भावना करके उनका पूजन करते ह, अथवा भौतिक जड़ पदार्थों ही को सब-कुछ मान कर भौतिकता (Materialism) के उपासक होते ह। (४) जो लोग दम्भ और अहंकार से यक्त होकर काम, राग और हठ पूर्वक सत शास्त्रों के विरुद्ध घोर तप करते ह, (वे) मूल लोग शरीर में स्थित भूत समुदाय को कुश करते ह, और शरीर के अंदर रहने वाले मुक्तों भी (कष्ट देते ह), उनको आसुरी श्रद्धा के जानो। तात्पर्य यह कि जो अत्यंत उग्र तामसी प्रकृति के मूल लोग अपने तपस्वी होने के अहंकार से और लोगों में तपस्वी कहलाने के लिए, तथा दुष्ट मनोरथों की सिद्धि के लिए, हठ और दुराग्रहपूर्वक तप करने का ढोंग करके कठिन व्रत एव उपवास आदि करन द्वारा भूख-प्यास आदि से शरीर को सुखाते ह, तथा सरदी में नगे रह कर शरीर पर ठंडी जलधारा डालने और गरमी में पचधूनी तापने, सूखियों पर सोने अथवा औंधे लटकने आदि से शरीर और जीवात्मा को घोर कष्ट देने वाले उग्र तप करते हैं, उनकी श्रद्धा आसुरी* होती ह (५६)।

स्पष्टीकरण—इन श्लोकों में उन लोगों के जीवन की स्थिति का वर्णन किया गया ह, जो केवल श्रद्धा विश्वास के आधार पर धार्मिक कृत्य आदि किया करते ह। चौदहवें अध्याय में कह आये ह कि यह जगत त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव ह, इसलिए इसके सभी व्यवहार त्रिगुणात्मक होते ह। उसी सिद्धांत के अनुसार धार्मिक कृत्य करने वाले श्रद्धालु लोगों की श्रद्धा भी सात्त्विकी, राजसी और तामसी भेद से तीन प्रकार की होती ह। जिनकी सात्त्विकी श्रद्धा होती ह वे अपनी व्यक्तिगत स्वाय सिद्धि की किसी भी प्रकार की कामना के बिना, निस्स्वाय भाव से लोक हित के लिए जगत को धारण

*सोलहवें अध्याय के श्लोक १०वें का तात्पर्य देखिए।

करने वाली अवष्ट समष्टि दबी शक्तियों का यजन पूजन करते ह, जिनसे उनको यह विश्वास होता ह कि देवता लोग प्रसन्न होकर सबकी आवश्यकताएँ पूरी करग, तथा वे सात्त्विक श्रद्धावान लोग अपने माता पिता, सद गुरु अतिथि, एवं जिनसे दबी सम्पत्ति के गुण पूणतया विद्यमान हो, ऐसे सज्जन —जो प्रत्यक्ष देव माने जाते ह, उनकी भी निस्स्वार्थ भाव से, श्रद्धा एवं आदर सत्कारसहित सेवा सुश्रूषा आदि करते ह । जिनकी राजसी श्रद्धा होती ह वे लोग अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति के निमित्त जो धन सम्पत्ति देने वाले परोक्ष देवता माने जाते ह और जिहे यक्ष कहते ह—उनको प्रसन्न करने के लिए सकाम कमकाण्ड करते ह, तथा अपने शत्रुओं का नाश करने और दूसरे लोगों को दबाव के लिए अदृष्ट राक्षसी शक्तियों की कल्पनाकर के मले मन्त्रो आदि द्वारा उनकी उपासना करते ह, और वे राजसी श्रद्धा के लोग प्रत्यक्ष में भी उपरोक्त प्रयोजनों की सिद्धि के लिए धनी लोगों की तथा दुष्ट अत्याचारी शक्ति सम्पन्न लोगों की खुशामद करते ह एवं उनके अनयायी बनते ह । जो तामसी श्रद्धा के लोग ह वे अपने मरे हुए सम्बन्धियों को भयावनी प्रेत योनि प्राप्त होन की कल्पना करके उनसे डरते हुए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते ह, तथा परलोक गत पितरों को इस लोक के पदार्थ पहुँचाने के अधविश्वास से नाना प्रकार के श्राद्ध आदि पित कर्मों के समारोह करते ह, एवं उन पितरों की सवत्सरी आदि के दिन उनको याद कर करके रोने और शोक मनाने द्वारा उनकी उपासना करते ह, और वे तामसी श्रद्धा के लोग भौतिक जड पदार्थों में ही ईश्वर, देवी देवता भूत, भरव आदि की मायता करके उनसे अपने मनोरथों की सिद्धि होने की आशा से उनका पूजन करते ह, अथवा पथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश रूप पञ्च महाभूतों के समिश्रण के बनाव ही को सब-कुछ मान कर इन जड पदार्थों के समत्व में निमग्न रहते हैं, अर्थात् भौतिकता के अनन्य भक्त होते ह । और जो आसुरी प्रकृति के लोग होते ह, उनकी श्रद्धा अत्यन्त उग्र तामसी होती ह, वे लोग हठ और दुराग्रह से शरीर को पीड़ा देकर उसे क्रुश करने वाली नाना प्रकार की तपस्याएं करते ह, जिनसे स्वयं उनको तथा दूसरे लोगों को बहुत कष्ट होता ह, और उनकी अन्तरात्मा में सदा अज्ञान्ति बनी रहती ह । इस तरह अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के यजन पूजन, उपासनाएँ अथवा तपस्याएं करते रहते ह, और जिसकी जसी श्रद्धा होती ह, वसी ही उसके जीवन की स्थिति होती ह, अर्थात् सात्त्विकी श्रद्धा वालों का जीवन ज्ञान और सुखमय होता ह, राजसी श्रद्धा वालों का जीवन विक्षिप्त और दुःखयुक्त होता ह, और तामसी श्रद्धा वाले लोगों का जीवन मूढ़ता अथवा जडता रूप अज्ञान अन्धकारमय हाना ह । मनुष्य की जसी मति होती ह वसी ही उसकी गति होती ह ।

यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता ह, कि यह तीन प्रकार की श्रद्धा दृष्टि शरीरों में अहंभाव रखने वाले साधारण मनुष्यों की कही गई ह, आत्मज्ञानी

समत्वयोगी तीनो प्रकार की श्रद्धाओं से परे होता है, क्योंकि वह गुणों के अधीन नहीं होता, किंतु गुणों का स्वामी होता है—यह बात चौदहवें अध्याय में कह आये है। उसके लिए अपने से भिन्न धार्मिक क्रियाएँ कुछ रहती ही नहीं, न उसके जीवन की स्थिति किसी प्रकार की श्रद्धा पर ही अवलम्बित रहती है।

×

×

×

अब आगे के सोलह श्लोकों में सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार के आहार, तीन प्रकार के यज्ञ, तीन प्रकार के तप और तीन प्रकार के दान का वर्णन किया जाता है।

आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रिय ।

यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं श्रणु ॥ ७ ॥

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविविधना ।

रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्त्विकप्रिया ॥ ८ ॥

कटवम्ललवणायुष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखगोकामयप्रदा ॥ ९ ॥

यातयाम गतरसं पूतिं पयुषितं च यत ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं ॥ १० ॥

अर्थ—और आहार भी सबको (अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार) तीन प्रकार का प्रिय होता है, (इसी प्रकार) यज्ञ, तप तथा दान भी (तीन प्रकार के) होते हैं, उनके अलग अलग भेद के इस वर्णन को सुन (७)। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसदार, चिकने, अधिक ठहरने वाले और हृदय को बल देने वाले आहार सात्त्विक व्यक्ति को प्यारे होते हैं। तात्पर्य यह कि जिस खान पान से शरीर को आयु, विवेक, बल और स्वास्थ्य बढ़ें, जिससे सुख की वृद्धि हो, और परस्पर में प्रेम भाव बढ़ें, जिसमें मधुर रस तथा घृत मक्खन आदि चिकने पदार्थों की प्रधानता हो, तथा जिससे बहुत काल तक तृप्ति बनी रहे, एवं जो हृदय को बलदायक है—१, ११ ॥ ११ गां ११ ॥ ११ ॥ ह। सात्त्विकी प्रकृति के योगी को ऐसा भोजन प्यारा लगता है, और जो लोग अपने में सत्त्वगुण की वृद्धि करना चाहें उनको ऐसा भोजन करना चाहिए (८)। कड़वे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाह उत्पन्न करने वाले आहार—जो दुःख शोक तथा रोग के देने वाले होते हैं, वे (राजस आहार) राजस स्वभाव के व्यक्ति को प्यारे लगते हैं। तात्पर्य यह कि बहुत कड़वे बहुत खट्टे, बहुत खारे, बहुत गरम, बहुत तीखे, रूखे तथा शरीर में दाह उत्पन्न करने वाले खान पान से उत्तेजना दुःख और शोक उत्पन्न होते हैं, तथा उस भोजन से अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, अतः वह राजस भोजन है। ऐसे

भोजन से रजोगुण की वृद्धि होती है, और रजोगुणी प्रकृति के लोगो को इस प्रकार के भोजन प्रिय एवं अच्छे लगते हैं (९) । ठंडा बासी, नीरस, दुग्धियुक्त बिगड़ा हुआ, जूठा और बुद्धिनाशक भोजन तामसी लोगो को प्यारा होता है । तात्पर्य यह कि जो भोजन बहुत पहले का पकाया हुआ हो, जिसका रस सूख गया हो, जिसमें दुग्धि उत्पन्न हो गई हो, जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, जो दूसरे किसी न खाकर छोड़ा हो अथवा दूसरे किसी का चखा हुआ हो, जो अच्छी तरह साफ किया हुआ न हो किंतु मग्न कुचला हो, जिससे बुद्धि बिगड़ती हो—वह तामस भोजन है । ऐसे भोजन से तमोगुण की वृद्धि होती है, और तामसी प्रकृति के लोगो को यह भोजन अच्छा लगता है (१०) ।

स्पष्टीकरण—जगत के व्यवहार के लिए भोजन की व्यवस्था भी अत्यावश्यक है, क्योंकि शरीर का अस्तित्व भोजन पर ही निर्भर है, भोजन करने से ही शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि आदि अपन-अपने व्यापार करने योग्य होते हैं, भोजन के बिना सभी शिथिल और व्याकुल हो जाते हैं, फिर इनसे कुछ भी नहीं हो सकता । अच्छे अथवा बुरे भोजन का असर शरीर, इंद्रियो, मन एवं बुद्धि पर इतना पड़ता है कि जसा नाजा मिया जाना है, उसी के अनुसार मनुष्य का स्वभाव बन जाता है । इसलिए खान पान के विषय में मनुष्य को बहुत ही सावधानी और सयम रखने की आवश्यकता है । सात्त्विक भोजन से सत्त्वगुण की वृद्धि होती है, राजस भोजन से रजोगुण की और तामस भोजन से तमोगुण की वृद्धि होती है । सात्त्विकी प्रकृति के लोगो को सात्त्विक भोजन राजसी प्रकृति के लोगो को राजस भोजन और तामसी प्रकृति के लोगो को तामस भोजन प्यारे लगते हैं । परंतु अपनी सब प्रकार की उन्नति की इच्छा रखने वालों को प्रयत्नपूर्वक राजस तामस आहारों से यथाशक्य बच रह कर सात्त्विक आहार करना चाहिए । क्योंकि सत्त्वगुण ही ज्ञान और उन्नति का कारण है ।

मधुर रस की प्रधानता वाला, स्वादिष्ट, ताजा और चिकना भोजन—जिसके खाने से बहुत देर तक तृप्ति और तरावट बनी रहे, तथा जो हृदय को बल देने वाला हो—सात्त्विक होता है । ऐसे भोजन से मनुष्य की आयु दीर्घ होती है, बुद्धि निमल अर्थात् सात्त्विकी होती है, शरीर बलवान एवं स्वस्थ रहता है, और जिस मनुष्य का शरीर आरोग्य एवं बलवान होता है, बुद्धि सात्त्विकी होती है और आयु दीर्घ होती है, वही ससार में आधिभौतिक, आधिद्विक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्नति कर सकता है जिससे वह स्वयं सुखी हो सकता है और दूसरों को भी सुख दे सकता है, तथा वही दूसरों से प्रेम कर सकता है, एवं स्वयं दूसरों का प्रेम प्राप्त कर सकता है ।

जो लोग कड़वे, खटटे, खारे, तीखे, रुखे, जलते हुए और दाह उत्पन्न करने वाले राजस भोजन करते हैं, उनका स्वभाव उत्तेजनापूर्ण एवं चिड़चिड़ा होता है, शरीर कई

प्रकार के रोगों से ग्रसित रहता है, अतः उनका जीवन दुःख और शोक से परिपूर्ण रहता है, और वे दूसरों को भी दुःखी एवं शोकयुक्त करते हैं।

जो ठंडा, बासी, सूखा, नीरस, सड़ा, गला, बदबू देने वाला, झूठा और अशुद्ध (मला) तामस आहार करते हैं, वे आलस्य और प्रमाद में ही जीवन व्यतीत करते हैं—वे कुछ भी उन्नति करने योग्य नहीं रहते।

यहाँ भोजन के त्रिगुणात्मक भेद की व्याख्या करने में खाद्य पदार्थों के विशेष नामों का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न जातियों के लोगों के भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। संसार में अधिकांश लोग मांसाहारी हैं और कुछ लोग निरामिष-मांसाहारियों हैं। गीता सावजनिक एवं सावदेशिक अर्थात् सावर्भौम शास्त्र है, इसलिए इसमें किसी विशेष देश अथवा विशेष जाति के लोगों के विशेष खाद्य पदार्थों का उल्लेख न करके साधारणतया भोजन के गुणों ही से उसके सात्त्विक, राजस और तामसपन की व्याख्या कर दी गई है। जिस पदार्थ में जिस तरह के गुण हों, उसी के अनुसार उसका उपरोक्त सात्त्विक, राजस और तामसपन समझ लेना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि पदार्थों के संस्कार करने, अर्थात् उन्हें पकाने आदि की विधि, और उनके उपयोग के अनुसार उनके गुणों में कमी बेशी अथवा फेरफार भी हो जाता है। उदाहरणार्थ—मिश्रा शहद, दूध, मलाई, मक्खन, घी आदि मधुर रस वाले एवं चिकने पदार्थ यद्यपि साधारणतया सात्त्विक होते हैं, परन्तु बहुत काल तक पड़े रहने से, अथवा अधिक पकाने से, अथवा कम पकाने से, अथवा मात्रा से अधिक खा लेने से वे ही राजस-तामस हो जाते हैं। इसी तरह अजीर्ण आदि बीमारियाँ हो जाने पर कड़वे, खट्टे, खारे, तीखे आदि राजस पदार्थ खाना भी हितकर होता है, और सूखा भोजन पथ्य होता है, तथा किसी अवसर पर ताजा भोजन न मिले तो बासी एवं सूखे भोजन से भूख की ज्वाला शान्त करके शरीर की रक्षा करना श्रेयस्कर होता है। यदि किसी दूसरे के घर भोजन किया जाता है, तो उसके आचरणों का थोड़ा बहुत असर भी भोजन पर पड़ता है, तथा भोजन बनाने वाले की प्रकृति का भी थोड़ा-बहुत असर अप्रत्यक्ष रूप से भोजन में आये बिना नहीं रहता। इसलिए भगवान् ने भोजन के किसी विशेष पदार्थ की कद नहीं रखी है, किंतु साधारणतया आय सत्त्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले भोजन को सात्त्विक कह कर यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे खाद्य पदार्थ कुछ भी हो, उनमें ये गुण होने से वे सात्त्विक होते हैं, दूसरी तरफ रोग, दुःख, शोक, आलस्य और प्रमाद के बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ राजस और तामस होते हैं।

मनुष्य के स्वभाव पर खान-पान का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आय-संस्कृति में खाद्याखाद्य के विषय में बहुत बारीकी से विचार किया गया है और आहार की शुद्धि

पर बड़ा जोर दिया गया है। यहाँ तक विधान किया गया है कि नीति से उपाजन किये हुए आहार से बुद्धि निमल रहती है, और अनीति से प्राप्त आहार से बुद्धि मलिन होती है, तथा दुराचारी मनुष्य के घर का एवं दुराचारी मनुष्य के हाथ का भोजन करना मना है। परन्तु वतमान समय में आय सस्कृति को मानन वाले लोग आन्तरिक गति के रहस्य पर समुचित विचार नहीं करते, अतः खान पान के विषय में बहुत ही विपर्यास हो गया है।

पुराने विचारों के अर्ध परम्परावादी लोग खान पान के विषय में केवल छआछूत, जाति पाति और कच्ची पक्की आदि के विचारों को ही विशेष महत्त्व देते हैं—खाने पीने की सामग्री के गुण अवगुण तथा उसकी शद्धता पर बहुत कम ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ नई रोशनी के लोग आहार गति के विचार को ही ढकोसला मानते हैं, अतः जो कुछ स्वाविष्ट लगे और फशन के अनकूल हो, उस पदार्थ के खाने पीने से कोई परहेज नहीं करते। इसलिए आहार की व्यवस्था बहुत बिगड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता की आयु, बल और स्वास्थ्य क्षीण हो रहे हैं, नाना प्रकार के रोगों की भरमार है बुद्धि राजसी-तामसी हो रही है, और देश में दुःख एवं दरिद्रता का साम्राज्य है।

×

×

×

अपलाकाक्षिभियज्ञो विधिदष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मन समाधाय स सात्त्विक ॥ ११ ॥

अभिसंधाय तु फल दम्भाथमपि च यत ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ त यज्ञ विद्धि राजसम ॥ १२ ॥

विधिहीनमसष्टान्न मत्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रद्धाविरहित यज्ञ तामस परिचक्षते ॥ १३ ॥

अर्थ—‘शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करना ही कर्तव्य है’ इस प्रकार मन के दृढ़ निश्चयपूर्वक फल की इच्छा से रहित पुरुषों द्वारा जो यज्ञ किया जाता है—वह सात्त्विक यज्ञ है। तात्पर्य यह कि अभव प्रतिपादक सत्त शास्त्रों में यज्ञ का जो यह विधान है कि “दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तित्व के भाव की पशु वृत्ति को समष्टि भाव रूपा ब्रह्मानि में होम कर, व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों में मिला देने का यज्ञ करना प्रत्येक मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है”, उसको अच्छी तरह समझ कर और उस पर मन में दृढ़ निश्चय रखके, दूसरों से पृथक् अपनी किसी भी स्वायत्त सिद्धि की कामना से रहित होकर, लोकहित के लिए अपनी अपनी योग्यता के कर्तव्य क्रम करना—सात्त्विक यज्ञ है (११)। और फल के उद्देश्य से, तथा वध अर्थात् लोक दिखावे के मिथ्या आडम्बर करने के लिए भी, जो यज्ञ किया जाता है, वह भरतश्रेष्ठ ! उस यज्ञ को राजस यज्ञ जान। तात्पर्य यह कि

भेद-वाद के शास्त्रों में मन लभाने वाले रोचक वचनों ।। गी० गि० । १७ । जो काम्य कम, अपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए किये जाते हैं (गी० अ० २ श्लो० ४२ से ४४), अथवा लोगों में धर्मात्मा कहलाने के लिए 'यस्तित्व' या अहंकार उठाने वाले हवन अनुष्ठान आदि नाना प्रकार के धार्मिक कृत्यों का जो आडम्बर किया जाता है—वह राजस यज्ञ है (१२) । विधि से हीन, अन्न दान से रहित, मन्त्रों के बिना, दक्षिणा न देकर, अश्रद्धा से किया जाने वाला यज्ञ तामस कहा जाता है । तात्पर्य यह कि अभेद प्रतिपादक सत-शास्त्रों में यज्ञ का जो विधान ऊपर कहा गया है, उसके अभिप्राय को कुछ भी न समझ कर, उसके विपरीत, मृत्युवान खाद्य पदार्थों से भूखों के पेट की ज्वाला शान्त न करके, जो मूढता से हवन के नाम पर अग्नि में उन पदार्थों को जलाया जाता है, और अभेद प्रतिपादक वेदों तथा उपनिषदों के वचनों की अवहेलना करके स्वार्थी लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फँस कर यज्ञ के नाम से जो पशुओं की हत्या और द्रव्य का अप-यय किया जाता है, जिससे किसी का भी लाभ अथवा उपकार नहीं होता—वह तामस यज्ञ है (१३) ।

स्पष्टीकरण—इन तीनों श्लोकों में जो तीन प्रकार के यज्ञों की व्याख्या की गई है, उससे स्पष्ट होता है कि सच्चा यज्ञ वह है, जो अभेद प्रतिपादक सत शास्त्रों में विधान किया गया है । उन शास्त्रों का सिद्धांत है कि यह सारा जगत एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनक रूप है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दूसरों के साथ अपनी एकता के प्रेम पूर्वक सहयोग रखते हुए, जगत की सुव्यवस्था के निमित्त अपनी अपनी योग्यता के कतव्य कम करने रूपी यज्ञ अवश्य करना चाहिए । परन्तु इस एकता के रहस्य के अज्ञान के कारण मनुष्य में जो दूसरों से पथक अपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि का भाव रहता है, वह मनुष्यपन नहीं किन्तु पशुपन है, क्योंकि पशु-शरीर में बुद्धि का विशेष विकास नहीं होता, इसलिए उसको सबकी एकता का ज्ञान नहीं हो सकता, परन्तु मनुष्य शरीर में बुद्धि का विकास होने पर भी, वह यदि अपने पथक व्यक्तित्व के भाव में डूबा रहे तो यह उसका मनुष्यपन नहीं किन्तु पशुपन है । इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कतव्य है कि वह अपने पथक व्यक्तित्व के भाव रूपी पशुपन को सबकी एकता रूपी अग्नि में होमने का यज्ञ करे, अर्थात् वह वेदों और उपनिषदों के अभेद प्रतिपादक मन्त्रों में श्रद्धा करके सबकी एकता के विश्वासपूर्वक अपने पथक व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ कर अपने स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थों के अन्तर्गत समझे, तथा सबकी भलाई एवं सबके हित में अपनी भलाई एवं अपना हित समझ कर सबके हित की भावना से अपने अपने शरीर की योग्यतानुसार चातुर्वर्ण्य विहित अपने कतव्य कम करे, और जो खाद्य सामग्री अपने पास हो उसे असमय भूखें लोगों को उनकी भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए बाँट कर आप खाय तथा जो धन-सम्पत्ति अपने पास हो, उसे दीन-दुखी लोगों के कष्ट निवारण

करने तथा उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता देने के उपयोग में लाते हुए स्वयं उसका उपयोग करे—यह सच्चा सात्त्विक यज्ञ है ।

इसके विपरीत, इस लोक तथा परलोक में व्यक्तिगत भोगश्रवण आदि प्राप्त करने की कामना से, अथवा अथ किसी प्रकार की स्वायत्त सिद्धि के लिए, जो पथक व्यक्तित्व के भाव में दृढ़ता कराने वाले भेदवाद के शास्त्रों में विधान किये हुए सकाम हवन, अनुष्ठान, यजन पूजन आदि के आडम्बर किये जाते हैं, और उन धार्मिक कृत्यों से धर्मात्मा कहलाने का जो ढोंग किया जाता है तथा जिन अज्ञानी लोगों की अभेद प्रतिपादक सत्त शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होती, वे यज्ञ के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझते हुए, मूल्यवान् ग्राह्य पन्था को भूलो को न खिलाकर अग्नि में जला देते हैं, तथा जो लोग धूर्त एवं स्वार्थी मनुष्यों के फंदे में पड़कर उनके कहने पर देवी देवताओं अथवा भूतों को प्रसन्न करने के मिथ्या विश्वास से पशुओं को होमते एवं उनकी बलि चढ़ाते हैं, तथा अथ धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कम काण्डों के समारोह किया करते हैं, जिनमें द्रव्य की अपार बर्बादी होती है, परन्तु उस बर्बादी से दीन दुःखियों के कष्ट निवारण में कोई सहायता नहीं पहुँचती, न किसी का कोई उपकार अथवा किसी प्रकार की सेवा ही होती है—केवल कुपात्रों को उनके दुराचारों में प्रोत्साहन मिलता है—इस तरह के आडम्बर राजस-तामस यज्ञ हैं, जो वास्तविक यज्ञ नहीं किन्तु उनका विपर्यास एवं उनकी विडम्बना मात्र है ।

वर्तमान में प्रत्यक्ष देखने में आता है कि इस देश में प्रायः सच्चे सात्त्विक यज्ञों का अभाव है, और इसके विपरीत राजस तामस यज्ञों की भरमार हो रही है । जब तक यह व्यवस्था नहीं सुधरती, तब तक अवनति और दुःखों से छुटकारा नहीं हो सकता ।

+

+

+

अब तप के सात्त्विक, राजस और तामस भेदों की व्याख्या करने से पहले भगवान् शरीर, वाणी और मन से किये जाने वाले तीन प्रकार के तप का वर्णन करते हैं, जिस पर अच्छी तरह विचार करने से निश्चय होता है कि गीता में शिष्टाचार ही सच्चा तप माना गया है—काया को कष्ट देने वाली चेष्टाओं को वास्तविक तप नहीं माना है ।

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन शोचमाजवम ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीर तप उच्यते ॥ १४ ॥

अनुद्वेगकर वाक्य सत्य प्रियहिं च यत ।

स्वाध्यायाम्यसन च वाङ्मय तप उच्यते ॥ १५ ॥

मन प्रसाद सौम्यत्व मानमामर्शनिग्रह ।

आत्मनिर्गमि येन तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

श्रद्धया परया तप्त नगन्ति त्रिपुनर ।

अपान्ताग्निमिदं सत्त्विक परिचक्षते ॥ १७ ॥

सत्कारमानपूजाय तपो दम्भेन च यत ।

क्रियते तदिह प्रोक्त राजस चलमध्रुवम् ॥ १८ ॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया त्रियते तप ।

परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

अर्थ—देव, ब्राह्मण, बडे और बुद्धिमानो का पूजन, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—(यह) शारीरिक तप कहा जाता है । तात्पर्य यह कि माता, पिता, गुरु, अतिथि, तथा जिन व्यक्तियों में दवी सम्पत्ति के गुणों की अधिकता हो—इन सबको प्रत्यक्ष देव मान कर इनका यथायोग्य आदर सत्कार एवं सेवा शश्रूषा आदि द्वारा पूजन करना*, तथा अठारहवें अध्याय के ४२वें श्लोक में वर्णित गुणों वाले ब्राह्मणों का तथा जो आय विद्या, ज्ञान आदि गुणों में बडे हो उनका तथा जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात हो ऐसे लोगों का, आदर सत्कार एवं सेवा शश्रूषा आदि रूप से पूजन करना, शरीर को पवित्र और निमल रखना किसी से टढ़ेपन रूखेपन अथवा अकड़न का बर्ताव न करना, इन्द्रियों के सभी विषयों में—खासकर स्त्री पुरुष के सयोग के विषय में—सयम रखना, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना कि जिससे किसी निर्वाष प्राणी को बिना कारण पीडा या हानि हो—यह शरीर का तप है (१४) । ऐसे वचन बोलना, कि जिनसे उद्वेग उत्पन्न न हो, तथा जो सच्चे, प्यारे एवं हितकर हो, और विद्याध्ययन के अभ्यास में लगे रहना—यही वाणी का तप कहा जाता है । तात्पर्य यह कि वचन ऐसे बोलना कि जिनसे बिना कारण किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न न हो, और जो सत्य होने के साथ साथ प्यारे, मीठे और हितकर हो, अर्थात् वाणी में कठोरता, कड़ुआपन, टेढ़ापन एवं रूखापन न हो, तथा किसी की बराई करने के भाव न हो, और विद्याध्ययन करना—यही वाणी का तप है (१५) । मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता सयम और अत करण की गति—यह मन का तप कहा जाता है । तात्पर्य यह कि मन को सदा प्रसन्न, शान्त और शीतल बनाये रखना, जो विषय देखें, पढ़ें या सुन उनका अच्छी तरह मनन करना, विषयों में असक्त न होना, तथा छल कपट, दम्भ, कुटिलता आदि मलिन भावों से रहित होना—यह मन का तप है (१६) । फल की इच्छा से रहित और सबकी एकता के साम्य भाव में जुडे हुए मनुष्यों द्वारा परम श्रद्धा से किया हुआ यह तीन प्रकार का तप सात्त्विक

*मान पित भक्ति गुरु भक्ति आदि गुणों का विशेष विवरण बारहवें अध्याय के स्पष्टीकरण में देखिए ।

कहलाता है। तात्पर्य यह कि तप एकता के साम्य भाव से युक्त होकर, ऊपर कहा हुआ तीन प्रकार का तप अर्थात् शिष्टाचार, इस सात्त्विकी श्रद्धा से किया जाय कि उक्त शिष्टाचार का पालन करना अपना सच्चा कर्तव्य है, तथा उसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि की कामना न रखना—यह सात्त्विक तप होता है (१७)। जो तप सत्कार, मान और पूजा प्राप्त करने के निमित्त पाखण्ड से किया जाता है, उस अस्थिर और अनिश्चित तप को यहाँ राजस (तप) कहा है। तात्पर्य यह कि आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा अथवा भेंट-पूजा की प्राप्ति के उद्देश्य से अथवा केवल लोक दिखावे के लिए उपरोक्त तप अथवा शिष्टाचार का जो ढोंग कपटपूर्वक किया जाता है वह चंचल और अनिश्चित होता है—कभी किया जाता है, कभी नहीं किया जाता, कभी किसी प्रकार से किया जाता है, कभी दूसरे किसी प्रकार से, जिस समय जिस तरह करने से सत्कार, मान, पूजा अथवा धन की प्राप्ति होने की आशा होती है, उस समय उस प्रकार से किया जाता है, और जब ऐसी आशा नहीं होती, तब नहीं किया जाता—वह राजस तप होता है (१८)। मूखतापूर्ण दुराग्रह से शरीर और मन को पीड़ा देकर, अथवा दूसरों का बुरा करने के लिए जो तप किया जाता है, उसे तामस (तप) कहते हैं। तात्पर्य यह कि व्रत उपवास आदि करके भूखे प्यासे रहने द्वारा, अथवा सर्दी-गरमी सहन करने द्वारा शरीर को क्लेश देने वाला जो तप हठ अथवा दुराग्रह से किया जाता है, अथवा जो दूसरों के मारण, मोहन, उच्चाटन वशीकरण आदि के छोटे उद्देश्य से किया जाता है—वह तामस तप होता है (१९)।

स्पष्टीकरण—श्लोक १४ से १९ तक तप का जो वर्गीकरण किया गया है, वह वास्तव में आय सस्कृति के शिष्टाचार का संक्षिप्त संग्रह है। भगवान् शिष्टाचार को ही तप मानते हैं। माता, पिता, गुरु, अतिथि (पाहुने) इन प्रत्यक्ष देवों की, तथा जिन सज्जनों में बड़ी सम्पत्ति के गणों की प्रधानता हो उनकी, तथा विद्या और विनय से सम्पन्न श्रेष्ठाचारों ब्राह्मणों की, तथा बड़ बूढ़े की, एवं बुद्धिमान पुरुषों की विनम्र भाव से आदर पूर्वक बड़बुदा और सेवा शुश्रूषा करना, तप माना गया उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव न करना कि जिससे उनके मन में आघात पहुँचे या वे अप्रसन्न हो, शरीर को स्वच्छ रखना तथा साफ-सुथरे वस्त्र पहिनना—मले कुचले न रहना, लोगों के साथ सरलता, नम्रता और मधुरता का बर्ताव करना, किसी से कठोरता, रूखेपन, लापरवाही, निष्ठुरता अथवा कुटिलता का बर्ताव न करना, सभी इन्द्रियों के विषयों में सयम रखना, किसी भी इन्द्रिय के विषय में आसक्त होकर कोई अनुचित व्यवहार न करना—खासकर अपनी स्त्री अथवा अपने पुरुष के सिवाय अन्य किसी स्त्री अथवा पुरुष के साथ सहवास-सम्बन्धी किसी प्रकार की चेष्टा न करना, अपनी स्वायत्त सिद्धि के लिए अथवा बिना कारण ही

किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की पीडा न देना तथा किसी को जान बूझकर हानि न करना, सच्ची, मीठी और हितकर वाणी बोलना, अपनी तरफ से किसी को चुभने वाले अथवा उद्द्वेग उत्पन्न करने वाले अथवा किसी का तिरस्कार अथवा अपमान करने वाले अथवा कड ए एव रूखे वचन मुख से नहीं कहना, सद्विद्याओ और सत शास्त्रो का अध्ययन करना, मन को सदा प्रफुल्लित, शांत और शीतल रखना, दूसरो की बातो को अच्छी तरह ध्यान देकर सुनना, उनका तिरस्कार न करना, मन को चंचल होने से रोकना, तथा कूड, कपट, -- गति गिरा -- रहित रखना—यह आय सस्कृति का शिष्टाचार ह। यह शिष्टाचार भी अपनी किसी प्रकार की प्रयोजन सिद्धि के उद्देश्य अथवा केवल ऊपरी दिखावे-मात्र के लिए न हो, किंतु सबके साथ एकता के प्रेम भाव से समाज की सु-व्यवस्था के लिए आवश्यक और कर्तव्य समझ कर सहज स्वभाव से किया जाय, तभी यह सच्चा तप कहा जाता ह। यदि यही शिष्टाचार अपनी किसी प्रकार की मान-बड़ाई अथवा स्वाय सिद्धि के उद्देश्य से कपट के साथ किया जाय तो वह तप नहीं होता, किंतु पाखण्ड होता ह। इस विवरण से स्पष्ट ह कि गीता में उपरोक्त शिष्टाचार ही सच्चा तप माना गया ह। वर्तमान समय में आम तौर से तप का जो अभिप्राय शरीर को सुखाने, शिथिल करने अथवा पीडा देने की नाना प्रकार की चेष्टाएं करना समझा जाता ह—जिस तरह निराहार एव निजल व्रत उपवास आदि करना, शीत काल में आश्रय और वस्त्ररहित रहना तथा शरीर पर ठंडा पानी डालना, गरमी में कडी धूप में तपती हुई रेत में और अग्नि के सम्मुख बठना यानी पचधूनी तापना, कठिन और नुकीली चीजें शरीर में चुभाना, दीर्घ काल तक खड़े रहना या कठिन आसन करके किसी एक स्थिति में बठे रहना, पर ऊपर और सिर नीचे करके औंधे लटकना, ककर पत्थर की भूमि पर लेटना, नख केश आदि बढ़ाना, शरीर पर खाक रमाना और मले-कुचले रहना आदि, जिनसे ऐसा करने वाले स्वयं क्लेश पाते ह और दूसरो को भी पीडा देते ह—इस तरह के हठ और दुराग्रह को भगवान ने तामस व आसुरी तप कहा ह, जिससे समाज में अव्यवस्था एव आतंक फलने के सिवाय और कुछ भलाई नहीं होती।

दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

यत्तु प्रत्युपकाराय फलमुद्दिश्य वा पुन ।

दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

अर्थ—दान अवश्य देना चाहिए, इस भाव से देश, काल और पात्र का विचार

करके, बदले में उपकार न करने वाले को जो दान दिया जाता है—वह सात्त्विक दान कहा गया है। तात्पर्य यह कि मनष्य को जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, वे उसके अकेले के प्रयत्न से नहीं होते, किन्तु सबके सहयोग से होते हैं, इसलिए किसी भी पदार्थ पर केवल अपना ही अधिकार नहीं समझना चाहिए, किन्तु उसमें सबका साझा समझ कर, जिसको उस पदार्थ की अत्यन्त आवश्यकता हो, उसे निस्स्वार्थ भाव से देना अपना कर्तव्य समझना चाहिए, और जिसको दान दिया जाय, उसके बदले में उससे कोई अपना काम करवाने अथवा किसी प्रकार की गजाना मिलाने की, तथा मान और कीर्ति की, अथवा इस लोक तथा परलोक के फल की किसी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए, दूसरे शब्दों में दान देने में सट्टे का भाव नहीं रखना चाहिए, परन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिस देश में, जिस काल में और जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की अत्यन्त आवश्यकता हो और जिसके बिना वह कष्ट पाता हो अथवा जिसके बिना उसका अनिष्ट होता हो अर्थात् वह अपनी यथाथ उन्नति न कर सकता हो, और जिस दान को प्राप्त करके वह अपना हित कर सकता हो अर्थात् जिसका सदुपयोग करके वह अपनी तथा दूसरों की भलाई कर सकता हो—इस तरह का दान देना सात्त्विक दान है (२०)। परन्तु प्रत्युपकार अर्थात् बदले में अपना किसी भी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, अथवा फल के उद्देश्य से, तथा क्लेश पाकर जो दान दिया जाता है—वह राजस दान कहा गया है। तात्पर्य यह कि जिस दान में उपयुक्त कर्तव्य पालन का भाव न हो, किन्तु अपनी किसी भी प्रकार की स्वायत्त सिद्धि के प्रयोजन से, अथवा इस लोक तथा परलोक के परोक्ष फल मिलने के उद्देश्य से जो दान दिया जाय, अथवा अपनी उदारता बिलाने तथा कीर्ति प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य से अधिक, अथवा कज लेकर जो दान दिया जाय, जिससे स्वयं देने वाले को कष्ट भोगना पड़े—वह राजस दान है (२१)। अयोग्य देश और अयोग्य काल में कुपात्रों को सत्कार के बिना, तिरस्कारपूर्वक जो दान दिया जाता है—वह तामस दान कहा गया है। तात्पर्य यह कि जिस देश और जिस काल में जिन व्यक्तियों को जिस पदार्थ की आवश्यकता ही न हो, अथवा जिसके बिना उनको कोई कष्ट, हानि या अनिष्ट न हो, अथवा जिसके देने से उसका दुरुपयोग होता हो, अथवा जिस दान से दान लेने वाले का तथा दूसरों का अनिष्ट होता हो और जनता में अनाचार बढ़ता हो तथा जो दान दानीपन के अहंकार से दूसरों का तिरस्कार करके दिया गया हो—वह तामस दान होता है (२२)।

स्पष्टीकरण—यज्ञ और तप की तरह दान भी समाज की सुव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है, परन्तु वही दान समाज के लिए हितकर होता है, जो उपयुक्त सात्त्विक भाव से दिया जाता है, अर्थात् देने वाले के मन में यह भाव हो कि ‘मेरे पास जो भी कुछ देने योग्य है, वह मुझे सबके सहयोग से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें सबका

साक्षात् ह, और वह मेरी ही तरह दूसरो के भी उपयोग में आना चाहिए"—इस विचार से वह अपने अधीनस्थ पदार्थों को दूसरो के हित के लिए दे, और उनके देने में न तो अपने व्यक्तित्व का अहंकार रख कर लेने वालों पर कोई एहसान का भाव दिखावे, और न उनसे किसी प्रकार का बदला लेने अथवा किसी भी प्रकार की स्वायत्त सिद्धि करने के भाव रखे, तथा इस बात की बहुत सावधानी रखे कि जो कुछ दिया जाय उसका अच्छी तरह सदुपयोग हो, अर्थात् वह न तो निरर्थक जाय और न उससे किसी की हानि अथवा बुराई हो, और इस तरह का दान न दिया जाय कि दान देने वाला खुद तथा उसके बाल-बच्चे दीन होकर कष्ट पावे और कजदार हो जावे, दूसरी तरफ, अपने दान देने के घमण्ड में दूसरो को ताने दे देकर अथवा दूसरो का अपमान करके उन्हें लज्जित एवं उद्विग्न न करे।

दान के विधान के मुख्य दो प्रयोजन हैं—एक तो दाता को त्याग का अभ्यास होता है, जिससे उसकी ममत्व की आसक्ति कम होती है, और दूसरा, जिन लोगों के पास अपनी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन न हों तथा जिनमें अपनी वास्तविक उन्नति करने की सामर्थ्य न हो, उनको दूसरे लोग अपनी अपनी योग्यतानुसार सहायता देकर उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति कराने तथा उनकी वास्तविक उन्नति कराने में सहयोग दें, ताकि समाज और जगत में अनचित विषमता जय अव्यवस्था उत्पन्न न हो, किंतु समता एवं सुख शांति बनी रहे। इसलिए दान की योग्यता का माप उसकी मात्रा से नहीं होता, किंतु देने वाले के भाव, देने की विधि और दान के उपयोग से होता है। अधिक सामर्थ्यवालों के अधिक मात्रा के दान की जितनी योग्यता होती है, उतनी ही कम सामर्थ्यवालों के कम मात्रा के दान की होती है—यदि दान उपयुक्त सात्त्विक भाव से देश, काल और पात्र का अच्छी तरह विचार करके दिया जाय। अतः थोड़ी सामर्थ्यवालों को यह सकोच कदापि न करना चाहिए कि इसमें से क्या दिया जाय, अथवा इतने से दान से क्या उपकार होगा? जिनके पास द्रव्यादि पदार्थ न हों, विद्या, बुद्धि, बल, कला, ज्ञान आदि गुण हों, वे अपने उन गुणों का दान कर सकते हैं। जैसे, विद्वान लोग विद्या पढ़ाने द्वारा, बुद्धिमान लोग सद्बिचारों एवं सुसम्मतियों द्वारा, बलवान लोग निबलो की भय से रक्षा करने द्वारा, कलावान लोग कलाओं को सिखाने द्वारा लोगों का हित कर सकते हैं और ज्ञानी पुरुष ज्ञान के उपदेशों द्वारा लोगों को ससार भय से मुक्त करने का लाभ पहुँचा सकते हैं। अभय दान की महिमा सब दानों से अधिक है। परंतु वर्तमान समय में इस देश के लोगों का ध्यान दान के इस यथार्थ सिद्धांत की तरफ बहुत कम रहता है, इसलिए राजस तामस दान की बहुत भरमार हो रही है।

जो पुराने विचार के लोग धार्मिक अंधविश्वासों में कटरता रखते हैं, वे दान को, या तो एक धार्मिक विधि मानते हैं, या उसे इस लोक तथा परलोक में सुख सम्पत्ति प्राप्त कराने का साधन समझते हैं। इसलिए उनका दान इस प्रकार का होता है, कि

जिससे या तो उनके माने हुए धर्म का सम्पादन एवं उसकी पुष्टि और विस्तार हो या उनका दान सटटे के रूप में होता है, जिससे दान के बदले में उससे कई गुना अधिक मूल्य भविष्य में—इस लोक में अथवा परलोक में मिलने की आशा हाता है। उनकी समझ में दान देने के योग्य देश प्रायः तीर्थस्थान ही होते हैं, और ग्रहण, सत्कारित, एकादशी, अमावस्या आदि पर्व, और यज्ञोपवीत विवाह एवं मृत्यु आदि सत्कारों के अवसर ही दान के योग्य काल होते हैं, तथा दान के पात्र केवल ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, साधु, सयासी आदि धर्म के ठेकेदार एवं भिखमग ही होते हैं। जिन तीर्थ स्थानों पर बहुत से मठ, मंदिर, धर्मशालाएँ आदि पहले ही विद्यमान होती हैं—जिनका अधिकतर उपयोग पण्डे पुजारियों और दुराचारी महन्तों की धोखा मस्ती में होता है—प्रायः वहीं पर ये लोग उसी तरह की संस्थाएँ अधिकाधिक बनवाते रहते हैं और वहाँ पर निरुद्धमी आलसी एवं प्रमादी लोगों को बिना परिश्रम किये खाने, पीने रहने और पहिनने ओढ़ने का सामान मिलान के लिए एक दूसरे से बदकर छेत्र (क्षेत्र अर्थात् अन्नसत्र) लगाते रहते हैं। उन मंदिरों में भोग प्रसाद तथा पूजन अर्चन की ढेर की-ढेर सामग्रियाँ पहुँचाते रहते हैं, और दूध, दही, घी, खाण्ड आदि मूल्यवान् खाद्य पदार्थ नदियों में बहाते हैं। उपर्युक्त पर्वों तथा उत्सवों के अवसर पर उक्त ब्राह्मण, साधु आदि भिखमगों को मिष्टान्न भोजन करवाकर दक्षिणाएँ देते हैं और पण्डितों को मूल्यवान् उत्सृज्यभूषणा की पहरावनियाँ पहिनाकर तथा अन्नदान, गोदान, सुवर्णदान भूमिदान आदि देकर अपने परलोक की यात्रा के लिए सामान करने की दिलजमई कर लेते हैं, तथा धर्माचार्यों, मठाधीशों, मण्डलेश्वरों, महन्तों आदि को बड़ी बड़ी रकमों तथा बहुमूल्य वस्तुओं की भेंटें दे देकर उनसे स्वर्ग और मोक्ष का सौदा करते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कुम्भी, अश्विनी आदि पर्वों पर नहाने के लिए लाखों नर तारी तीर्थ स्थानों एवं नदी ममों पर जाते हैं, जिनमें इस प्रकार के दान देने के अतिरिक्त लाखों रुपये प्रति वर्ष रेलवे के किराये के दे दिये जाते हैं। भारतवर्ष में इस तरह के दान में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये व्यय होते हैं।

इस प्रकार राजसा तामसी दानों में लगने वाली इतनी बड़ी धन राशि का सदुपयोग किया जाकर यदि वह वस्तुतः दुःखियों का दुःख निवारण करने, गरीबों का गरीबता आवश्यकताएँ पूरी करने तथा उनकी हर प्रकार की उन्नति करने में लगाई जाय तो देश की दरिद्रता शीघ्र ही दूर हो सकती है।

जिन लोगों के पास विद्या, कला, बुद्धि, बल, ज्ञान आदि गुणों की विशेषता होती है वे पूरे मूल्य बिना अपने उन गुणों से किसी को लाभ पहुँचाना नहीं चाहते, इसलिए जिनके पास धन नहीं होता, वे इन गुणों के लाभ से वंचित रहते हैं। सारांश यह कि समाज की सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति और उन्नति के सभी साधन एक मात्र धन पर निर्भर हैं, और यदि धन के दान का सदुपयोग किया जाय तो सभी आवश्यकताओं की

पूति और उन्नति के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए धन का दान करने में बहुत विचार और सावधानी की आवश्यकता है।

इस समालोचना का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि इस देश में सात्त्विक दान का सवथा अभाव है। हमारे यहाँ ऐसे अनक दानी सज्जन भी हैं, जिनके सात्त्विक दान से लोगो का बहुत उपकार हो रहा है और जिनके लिए देश को बड़ा गौरव है, परन्तु ऐसे महानभावो की संख्या बहुत थोड़ी है, इसलिए राजस नामम दान की तुलना में सात्त्विक दान की मात्रा बहुत कम है।

×

×

×

यज्ञ तप और दान के सात्त्विक, राजस और तामस भेदो का अलग अलग वर्णन करके, अब भगवान् प्रत्येक काम करने में सबकी एकता के अन्त सिद्धांत को याद रखने के लिए, सबकी एकता-स्वरूप—ब्रह्म के निर्देशक “ओ तत्सत” मन्त्र के उच्चारणपूर्वक यज्ञ, तप और दान आदि सब काम करने का विधान करते हैं, क्योंकि जो भी कुछ काम किये जाते हैं, वे वास्तव में सात्त्विक तभी होते हैं, जबकि उनमें सबकी एकता का ब्रह्म भाव हो, अनेकता के भाव से किये हुए सात्त्विक व्यवहार भी राजस-तामस हो जाते हैं। इसलिए इस मूल मन्त्र के उच्चारणपूर्वक व्यवहार करने से सबके एकत्व भाव—ब्रह्म अथवा परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, जिससे सभी व्यवहारों में सात्त्विकता आती है।

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा ॥ २३ ॥

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रिया ।

प्रवर्तते विधानोक्ता सतत ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

तदित्यनभिसंघाय फल यज्ञतप क्रिया ।

दानक्रियाश्च त्रिविधा क्रियते मोक्षकामिभिः ॥ २५ ॥

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्द पाथ युज्यते ॥ २६ ॥

यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते ।

कम चव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

अश्वद्वया हुत दत्त तपस्तप्त कृत च यत ।

असदित्युच्यते पाथ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

अर्थ—‘ओ-तत्-सत’ यह तीन प्रकार का निर्देश ब्रह्म का कहा गया है, पूर्व-काल में इससे ब्राह्मणो, वेदो, और यज्ञो की व्यवस्था की गई थी। तात्पर्य यह कि “ओ”,

“तत” और “सत” ये तीन शब्द सबके एकत्व भाव सबके आत्मा, गन् चिन् अग्न द परमात्मा अथवा ब्रह्म के सूचक ह । अत इन तीन शब्दों के समूह “ओ तत्सत” मात्र के स्मरण द्वारा सबकी एकता को लक्ष्य में रखते हुए समाज की सु-यवस्था के लिए, ब्राह्मण आदि चार वर्ण, वेदादि शास्त्र, और सबकी अपनी अपनी योग्यता के कतय कम-रूप यज्ञ का विधान, समाज संगठन के आरम्भ काल ही में किया गया था (२३) । इसलिए विद्वान् पुरुषों के यज्ञ, दान और तप की विधिवत् क्रियाएँ सदा “ओ” का उच्चारण करके हुआ करती ह । तात्पर्य यह कि “ओ” शब्द आधिभौतिक, आधिदिविक और आध्यात्मिक आदि सारी त्रिपुष्टियों की एकता स्वरूप परमात्मा का सूचक ह, अत विद्वान् पुरुष सदा इस “ओ” शब्द के उच्चारणपूर्वक सबकी एकता का स्मरण रखते हुए समाज की सु-यवस्था के लिए पूर्वकथित सात्त्विक यज्ञ, गन् और तप का क्रियाएँ करत ह (२४) । “तत” इस शब्द का उच्चारण करके फल की चाह छोड़ कर मोक्षार्थी जन यज्ञ, तप और दान आदि की अनक प्रकार की क्रियाएँ करते रहते ह । तात्पर्य यह कि “तत” शब्द भी सबके आत्मा=परमात्मा का सूचक ह, अत ममक्षु लोग इस ‘तत’ शब्द द्वारा परमात्मा का चिन्तन करते हुए परमात्मा के व्यक्त स्वरूप—जगत की सु-यवस्था के निमित्त कम करते ह, और उन कर्मों से व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना नहीं रखते (२५) । सत भाव और श्रेष्ठ भाव में “सत” शब्द का प्रयोग किया जाता ह , और हे पाथ ! इसी प्रकार उत्तम कर्मों के लिए भी “सत” शब्द प्रयुक्त होता ह । यज्ञ, तप और दान में स्थिति अर्थात् प्रवृत्ति को भी “सत” कहते ह, और उनक निमित्त का कम भी “सत” कहा जाता ह । तात्पर्य यह कि किसी भी वस्तु या विषय या व्यक्ति या घटना के अस्तित्व अर्थात् ‘होने’, और उसकी सत्यता के लिए, तथा किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति अथवा व्यवहार की श्रेष्ठता अर्थात् अच्छेपन के लिए “सत” शब्द का प्रयोग होता ह, और सबके एकत्व भाव, सबके अपने आप=आत्मा अथवा परमात्मा का अस्तित्व ही वस्तुतः “सत” ह और वही वास्तव में श्रेष्ठ अर्थात् अच्छा ह, इसलिए “सत” शब्द परमात्मा का वाचक ह, अत सबकी एकता-स्वरूप परमात्मा की सवत्र अवस्थिति के बोध कराने वाले “सत” शब्द के प्रयोगपूर्वक जो उत्तम काय किये जाते ह, वे सत-कर्म कहलाते ह तथा सात्त्विक यज्ञ, तप, और दान सबके आत्मा=परमात्मा के व्यक्त स्वरूप—जगत अथवा समाज की सु-यवस्था अर्थात् लोक-संग्रह के निमित्त होते ह, इसलिए इनकी प्रवृत्ति भी “सत” कही जाती ह, और उक्त यज्ञ, तप एवं दान के निमित्त जो कम किये जाते ह, वे भी सत-कर्म ही कहलाते ह, अत “सत” शब्द के उच्चारणपूर्वक यज्ञ, तप एवं दान आदि कम करने से सवभाव रूप सबकी एग्न स्वरूप परमात्मा की स्मृति रहती ह, इसी से सब कम सात्त्विक होते ह (२६ २७) । श्रद्धा के बिना जो हवन किया हो, जो (दान) दिया हो, जो तप किया हो और जो (कुछ) किया हो, हे पाथ ! वह असत कहा जाता ह, उससे न परलोक सधता

ह और न यह लोक। तात्पर्य यह कि उपयुक्त सबकी एकता स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा में श्रद्धा अर्थात् विश्वास न रख कर पथक व्यक्तित्व के भाव से तथा पथक 'यक्तिगत' स्वाथ सिद्धि के उद्देश्य से जो राजस तामस हवन दान, तप तथा और जो कुछ कम किये जाते ह, वे सब असत होत ह, उनसे न तो इस लोक में अर्थात् इस जन्म में किसी प्रकार का अभ्युदय हाता ह, और न मरने के बाद परलोक में श्रेय की प्राप्ति होनी ह (२८)।

स्पष्टीकरण—गमन की सुव्यवस्था के लिए आवश्यक जो यज्ञ, तप और दान करने का विधान प्रत्येक मनुष्य के लिए इस अध्याय में किया गया ह, उसकी मनुष्यों के भिन्न भिन्न स्वभाव के अनुसार सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की अलग अलग 'याख्या' की गई। अब इस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान यह निश्चित सिद्धान्त या मूल मन्त्र बताते ह, कि यज्ञ तप, दान और जो भी कम सबकी एकता के विश्वासपूर्वक सबके 'गामा' परगामा अथवा ब्रह्म का स्मरण करते हुए किये जाते ह, उन्हीं से समाज और जगत की सुव्यवस्था रहती ह और वे ही सबके लिए हितकारक होते ह, अत वास्तव में वे ही सात्त्विक होते ह, और जो यज्ञ, दान, तप अथवा किसी भी प्रकार के कम एकता के विश्वास से नहीं होते, कि तु अनेकता को सच्ची मान कर पथक व्यक्तित्व के भाव से, अथवा पथक व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना से किये जाते ह, वे राजस तामस होते ह, उनसे किसी का हित नहीं होता, कि तु उनका उलटा दुष्परिणाम होता ह।

सब अनेकताओं का एकत्व भाव जो सबका अपना आप, सबका आत्मा = परमात्मा अथवा ब्रह्म ह, उसका सूचक मन्त्र "ओ तत्सत" ह, क्योंकि "ओ" शब्द अ, उ, और म अक्षरों का समूह ह, और यह तीन अक्षरों का समूह, जगत की एकता स्वरूप परमात्मा के सत चित आनन्द भाव का बोधक ह, "तत" शब्द का अर्थ "वह" आत्मा, परमात्मा अथवा ब्रह्म ह, "सत" शब्द का अर्थ "सत्य", "सदा विद्यमान रहने वाला" एवं "श्रेष्ठ" ह। इन तीन शब्दों के समूह का यह अर्थ होता ह कि सबका एकत्व भाव आत्मा, परमात्मा अथवा ब्रह्म सत्य एवं श्रेष्ठ ह। इस "ओ तत्सत" शब्द के उच्चारण से ब्रह्म अथवा परमात्मा की सवत्र एकता, सत्ता एवं श्रेष्ठता का स्मरण होता ह, अत उसका स्मरण करते हुए कम करने से वे कम किसी का अनिष्ट करने वाले नहीं होते कि तु सबके हितकारक लोक-संग्रह के हेतु होते ह। अत सबकी एकता के निश्चय से अपनी अपनी योग्यता के कम समाज और जगत की सुव्यवस्था के निमित्त करना—यही सात्त्विक आचरण ह, और इसी से सबका कल्याण अर्थात् शांति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति होता ह।

॥ सत्रहवाँ अ यात्र रमण ॥

अठारहवाँ अध्याय

कुरुक्षेत्र के मदान में लड़ाई आरम्भ होने के समय अर्जुन अपने स्वजन-बाधवों को, मरने मारने के लिए उद्यत देख कर प्रेम और करुणा के वश होकर एकदम घबड़ा गया, और उसे धर्माधम अथवा कर्तव्याकर्तव्य के विषय में मोह हो गया अर्थात् वह इस बात का निणय न कर सका कि इस विकट परिस्थिति में उसके लिए यद्ध करके इतने बड़े जन समूह की हत्या का पाप सिर पर उठाना श्रेयस्कर है, अथवा राज्य की आशा छोड़ कर सत्यास ले लेना और भीख माग कर निर्वाह करना श्रेयस्कर है ? उसके अतः करण का अकाव सत्यास लेकर भीख पर निर्वाह करने की ओर अधिक रहा, इसलिए वह शस्त्र छोड़ कर बैठ गया, और भगवान् श्रीकृष्ण से कर्तव्याकर्तव्य के विषय में शिक्षा देना एवं सच्चा श्रेयस्कर मार्ग दिखाने की उसकी प्रार्थना की। इस पर भगवान् ने गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक ११ से आरम्भ करके, अर्जुन के निमित्त से सारे ससार को कम-त्याग की अपेक्षा कम योग को ही श्रेष्ठ बताकर सबकी एकता के ज्ञानयुक्त, अर्थात् सज्ज्वात्मक साम्य भाव से अपनी अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार करने की शिक्षा दी। गीता का उपक्रम अर्थात् आरम्भ इस प्रकार हुआ है, और सत्रहवें अध्याय तक भगवान् ने सबकी एकता के उक्त सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करने के साथ साथ उस एकता के ज्ञान की प्राप्ति के साधन कह कर, उस ज्ञानयुक्त अपनी अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार करने का विधान विविध प्रकार से किया।

यह अठारहवाँ अध्याय गीता का उपसंहार अर्थात् उसकी समाप्ति है। इसमें पहले के सत्रह अध्यायों का संक्षिप्त निचोड़ कह कर भगवान् अपने निश्चित निणय को पुष्ट करतें हुए फिर से स्पष्ट शब्दों में जोर देकर कहते हैं कि कर्मों का सत्यास कभी नहीं करना चाहिए, किन्तु अपनी अपनी योग्यता के कर्तव्य कम सबको अवश्य ही करते रहना चाहिए—य्मा से मनुष्य सब प्रकार की उन्नति करता हुआ श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही मनुष्यों को अपने अपने कर्तव्य कम किस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे उन्हें कोई बाधन अथवा क्लेश न हो, किन्तु पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो—इस विषय का फिर से खलासा करके गीता के उपदेश की समाप्ति करते हैं।

अर्जुन उवाच

स त्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥

श्री-गङगाजग

काम्याना कमणा यास स यास कवयो विदुः ।
 सवकमफलत्याग प्राहुस्त्याग त्रिच रणा ॥ २ ॥
 त्याज्य दोषवदियेके म मा गु रोगिण ।
 यज्ञदानतप कम न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥
 निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
 त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध सप्रकीर्तित ॥ ४ ॥
 यज्ञदानतप कम न त्याज्य कायमेव तत ।
 यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि म रोगिणाम् ॥ ५ ॥
 एता यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च ।
 कतव्यानीति मे पाथ निश्चित मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥
 नियतस्य तु स यास कमणो नोपपद्यते ।
 मोक्षस्तस्य पतित्यागग्न्यामग परिकीर्तित ॥ ७ ॥
 दु खमित्येव यत्कम कायक्लेशभयात्त्यजेत ।
 स कृत्वा राजस त्याग नव त्यागफल लभेत ॥ ८ ॥
 कायमित्येव यत्कम नियत क्रियतेऽजुन ।
 सङ्ग त्यक्त्वा फल चैव स त्याग सात्त्विको मत ॥ ९ ॥
 न द्वेष्टद्विकुशल कम कुशले नानुषज्जते ।
 त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय ॥ १० ॥
 न हि देहभता शक्य त्यक्तु कर्माण्यशेषत ।
 यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥
 अनिष्टमिष्ट मिश्र च त्रिविध कमण फलम् ।
 भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु स यासिना क्वचित् ॥ १२ ॥

अथ—अजन ने कहा कि हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन ! अब मैं स-यास का और त्याग का तत्त्व पथक-पथक जानना चाहता हूँ । तात्पर्य यह कि यद्यपि कम-स-यास अथवा कम-त्याग, और कम योग के विषय में भगवान् ने पहले के अध्यायों में अपना स्पष्ट निणय दे दिया है, कि व्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वाध की आसक्ति से रहित होकर अपने-अपने कतव्य कम करना ही सच्चा स-यास अथवा त्याग है, परन्तु उपसंहार में भगवान् से फिर असंदिग्ध शब्दों में अंतिम निणय लेने के अभिप्राय

से यह प्रश्न किया गया है (१)। श्री भगवान् बोले कि काम्य कर्मों के त्याग को पंडित लोग सत्यास कहते हैं, और सब कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कई विचारशील पुरुष यह कहते हैं कि कम दोषयुक्त हैं, इसलिए उसे त्याग ही देना चाहिए, और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप सबकी कम नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य यह कि प्रथम श्लोक में किय गये सत्यास एवं त्याग विषयक प्रश्न के उत्तर में पहले भगवान् दूसरे विचारशील पण्डितों के मतों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, कि कई लोग ब्रह्मिक काम्य कर्मों के छोड़ देने को सत्यास कहते हैं, और कर्मों के फल के छोड़ने को कई लोग त्याग कहते हैं, दूसरे कई लोगों का मत है कि कम सभी दोषपूर्ण हैं, इसलिए सब कर्मों को छोड़ ही देना चाहिए, और अब कई लोगों का कहना है कि यज्ञ, तप और दान-सबका धार्मिक कृत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए (२३)। हे भरतश्रेष्ठ! अब त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, हे पुरुषव्याघ्र! त्याग भी तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप-सबकी कम त्यागने नहीं चाहिए किन्तु उन्हें करना ही चाहिए, यज्ञ दान और तप विचारशील पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। परन्तु हे पाथ! ये कम भी आसक्ति और फल के त्याग कर करने चाहिए, यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है। तात्पर्य यह कि भगवान् दूसरे लोगों का मत कह कर अब अपना निश्चित निणय कहते हैं, कि सत्यास अथवा त्याग भी सात्त्विक, राजस और नामम नृ तान गफार ता हाना न, जिसका अलग अलग वर्णन आगे किया जायगा। परन्तु उसके पहले यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अपने शरीर, समाज अथवा जगत की सुव्यवस्था रूप लोक-समूह के लिए अपने शरीर की योग्यता के चातुर्वर्ण्य विहित कम करने-रूप सात्त्विक यज्ञ, शिष्टाचार रूप सात्त्विक तप और सात्त्विक दान-सबकी कम जिनसे मनुष्य की व्यक्तित्व के भाव-रूपी मलिनता अथवा पशवत्ति मिट कर वास्तविक मनष्यता प्राप्त होती है, उनको कदापि नहीं त्यागना चाहिए, किन्तु उनको भी व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति और व्यक्तिगत स्वाध सिद्धि की कामना से रहित होकर करना चाहिए, यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है (४६)। नियत कम का सत्यास करना उचित नहीं है, मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा जाता है। तात्पर्य यह कि अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार अपना जो वर्ण हो, उस वर्ण के लिए नियत कम का त्याग किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो कोई मूल्यता से अपने नियत कम का त्याग करता है वह त्याग तामस होता है (७)। “(कम करना) दुःख रूप ही है” ऐसा समझ कर शारीरिक कष्ट के भय से जो कम त्याग देता है—वह राजस त्याग करने वाला त्याग के फल को नहीं पाता। तात्पर्य यह कि इस झूठी समझ से कि कम सब दुःख ही के हेतु होते हैं, और कम करने में शरीर को भी कष्ट और परिश्रम होता है, (इस भय से) जो अपने कर्तव्य कम छोड़ देता है, वह उसका राजस त्याग होता है, उस त्याग से त्याग का कोई प्रयोजन

सिद्ध नहीं होता, अर्थात् वह वास्तविक त्याग नहीं, किन्तु राग यानी स्वाथ ह (८) । हे अजन ! (कम) करना ही कतव्य ह ऐसा समझ कर, जो नियत कम आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता ह—वह सात्त्विक त्याग माना गया ह । तात्पर्य यह कि अपन शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अनुसार जो कम अपने लिए नियत हो, उनको अवश्य कतव्य समझ कर करना, उनमें व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति और व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना न रखना—यह सात्त्विक त्यागह (९) । बुद्धिमान, मय रहित सत्त्व गुणयुक्त, त्यागी पुरुष, अर्थात् नवें श्लोक के अनुसार सात्त्विक त्याग करने वाला व्यक्ति, अकुशल अर्थात् अकल्याणकर, दोषयुक्त, अथवा निकृष्ट माने जाने वाले कम से द्वेष नहीं करता, और कुशल यथातयाणकर निर्दोष अथवा श्रेष्ठ माने जाने वाले कम में आसक्ति नहीं रखता । तात्पर्य यह कि जो उपयुक्त सच्चा सात्त्विक त्यागी पुरुष होता ह, वह बड़ा बुद्धिमान सशयरहित एवं दृढ निश्चयवान होता ह अतः उसका नियत कम यदि दोषयुक्त, हीन कोटि का, कष्ट साध्य, अथवा दूसरो की अपेक्षा निकृष्ट माना जाने वाला—मला कुचला एवं हिंसात्मक हो तो वह उससे द्वेष करके उसे त्याग नहीं देता, और उसका नियत कम यदि उच्च कोटि का, सुखसाध्य, अथवा दूसरो की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाने वाला—मलिनता एवं हिंसा आदि दोषो से रहित हो तो वह उसमें विश्रुप्त आसक्ति नहीं होता, किन्तु दोनों अवस्थाओ में एक समान रहता हुआ अपना कतव्य कम यथावत करता रहता है (१०) । क्योंकि (कोई भी) देहधारी कमों का सबया त्याग नहीं कर सकता, अतएव जिसने कमफल का त्याग किया ह—वही त्यागी कहा जाता ह । तात्पर्य यह कि शरीर के रहते कम निःशेष किसी से भी छूट नहीं सकते—चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, इसलिए सच्चा त्यागी वही ह, जिसके कम केवल अपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि मात्र के लिए ही नहीं होते, किन्तु जगत की सुव्यवस्था के निमित्त अर्थात् लोक-संग्रह के लिए होते ह (११) । फल की कामना से कम करने वाले पुरुषो को कालांतर में कम का अच्छा, बुरा और मिला हुआ तीन प्रकार का फल मिलता ह, परन्तु (कमफल त्यागने वाले) सन्यासियो को कुछ भी फल नहीं मिलता । तात्पर्य यह कि जो व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए कम करते ह, उनको अच्छे, बुरे और दोनों प्रकार के मिश्रित फल मिलते ह, परन्तु जो व्यक्तित्व की आसक्ति से रहित होकर सात्त्विक भाव से अपने कतव्य कम करते ह, उन सच्चे सन्यासियो का कमा के फल कभी भी कुछ बाधा नहीं देत (१२) ।

×

×

×

यहाँ तक भगवान ने कम-सन्यास अथवा कम त्याग की तात्त्विक सीमासा करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी योग्यता के कतव्य कम अवश्य करने का स्पष्ट आदेश किया । अब भगवान बताते ह कि कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ भी कम नहीं कर सकता, किन्तु प्रत्येक कम समष्टि शक्तियो के सहयोग से होता ह, अतः कोई यह अहंकार करे

कि "म कम करता हूँ" अथवा "म नहीं करूँगा" तो यह उसकी मूर्खता है, इसी से बंधन और दुःख होते हैं। परन्तु जो यह अहंकार नहीं करता, वह सब-कुछ करता हुआ भी मक्त रहता है।

पञ्चतानि महाबाहो गतानि निबोध मे ।

सारथे कृताते प्रोक्तानि सिद्धये सवन्मगान ॥ १३ ॥

अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पथग्विधम् ।

विविधाश्च पथक्चेष्टा दव चवात्र पञ्चमम ॥ १४ ॥

शरीरान्मनाभियन्म प्रारभत नर ।

न्याय्य वा विपरीत वा पञ्चते तस्य हेतव ॥ १५ ॥

तत्रव गति स्नारमा मान केवल तु य ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुमति ॥ १६ ॥

यस्य नाहकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स द्रमाँलान्न हति न निबध्यते ॥ १७ ॥

अर्थ—हे महाबाहो ! सब कर्मों की सिद्धि के लिए साध्य सिद्धांत में ये पाँच कारण कहे गये हैं सो मुझसे जान। अधिष्ठान अर्थात् जिस स्थान में अथवा जिस आश्रय में रह कर काम किया जाता है, वह स्थान अथवा आश्रय, कर्ता अर्थात् "म कम करता हूँ" इस प्रकार काम करने का अहंकार करने वाला 'यष्टि' भावापन्न जागमा, विविध प्रकार के करण, अर्थात् मन, बुद्धि, इंद्रियाँ तथा काम करने के अनेक तरह के औजार अथवा हथियार आदि साधन, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएँ अर्थात् काम करने की नाना प्रकार की शली अथवा यक्ति अथवा 'यापार', और पाचवा कारण यहा दव, अर्थात् जगत को धारण करने वाली सूक्ष्म दवी शक्तिया, एव अदष्ट अर्थात् पूव कर्मा का सचित प्रभाव या प्रारब्ध भी है। शरीर, वाणी और मन से जो कुछ अच्छा या बुरा काम मनुष्य करता है, उसके ये पाँच साधन होते हैं। ऐसा होते हुए भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल अपने को ही कर्ता समझता है वह मूल कुछ भी नहीं समझता। तात्पर्य यह कि मनुष्य जो भी कुछ भला-बुरा काम करता है, उस काम के सम्पादित होने में साध्य सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त पांच कारण होते हैं, उन सबके संयोग से काम का सम्पादन होता है, और वे सब अनुकूल हो तभी काम सागोपाग सिद्ध होता है और तभी सफलता मिलती है। उनमें से यदि एक भी पूणतया अनुकूल न हो अथवा किसी में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो काम की सिद्धि में उतनी ही त्रुटि रहती है। यदि काम करने का स्थान एव आश्रय उपयुक्त न हो, काम में मन न लग, उसके विषय में विचार करने में कमी या भल हो, इंद्रियें स्वस्थ न हो,

काम करने में इशियार उपयोग नहीं, काम करने की शली ठीक न हो, क्रिया और युक्तियों की कुशलता न हो, और दबी शक्तियाँ प्रतिकूल हो, एवं पूर्व-कर्मों के सचित प्रभाव रूप प्रारंभ बाधक हो तो कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसी दशा में जो मनुष्य अपनी राजस-तामस बुद्धि के कारण अहंकार करे कि "कर्मों का करने वाला केवल मैं ही हूँ, मेरे करने से ही कर्मों की सिद्धि होती है" और इस अहंकार से कर्मों को अपने लिए दुःख रूप अथवा बंधन रूप समझ कर उन्हें त्यागता है, तो यह उसकी मूर्खता है, क्योंकि व्यक्तित्व के अहंकार से कम करने और उन्हें त्याग देने—दोनों ही अवस्थाओं में दुःख एवं बंधन होता है (१३ १६)। निम्न यह भाषना है नृणां हि "मं कम करता हूँ" और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती वह इन लोको को मारकर भी न तो मारता है और न बंधता है। तात्पर्य यह कि आत्मज्ञानी समत्वयोगी सम्पूर्ण जगत को अपने से अभिन्न अनुभव करता है, इसलिए उसे कम करने में यह व्यक्तित्व का अहंकार नहीं रहता कि "मैं अमुक कम करता हूँ" अतः सबकी एकता के साम्य भाव से वह अपने शरीर की भाषा योग्यता के जो सांसारिक व्यवहार समाज और जगत की सुव्यवस्था के लिए करता है, उनमें यदि लोगों का सहारा भी हो जाय, अर्थात् बहुत सख्यक लोगों की हत्या हो जाय तो भी वास्तव में वह हिंसा नहीं होती, और न वह आत्म ज्ञानी समत्वयोगी हिंसा के पाप से बंधता है। अपने कतव्य कम के सिवाय, यदि कोई अपनी व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि के लिए अथवा द्वेष भाव से अथवा मूर्खता से किसी निर्दोष प्राणी को मारता है तो उससे अवश्य ही हिंसा होती है, परन्तु आत्मज्ञानी समत्वयोगी के सभी व्यवहार लोक हित के लिए ही होते हैं, उसका न कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, न किसी व्यक्ति से राग अथवा द्वेष। समाज अथवा जगत की सुव्यवस्था के लिए यदि वह दुष्ट पापियों को दण्ड देता है और मारता है, तो उससे लोकहित होता है। उसकी दृष्टि व्यष्टि शरीरों की पथकता के भाव से परे सबके समष्टि भाव पर रहती है। इसलिए समष्टि हित के लिए व्यष्टि शरीरों के मरने या कष्ट पाने को वह महत्त्व नहीं देता। वह जानता है कि वास्तव में मरना जन्मना कुछ है नहीं, जीवात्मा एक शरीर का स्वींग छोड़ कर दूसरा स्वींग धारण करता है (गी० अ० २ श्लो० २२)। जिस तरह बाग का माली बाग की सुव्यवस्था के लिए हानिकारक घास-पात, पौधों और वृक्षों को समय समय पर काटता और उनकी कलम करता है, उसी तरह सर्वात्म भावापन्न महापुरुष जगत की सुव्यवस्था के लिए अनेक बार दुष्ट एवं हानिकारक प्राणियों का सहारा करते हैं, इससे उनको हिंसा आदि का कोई पाप नहीं होता।

अजुन व्यक्तित्व के अहंकार के कारण युद्ध करने में हिंसा के पाप के भय से अपना उक्त कतव्य कम छोड़ना चाहता था, उसी के लिए भगवान् कहते हैं कि आत्मज्ञान की समत्व-बुद्धि से अपनी योग्यता के कतव्य कम लोक-संग्रह के लिए करने में चाहें कितने ही

अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नष्कृतिकोऽलस ।
 विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥
 बुद्धेर्भेद धतेश्च गुणस्त्रिविध शृणु ।
 प्रोच्यमानमशेषेण पथक्त्वेन धनञ्जय ॥२९॥
 प्रवर्त्त च निवर्त्त च कार्यकार्ये भयाभये ।
 बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पाथ सात्त्विकी ॥३०॥
 यथा धममधम च काय चाकायमेव च ।
 अयथावत्प्रजानाति बुद्धि सा पाथ राजसी ॥३१॥
 अधम धममिति या मयते तमसावता ।
 सर्गगतिपगता च दुःखि सा पाथ तामसी ॥३२॥
 धत्या यथा धारयते मन प्राणेन्द्रियत्रया ।
 योगेनायमिचारिण्या धृति सा पाथ सात्त्विकी ॥३३॥
 यथा तु धमकामाथ यथा धारयतेऽजुन ।
 प्रसगेन फलाकाक्षी धृति सा पाथ राजसी ॥३४॥
 यथा स्वप्न भय शोक विषाद मदमेव च ।
 न विमुञ्चति दुर्मैधा धृति सा पाथ तामसी ॥३५॥

अर्थ—ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता रूप से कम की भीतरी प्रेरणा का तीन भेदों वाला सूक्ष्म स्वरूप है, और करण, कम और कर्ता रूप से कम के बाहरी संपादन का तीन भेदों वाला स्थूल स्वरूप है। तात्पर्य यह कि कम करने की जब अतः करण में प्रेरणा होती है, तब जिस कम के करने का मन में निश्चय होता है, वह कम का सूक्ष्म स्वरूप “ज्ञेय” है, तथा जिस विधि से कम करने का निश्चय होता है, वह निश्चित की हुई विधि “ज्ञान” है, और जो निश्चय करने वाला है, वह “ज्ञाता” है। इन तीनों के योग से कम करने की प्रेरणा होती है, अतः यह कम की प्रेरणा का तीन प्रकार का सूक्ष्म स्वरूप है। तथा जिन साधनों से कम किया जाता है, वह करण है, और जो क्रिया की जाती है, वह कम है, तथा कम करने वाला कर्ता है। इन तीनों के संयोग से कम का सम्पादन होता है, अतः यह कम सम्पादन का तीन प्रकार का स्थूल स्वरूप है (१८)। ज्ञान, कम और कर्ता सांख्य शास्त्र में गुणों के भेद से तीन प्रकार के कहे गये हैं, उनको भी यथावत् सुन। तात्पर्य यह कि कम की प्रेरणा और कम सम्पादन के जो तीन-तीन विभाग अठारहवें श्लोक में कहे हैं, वे भी सत्त्व, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार के होते हैं, उनमें से करण का समावेश ज्ञान में, ज्ञेय का समावेश कम में, और ज्ञाता का समावेश कर्ता में करके सांख्य

शास्त्रानुसार उनकी अलग-अलग 'याख्या' आगे की जाती है (१९)। जिस (ज्ञान) से अलग अलग सारे भन प्राणियों में एक, अविभक्त अर्थात् बिना बँटे हुए और सदा एक समान रहने वाले भाव का अनुभव होता है—उस ज्ञान को सात्त्विक (ज्ञान) समझ। तात्पर्य यह कि जगत के नाना प्रकार के परिवर्तनशील एवं विषम बनावों में एक, अपरिवर्तनशील एवं सम आत्मा का अनुभव करना सात्त्विक ज्ञान है (२०)। जिस ज्ञान से मनुष्य सब भूत प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को (वस्तुतः) पथक-पथक जानता है—उस ज्ञान को राजस ज्ञान समझ। तात्पर्य यह कि जगत के नाना प्रकार के बनावों को वस्तुतः अलग अलग जानना अर्थात् अनेकता को सच्ची जानना—यह भद नान राजस ज्ञान है (२१)। और जो सात्त्विक विचार से शून्य किसी हेतु अथवा युक्ति के बिना, एक ही कार्य को सब कुछ मान कर उसी में आसक्त रहने का तुच्छ ज्ञान है—वह तामस ज्ञान कहा जाता है। तात्पर्य यह कि जो स्थूल पदार्थ मनुष्य की इन्द्रियों से प्रतीत होते हैं, वही सब कुछ है, उनके सिवाय और कोई सूक्ष्म तत्त्व नहीं है—ऐसा मानना, तथा स्थूल शरीर और जगत का कोई सूक्ष्म कारण अथवा आधार है कि नहीं, इस विषय में किसी युक्ति अथवा प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं समझना, एवं कुछ भी सूक्ष्म विचार न करना—यह कोरा इन्द्रिय जय भौतिक ज्ञान अस्थायी, अतः मिथ्या होने के कारण बहुत ही तुच्छ है, और यह तामस ज्ञान कहा जाता है (२२)। फल की इच्छा और राग-द्वेष के बिना जो नियत कम, व्यक्तित्व की आसक्ति से रहित होकर किया जाता है—वह (कम) सात्त्विक कहा जाता है। तात्पर्य यह कि अपन शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अनुसार जिस वृण की योग्यता का कम अपने लिए नियत हो वह कम व्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि की कामना के बिना, तथा अनुकूलता में राग और प्रमत्तता में द्वेष के भाव से रहित होकर, अर्थात् साम्य भाव से किया जाता है—वह सात्त्विक कम कहा जाता है (२३)। और जो कम कामना की इच्छा रखने वाले अथवा अहंकारी मनुष्य के द्वारा अत्यधिक परिश्रम से किया जाता है, वह राजस कम कहा जाता है। तात्पर्य यह कि किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि की इच्छा से एवं व्यक्तित्व के अहंकार से जो कम बहुत ही कष्ट उठाकर अर्थात् शक्ति से अधिक एवं बेहिसाब परिश्रम करके किया जाता है—वह राजस कम होता है (२४)। वृत्त अथवा परिणाम क्षय, हिमा और मामत्त का विचार न करके, (केवल) मूखता से जो कम आरम्भ किया जाता है—वह (कम) तामस कहा जाता है। तात्पर्य यह कि इन बातों का कुछ भी ध्यान न देकर कि इस कम में कितनी उलझन होगी तथा इसका आगे चलकर क्या नतीजा निकलेगा, इसमें समय, शक्ति और धन का कितना व्यय होगा तथा इससे क्या-क्या हानियाँ उठानी पड़ेंगी, और इसके सम्पादन में अपने को तथा दूसरों को कितना परिश्रम तथा कितना कष्ट उठाना होगा और कितनी पीड़ा अथवा हिंसा होगी, तथा इसके सम्पादन करने की योग्यता और सामर्थ्य अपने में

ह कि नहीं ?—केवल मूखता से जिस काम को उठा लिया जाता है—वह तामस काम होता है (२५) । आसक्ति से रहित, अहंकार की बातें न बनाने वाला, ध्य और उत्साह से युक्त, सफलता और असफलता में निर्विकार रहने वाला कर्ता—सात्त्विक कहा जाता है । तात्पर्य यह कि जो पुरुष किसी विशेष कार्य ही में इतना नहीं उलझ जाता कि जिससे दूसरी किसी बात का ध्यान ही न रहे, तथा जो अपने कर्तापन के अहंकार की डींगें नहीं हाँकता, किंतु निरभिमानी और गंभीर रहता है, और काम करने में अडचनो तथा कठिनाइयों का सामना होने पर विचलित एवं हताश नहीं टाता किंतु ध्य और उत्साहपूर्वक अग्रसर होता रहता है, तथा काम की सफलता होने पर हर्ष से फूल नहीं जाता और असफलता होने पर उदास अथवा व्याकुल नहीं होता—वह सात्त्विक कर्ता है (२६) । रागी अर्थात् बहुत आसक्त, कर्मों के फल की चाह रखने वाला, अत्यंत लोभी, हिंसा अथवा पीड़ा देने वाला, मलिन आचरणों वाला हर्ष और शोक से युक्त कर्ता राजस कहा जाता है । तात्पर्य यह कि अपनी व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि के लिए अत्यंत लोभ के बश होकर दिन रात काम करने ही में लगा रहने वाला, अपने तथा दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर तथा दूसरों को हानि पहुंचा कर भी अपनी स्वायत्त सिद्धि करने वाला, छल, कपट, झूठ, फरेब, कुटिलता आदि खोट व्यवहार करने वाला, तथा अनुकूलता में हर्ष से फूल कर कुप्पा होने वाला, और प्रतिकूलता में बहुत शोकयुक्त होकर व्याकुल होने वाला कर्ता—राजस होता है (२७) । काम में मन न लगाने वाला, प्राकृत स्थिति ही में रहने वाला, अकड़ा हुआ, मूख और दगाबाज, दूसरों की हानि करने वाला, आलसी, व्याकुल रहने वाला और दीर्घ सूत्री कर्ता तामस कहा जाता है । तात्पर्य यह कि जो दत्तचित्त होकर मनोयोग से काम नहीं करता, अथवा काम के अंदर न घुस कर ऊपरी तौर से उसे करता है, जो प्राकृत अवस्था अथवा वर्तमान स्थिति में ही पड़ा रहता है—समय की गति एवं परिस्थिति के अनुसार आगे नहीं बढ़ता, अथवा उन्नति करने में अग्रसर नहीं होता, एवं कार्य शाली में समयानुकूल फेरफार नहीं करता, जो अपनी समझ अथवा स्थिति पालकता के अभिमान में अकड़ा रह कर दूसरों के सत्पराक्रम का लाभ नहीं उठाता तथा दूसरों से शिक्षा नहीं लेता, जो मूख एवं धोखबाज होता है, जो बिना कारण ही दूसरों का कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, जो आलस्य से ग्रसित होकर काम में तत्परता नहीं रखता, जो उत्साह हीनता, सशय और चिंता से ग्रसित एवं व्याकुल रहता है, और जो थोड़े काम को बहुत लम्बा कर देता है, अर्थात् मिनटों में पूरे होने वाले काम में घंटे लगा देता है—वह तामस कर्ता कहा जाता है (२८) । हे धनजय ! बुद्धि का तथा धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का सारा भेद अलग अलग कहता है, सो सुन । तात्पर्य यह कि ज्ञान, काम और कर्ता की तरह बुद्धि और धृति भी सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की होती है, उसके भेद आगे अलग-अलग कहे जाते हैं (२९) । प्रवृत्ति अर्थात् काम करने, और

निवृत्ति अर्थात् कम से रहित होने, काय अर्थात् कौन-सा काम करना चाहिए, और अकाय अर्थात् कौनसा काम नहीं करना चाहिए, भय अर्थात् किस बात से डरना चाहिए, और अभय अर्थात् किस बात से नहीं डरना चाहिए, बधन क्या है और मोक्ष क्या है, (इनके रहस्य को) जो बुद्धि यथाथ रूप से जानती है, हे पाथ ! वह (बुद्धि) सात्त्विकी है। तात्पर्य यह कि जिस 'यवसायात्मिका बुद्धि' में सबकी एकता का सात्त्विक ज्ञान होता है, वही इस बात का यथाथ निणय कर सकती है कि सबभूतात्मक्य-साम्य भाव से अपना अपनी योग्यता के सासारिक 'यवहार' 'यक्तित्व' के अहंकार और व्यक्तिगत स्वाथ की आसक्ति से रहित होकर करने की प्रवृत्ति वस्तुतः निवृत्ति है, और दूसरो से पथक अपने व्यक्तित्व के अहंकार से और 'यक्तिगत स्वाथ सिद्धि' के लिए कम करना अथवा उन्हें त्यागना वस्तुतः प्रवृत्ति है, इसी तरह अपने शरीर की योग्यता के अनुसार अपने लिए जो कम नियत हो, उहें जगत और समाज की सु-यवस्था रूप लोक-संग्रह के लिए करना अवश्य कर्तव्य है, और इसके विरुद्ध जिन कर्मों के करने की अपनी योग्यता नहीं है और जिनसे जगत और समाज में अ-यवस्था उत्पन्न होती है, उहें करना अकृत-य है, तथा दूसरो से पथकता के भाव से राग-द्वेषपूर्वक आचरण करना भय और बधन का हेतु होता है और सबके साथ एकता के प्रेम भाव से आचरण करना अभय और मोक्ष का हेतु होता है, अतः इस प्रकार यथाथ निणय करने वाली बुद्धि सात्त्विकी होती है (३०)। हे पाथ ! जिस बुद्धि से (मनुष्य) धम और अधम को तथा काय और अकाय को अयथाथ-रूप से जानता है—वह बुद्धि राजसी है। तात्पर्य यह कि राजसी बुद्धि वाले मनुष्य का धम अधम तथा कर्तव्य-अकर्तव्य के विषय में एक सा निश्चय नहीं होता—वह कभी किसी कृत्य को धम मानता है कभी उसी को अधम मान लेता है और कभी किसी कृत्य को अधम मानता है कभी उसी को धम मान लेता है इसी तरह कभी किसी आचरण को अपने करने योग्य अर्थात् कर्त-य कम मानता है कभी उसी आचरण को अपने न करने योग्य—अकर्तव्य मानता है, और कभी किसी आचरण को अपने न करने योग्य—अकर्त-य मानता है, तो कभी उसी आचरण को अपने करने योग्य—कर्त-य मान लेता है इस तरह राजसी बुद्धि से किसी भी बात का यथाथ निणय नहीं हो सकता (३१)। हे पाथ ! मोह से आच्छादित जो बुद्धि अधम को धम मानती है तथा सम्पूर्ण अर्थों को विपरीत ही समझती है—वह तामसी बुद्धि है। तात्पर्य यह कि तामसी बुद्धि के अज्ञानी मनुष्य सब बातों का उल्टा अर्थ करके अधम को ही धम मानते हैं अर्थात् सत्रहवें अध्याय के चौथे श्लोक में कहे हुए तामसी श्रद्धा के यजन पूजन को, तथा उसी अध्याय के पाचवें छठे और उन्नीसवें श्लोक में वर्णित आसुरी तामसी तप को और उसी अध्याय के तेरहवें श्लोक में वर्णित तामसी यज्ञ को, एवं बाइसवें श्लोक में वर्णित तामसी दान को और इस अध्याय के सातवें श्लोक में वर्णित तामसी त्याग को धम मानते हैं, जो वस्तुतः अधम है—वह विपरीत समझ वाली

बुद्धि तामसी होती है (३२)। सबकी एकता के साम्य भाव में निरन्तर लगी रहने वाली जो धृति मन, प्राण और इन्द्रियो के व्यापारों को धारण करती है, है पाथ ! वह सात्त्विकी धृति है। तात्पर्य यह कि जिस धारणा से मन, प्राण और इन्द्रियो के सारे व्यापार अर्थात् जीवन के सभी 'यवहार सबकी एकता के साम्य भावव्यक्त निरन्तर होते रहें—वह सात्त्विकी धृति है। (३३)। और है अजुन ! जिस धृति से फल का अभिलाषी मनुष्य धर्म, काम और अर्थ को धारण करता है—वह राजसी धृति है। तात्पर्य यह कि दष्ट अथवा अदष्ट अर्थात् इस लोक अथवा परलोक में सुखों की प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मनुष्य जिस धारणा से धार्मिक कर्मकाण्डों में, तथा इन्द्रियो के विषय भोगों में एव द्रव्योपाजन के साधनों में लगा रहता है—वह राजसी धृति है (३४)। है पाथ ! बेसमझ मनुष्य जिस धृति से नौद, भय, शोक, खद और मद को नहीं छोड़ता वह धृति तामसी होती है। तात्पर्य यह कि तामसी प्रकृति के मूढ पुरुष जिस तामसी धारणा के कारण दीर्घ काल तक नौद लेते रहते हैं, सदा भयभीत रहते हैं, चिन्ता तथा पश्चात्ताप करते रहते हैं, और नशे आदि से मत्वाले रहते हैं, और इन दुःगुणों को छोड़ना ही नहीं चाहते—वह तामसी धृति है (३५)।

×

×

×

उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने यह प्रतिपादन किया कि सबकी एकता के सात्त्विक ज्ञान-युक्त, सात्त्विक भाव से, सात्त्विक बुद्धि और सात्त्विक धृति द्वारा सात्त्विक कर्म करने से दुःख या बन्धन नहीं होता, प्रत्युत वे कर्म सुख एव मोक्ष के हेतु होते हैं, और पथकता अथवा मूढ़ता के राजस तामस ज्ञान से, राजस तामस भाव से, राजसी तामसी बुद्धि और राजसी तामसी धृति के द्वारा राजस-तामस कर्म करने से दुःख एव बन्धन होता है। अब जिन लोगों का ख्याल है कि मनुष्य को वास्तविक आवश्यकता तो सुख प्राप्ति की है, और वह सुख इन्द्रियो के विषय भोगों में, तथा नौद, आलस्य और प्रमाद में पड़े रहने में प्रत्यक्ष ही दीखता है, अतः सात्त्विक ज्ञान, सात्त्विक कर्म आदि के झमेले में पड़ने की क्या आवश्यकता है ? निरन्तर विषय भोगों में अथवा नौद, आलस्य और प्रमाद आदि में ही क्यों न आयु बित्ताई जाय ? उनका उक्त श्रम मिटाने के लिए भगवान सुख के भी सात्त्विक, राजस और तामस भेद बताकर कहते हैं, कि आत्मज्ञान का सात्त्विक सुख ही सच्चा सुख है, विषय भोग, नौद, आलस्य और प्रमाद आदि में प्रतीत होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं है, किन्तु वह तो सुखाभास मात्र है, अतः वह मिथ्या और दुःख का हेतु है।

सुख त्विदानीं त्रिविध शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखात् च निगच्छति ॥ ३६ ॥

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमतोपमम् ।

तत्सुख सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

विषयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्रेऽमतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुख राजस स्मतम् ॥ ३८ ॥

यदग्रे चानुबधे च सुख मोहनमात्मन ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

अर्थ—हे भरतश्रेष्ठ ! अब सुख के भी तीन भेद मेरे से सुन जिसमें अभ्यास द्वारा रमण करने अर्थात् बतने से दुःख का अन्त हो जाता है । तात्पर्य यह कि आगे के तीन श्लोकों में जो कहा है कि, सात्त्विक सुख पहले दुःखदायक प्रतीत होने पर भी उसका परिणाम अच्छा होता है राजस सुख पहले अच्छा लगता है परन्तु उसके परिणाम में दुःख होता है, और तामस सुख मोह रूप है—इस रहस्य को सदा स्मरण रखते हुए, तरह-तरह के सुखों में यथायोग्य बतते हुए भी मनष्य को दुःख नहीं होता (३६) । जो पहले (साधन काल में) विष के समान प्रमान जाना है, परन्तु परिणाम में अमृत के समान होता है, वह आत्मनिष्ठ बुद्धि की प्रसन्नता से होने वाला सुख सात्त्विक कहा जाता है । तात्पर्य यह कि सच्चा सात्त्विक सुख वह है जो आत्मज्ञान के द्वारा अन्तःकरण की प्रसन्नता से होता है, वह यद्यपि पहले साधन अवस्था में कड़वा अथवा नीरस होने के कारण जहर सा लगता है, परन्तु उसका परिणाम अमृत-सा होता है क्योंकि आत्मा आनन्द धन है, इसलिए आत्मानन्द का सुख अक्षय और एक-सा रहता है, और उस सुख से अधिक कोई दूसरा सुख नहीं होता (३७) । इन्द्रियो का विषयो के साथ संयोग होने से जो सुख होता है, वह पहले (भोग काल में) तो अमृत के समान प्रतीत होता है, पर परिणाम में जहर के तुल्य होता है—वह राजस सुख कहा गया है । तात्पर्य यह कि विषय भोगों में जो सुख प्रतीत होता है, उस सुख का अनुभव केवल भोग काल ही में होता है भोगों के अनन्तर वह बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके परिणाम में अवश्य ही दुःख होता है, और उसके नाश होने का भय बना रहता है, तथा दूसरों का सुख अपने से अधिक देख कर अन्तःकरण में जलन भी होती है, इसलिए वह दुःखमिश्रित एवं दुःख परिणाम वाला सुख* राजस सुख है (३८) । जो सुख आरम्भ में तथा परिणाम में भी, अर्थात् सब अवस्थाओं में आत्मा को मोह में फसाता है, और निद्रा, आलस्य एवं प्रमाद से उत्पन्न होने वाला है—वह (सुख) तामस कहा गया है । तात्पर्य यह कि नींद, आलस्य अथवा मूढ़ावस्था का जो सुख

* पाँचव अध्याय के श्लोक २१ से २३ तक के स्पष्टीकरण में सुख दुःख की व्याख्या देखिए ।

ह, उससे बुद्धि विवेकशून्य रहती है, जिससे जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान रहता है, अतः उससे मनष्य का सब प्रकार से पतन हो जाता है—वह तामस सुख है (३९) ।

×

×

×

कम-संयास अथवा कम-त्याग की तात्त्विक मीमांसा करके, तथा सात्त्विक भाव से कम करने की 'यवस्था' देकर, कि जिससे सब प्रकार के सासारिक व्यवहार करता हुआ, मनष्य सच्चे एवं अक्षय सुख को प्राप्त हो सकता है अब भगवान् इस बात की फिर से पुष्टि करते हैं कि यह सारा विश्व सबके 'गामा' 'गम्या' की त्रिगुणामक प्रकृति का खेल है, और इस खेल की 'यवस्था' के लिए उक्त तीन गुणों के तारतम्य के अनुसार मनष्यो की अपनी अपनी स्वाभाविक योग्यता के कम करने की चातुर्वर्ण्य 'यवस्था' बनाई गई है, उक्त 'यवस्था' के अनुसार अपनी अपनी योग्यता के कम करने से न कोई कम उत्तम अथवा शुभ है, और न कोई कम निकृष्ट अथवा अशुभ है किन्तु सभी कम श्रेष्ठ ही होते हैं । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का चाहिए कि वह अपने आपको सबके आत्मा—परमात्मा से अभिन्न—उसी का 'यष्टि' भावापन्न अंश अनभव करता हुआ, इस खेल में अपना साक्षात् समझ कर इसमें जो पाठ अपने जिम्मे हो, उसे कर्मा के स्वामी भाव से बजाकर इस खेल के सम्पादन में सहयोग दे ।

न तदस्ति पथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुन ।

सत्त्वं प्रकृतिजमुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुण ॥४०॥

ब्राह्मणं त्रिगुणं शूद्राणां च परं तप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवगुण ॥४१॥

शमो दमस्तप शौचं क्षातिराजवमेव च ।

ज्ञानं विना नमोऽस्मिन्मय ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

शौचं तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिचयात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नर ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विदति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सबन्धितं तत्तम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विदति मानव ॥ ४६ ॥

श्रेयास्वधर्मो विगुण परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वभावनियतं कम कुवन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥
 सहजं कम कौंतेय सदोषमपि न त्यजेत् ।
 सवारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावता ॥ ४८ ॥
 असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।
 नष्कम्पसिद्धिपरमा स यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥
 सिद्धिं पाप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।
 समासेनैव कौंतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥
 बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो ध्यात्वात्मानं नियम्य च ।
 शब्दादीन् वषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥
 त्रिविम्बेर्गोल्घवाता यन्नास्मात्प्रमानम् ।
 ध्यानयोगपरो नित्यं वराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥
 अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
 विमुच्य निमग्नः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥
 ब्रह्मभूतं प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षति ।
 समं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥
 भक्त्या मामभिजानाति यावा यश्चास्मि तत्त्वतः ।
 ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥
 सवकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मज्जन् श्रयः ।
 मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥
 चेतसा सवकर्मणि मयि सयस्य मत्परः ।
 त्रिगुणभगवांस्तु मच्चित्तं सततं भव ॥ ५७ ॥
 मच्चित्तं सवदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
 अथ चेत्त्वमहं गतः श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥
 यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मयसे ।
 मिथ्यं व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥
 स्वभावजेन कौंतेय निबद्धं स्वेन कमणा ।
 कर्तुं नेच्छसि यमोहात्परित्यज्यन्तोऽपि ततः ॥ ६० ॥

इश्वर सबभूताना हृद्देशेऽजुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सबभूतानि यत्राखण्डानि मायया ॥ ६१ ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परा शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमश्यतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

अथ—पृथ्वी पर, आकाश में अथवा देवताओं में भी ऐसा कोई सत्त्व अर्थात् पदार्थ नहीं है, जो कि प्रकृति के इन तीन गणों से रहित हो। तात्पर्य यह कि विश्व में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी पदार्थ हैं, वे सब त्रिगुणात्मक हैं, अर्थात् सारा विश्व त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव है—तीन गणों से रहित कुछ भी नहीं है (४०)। हे परतप ! ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वश्यों और शूद्रों के कम उनके स्वाभाविक गुणों के अनुसार बँटे हुए हैं। तात्पर्य यह कि समाज की मुख्यवस्था के लिए तीनों गणों की कमी बेशी के भेद के कारण मनुष्यों के जो अलग अलग स्वभाव होते हैं, उनके अनुसार उनके चार विभाग किये गये हैं, जिनकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र सजा रखी गई है, और उनके अलग अलग गुणों के अनुसार उनके लिए अलग अलग कर्तव्य कम नियत किये गये हैं (४१)। शम* अर्थात् मन का संयम, दम* अर्थात् इन्द्रियों का निग्रह, तप अर्थात् सत्रहवें अध्याय में वर्णित शरीर, वाणी और मन का सात्त्विक तप यानी शिष्टाचार शौच* अर्थात् भीतरी और बाहरी पवित्रता, क्षान्ति अर्थात् क्षमाशीलता, आजव† अर्थात् सरलता, ज्ञान अर्थात् अध्यात्म ज्ञान, विज्ञान अर्थात् सांसारिक पदार्थों का तात्त्विक विज्ञान, और आस्तिकता अर्थात् आत्मा अथवा परमात्मा में विश्वास—य ब्राह्मण के स्वाभाविक कम हैं। तात्पर्य यह कि जिन मनुष्यों के शरीर में सत्त्वगुण की प्रधानता, रजोगुण की समानता और तमोगुण की न्यूनता होती है, उनकी स्वभाव ही से सांसारिक पदार्थों एवं विषयों में आसक्ति कम होती है, और वे श्रेष्ठाचारी पवित्र, क्षमाशील, सरल स्वभाव वाले एवं आत्मविश्वासी होते हैं, और आत्मा परमात्मा की एकता के ज्ञान और सांसारिक पदार्थों के विज्ञान (Science) में वे कुशल होते हैं। इसलिए उनमें शिक्षा-संबंधी कामों की विशेष योग्यता होती है, अतः सदाचारयुक्त ज्ञान (अध्यात्म विद्या) और विज्ञान (भौतिक पदार्थ विद्या) की शिक्षा, प्रचार एवं नाना प्रकार के आविष्कार करने द्वारा, तथा उक्त ज्ञान विज्ञान की उन्नति करने द्वारा, लोक सेवा करने वाले ब्राह्मण वर्ण का कम उनके

* शम दम शौच और क्षमा का स्पष्टीकरण बारहवें अध्याय में देखिए।

† आजव का स्पष्टीकरण सोलहवें अध्याय में देखिए।

लिए नियत किया गया है (४२) । शूरवीरता, तेजस्विता, धय, काय कुशलता अथवा नीति निपुणता युद्ध में पीछे न हटना, दान देने की प्रवृत्ति और ईश्वर भाव, अर्थात् स्वामी भाव से सबकी एकता के प्रेम और साम्य भाव से 'यायपूवक प्रजा का रक्षण और शासन करना—क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है । तापय यत् किं जिन मनुष्यों के शरीर में रजोगुण की प्रधानता, सत्त्वगुण की समानता और तमोगुण की न्यूनता होती है, उनमें स्वभाव ही से शक्ति साहस, निर्भीकता आदि गुणों की विशेषता होने के कारण वे शूरवीर, तेजस्वी धयवान, नीति निपुण, काय कुशल, युद्ध से न घबडाने वाले, दान देने में उदार, और सबकी एकता के साम्य भाव से प्रेम और 'यायपूवक प्रजा का रक्षण और उस पर शासन करके समाज की सुव्यवस्था रखने योग्य होते हैं, इसलिए जनता की रक्षा एवं उस पर शासन करके समाज को सुव्यवस्थित रखने की लोक-सेवा करने वाले क्षत्रिय वर्ण का कर्म उनके लिए नियत किया गया है (४३) । खेती, गोपालन और व्यापार वृत्ति के स्वाभाविक कर्म हैं और सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है । तात्पर्य यह कि जिन मनुष्यों के शरीर में रजोगुण की प्रधानता, तमोगुण की समानता एवं सत्त्वगुण की न्यूनता होती है, उनमें खेती करने, पशुओं का पालन करने, तथा वाणिज्य-व्यापार आदि द्वारा जन-समाज के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ उत्पन्न करके उनका व्यवसाय करने की स्वाभाविक योग्यता होती है, इसलिए लोगों के जीवन के उपयोगी पदार्थों की पूर्ति करने की लोक सेवा करने वाले वृत्ति वर्ण का कर्म उनके लिए नियत किया गया है । और जिन मनुष्यों के शरीर में तमोगुण की प्रधानता रजोगुण की समानता और सत्त्वगुण की न्यूनता होती है, उनमें शारीरिक श्रम द्वारा सेवा करने की स्वाभाविक योग्यता होती है । इसलिए कारीगरी, मजदूरी आदि शारीरिक श्रम की लोक सेवा करने वाले शूद्र वर्ण का कर्म उनके लिए नियत किया गया है* (४४) । अपने अपने कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ

---

* चार प्रधान वर्णों में से भी प्रत्येक में गुणों के अनाधिक्य की मात्रा के अनुसार काय करने की योग्यता के बहुत से भेद होते हैं । जिस तरह शिक्षक वर्ग ब्राह्मण वर्ण में बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओं आदि शास्त्राचार्यों विज्ञानाचार्यों एवं आविष्कर्ताओं से लेकर साधारण योग्यता के शिक्षका आदि तक बहुत सी श्रेणियाँ होती हैं रक्षक वर्ग क्षत्रिय वर्ण में सम्राटों अधिनायकों राष्ट्रपतियों राजा महाराजाओं जागीरदारों और आफिसरों से लेकर साधारण फौजी सिपाहियों और चपरासियों तक अनेक दर्जे होते हैं व्यवसायी वर्ग वृत्ति वर्ण में बड़े-बड़े साहूकारों कोठीदारों कम्पनियों और कारखानों के धन कुबेर मालिकों दुकानदारों फेरी करने वालों एवं गुमास्तों दलालों तथा खेती का काम करने वाले जमींदारों से लेकर छोटे छोटे किसानों तक बहुत से दर्जे होते हैं । इसी तरह श्रमिक वर्ग, शूद्र वर्ण में सूक्ष्म कलाओं मशीना एवं निर्माण-कला के चतुर वृत्तिनियों से

मनुष्य सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है, अपने कर्मों में लगे रहने से जिस तरह सिद्धि प्राप्त होती है सो सुन। जिससे समाज का प्रवृत्ति तोरही है और जिससे यह सम्पूर्ण विश्व प्राप्त हो रहा है, उस (सबके जन्म परमात्मा) का अपने कर्मों द्वारा पूजन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है अर्थात् आधिभौतिक, आधिदिविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति करता हुआ स्वयं परमात्म स्वरूप हो जाता है। तात्पर्य यह कि सबका जन्म परमात्मा अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा सत्ता-गुण-मात्र से प्रवृत्ति रूप होकर जगत् का सब खेल करता है, अतः यह जगत् प्रवृत्ति अथवा क्रम रूप है, और सब भूत प्राणी सबके आत्मा=परमात्मा से अभिन्न होते हैं, इस कारण अपनी अपनी योग्यता के क्रम करना सबके लिए आवश्यक ही नहीं किंतु अनिवार्य है। सबके अपने-अपने क्रम करने से ही जगत् रूपी खेल का सम्पादन ठीक ठीक हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यष्टि भावापन्न शरीरधारी को अपने समष्टि भाव के इस खेल की सुव्यवस्था के लिए अपनी अपनी योग्यता के कतव्य क्रम करने द्वारा अपने समष्टि भाव से सहयोग करने रूप उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने-अपने कतव्य क्रम करके आपस में एक-दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करने की लोक सेवा रूप यत्न करना सत्तम समष्टि भाव=परमात्मा का पूजन है, और व्त्मा पूजन से व्यष्टि भावापन्न जीवात्मा अपनी सर्वांगीण उन्नति करता हुआ, सब प्रकार के भेद मिटा कर अपने समष्टि (परमात्म) भाव का अनभ्रंश करने रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति का यही यथाथ साधन है और यही उसकी सच्ची उपासना है। इस अभ्रंश उपासना को छोड़ कर व्यक्तित्व के भाव से व्यक्तिगत स्वायत्त सिद्धि के लिए की जाने वाली नाना प्रकार की भेदोपासना से परमात्मा की सच्ची पूजा नहीं होती (४५-४६)।

लेकर साधारण मजदूरों और कड़ाकट साफ करन का हीन माना जाने वाला पेशा करने वाले लोगों तक बहुत सी श्रणियाँ होती हैं।

ससार में सभी भूत प्राणियों के नर और मादा रूप से दो भाग होते हैं और दोनों के संयोग अथवा मेल से सृष्टि का सारा व्यापार होता है। अस्तु मनुष्य समाज के भी पुरुष और स्त्री रूप में दो अंग होते हैं। निम्न रहता है। पुरुष दाहिना अर्थात् प्रबल (विशेष शक्ति सम्पन्न) अंग है और स्त्री बायाँ अर्थात् निबल (कम शक्ति सम्पन्न) अंग है अतः स्त्री अपने समान गुणों वाले पुरुष की सहवर्त्मिणी एवं सहचारिणी होती है। इसलिए स्त्री का वंश पुरुष से अलग नहीं रखा गया है किंतु जिस वंश अथवा जिस पेशे के पुरुष की वह सहवर्त्मिणी हो उसी को सहयोग और सहायता देने और उसकी घर गृहस्थी का कार्य करन द्वारा लोक सेवा करना ही स्त्री के लिए नियत क्रम है।

दूसरो के धर्म का आचरण (यदि) उत्तम (प्रतीत) हो और उसकी अपेक्षा अपने धर्म का आचरण निष्कृष्ट (प्रतीत) हो तो भी (अपने लिए) वही श्रेष्ठ है, स्वाभाविक नियत कम करने से पाप नहीं लगता (४७)। हे कौन्तेय ! स्वाभाविक कम यदि दोषयुक्त हो तो भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि सभी आरम्भ दोष से उसी तरह घिरे हुए हैं, जिस तरह धुएँ से अग्नि (४८)। सवत्र अनासक्त बुद्धि से मन को वश में किये हुए, एवं कामना से रहित (समत्वयोगी), सात्त्विक त्याग रूप सन्यास के द्वारा निष्कर्म की परम सिद्धि को पाता है (४९)। श्लोक ४७ से ४९ तक का तात्पर्य यह है कि अज्ञान को युद्ध करने का अपना क्षात्र धर्म पालन करने में निवृत्तता और हिंसा आदि अनक दोष प्रतीत होते थे, अतः उसे छोड़ कर अहिंसात्मक भिक्षावृत्ति से निर्वाह करना उसको श्रेष्ठ ज्ञात था, यानी वह दूसरो के कम करने में प्रवृत्त होना चाहता था। उसकी इस मानसिक दुबलता को दूर करने के लिए भगवान् कहते हैं कि जगत और समाज की सुख-व्यवस्था के निमित्त मनुष्यों के भिन्न भिन्न गणों की योग्यता के अनुसार कार्य विभाग की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बनाई गई है, ताकि लोग अपना अपना स्वाभाविक योग्यता के अनुसार अपने-अपने कम करके आपस में एक-दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करने की लोक सेवा करते हुए उन्नति करें और कल्याण को प्राप्त हों। इस प्रकार लोक सेवा के भाव से करने पर उपरोक्त चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थानुसार सबके कम अपने-अपने स्थान में आवश्यक अतः श्रेष्ठ होते हैं। जिसकी अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार जसा योग्यता हो उसके लिए वे ही कम उत्तम हैं, । । ।

योग्यता के कतव्य कम करने में हिंसा आदि का कोई पाप नहीं लगता। इस सत्सार में ऐसा कोई व्यवहार नहीं है कि जो सवत्था निर्दोष हो, क्योंकि यह त्रिगुण-मय सत्सार जोड़ने के रूप में है, और गुण दोष का भी जोड़ा होता है, अतः सभी व्यवहार गुण एवं दोष युक्त ही होते हैं। किसी व्यवहार में कोई गुण होता है और कोई दोष और किसी व्यवहार में दूसरा कोई गुण एवं दोष होता है। दोषयुक्त दृष्टि से देखने पर सभी व्यवहार दोषयुक्त प्रतीत होते हैं। वास्तव में कम में निज का न कोई गुण होता है और न कोई दोष गुण अथवा दोष कर्ता के भाव से उत्पन्न होते हैं। जो कम दूसरो से पथक अपने व्यक्तित्व के अहंकार से और केवल व्यक्तिगत स्वाद्य सिद्धि के निमित्त दूसरो के हित एवं समाज की सुख-व्यवस्था की अवहेलना करके किया जाता है वह यदि ऊपर से निर्दोष प्रतीत होता हो तो भी वास्तव में वह सदोष ही होता है, और जो कम अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यतानुसार समाज की सुख-व्यवस्था-रूप लोक संपन्न के उद्देश्य से उपरोक्त चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के आधार पर किया जाता है, वह यदि हिंसा आदि के कारण दोषयुक्त प्रतीत होता हो तो भी वास्तव में वह निर्दोष एवं श्रेष्ठ होता है, अतः उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति के बिना एवं दूसरो से पथक अपनी व्यक्तिगत स्वाद्य मित्रि का चाहना से रहित होने के सात्त्विक त्याग-युक्त अपनी अपनी योग्यता के कतव्य कम करने वाला

में जगत रूपी अपने खल की सु-यवस्था के लिए अपने शरीर की योग्यता के कम स्वतंत्रता प्रवृत्त करके अपने वास्तविक आप=आत्मा अथवा परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए आत्मा अथवा परमात्मा की प्रसन्नता ही से शान्ति, पुष्टि और तुष्टि-रूप शाश्वत पद की प्राप्ति होती है (५१ से ५६) । मन से सब कर्मों का मुझ में स-यास करके, मेरे परायण हुआ, समत्व-बुद्धि का अवलम्बन करके निरन्तर मुझमें ही चित्त को लगाये रख । मुझमें चित्त लगाये रखने से मेरी प्रसन्नता से तू सब कठिनाइयों एवं आपत्तियों से पार हो जायगा परन्तु यदि तू अहंकार से नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जायगा । तात्पर्य यह कि सबके आत्मा=परमात्मा स्वरूप मुझको अखिल विश्व में एक समान व्यापक समझने की साम्य-बुद्धि से, मेरे खेल रूप इस जगत की सु-यवस्था के लिए अपने कर्तव्य कम करता हुआ, सबके एकत्व भाव-स्वरूप मुझ परमात्मा में निरन्तर मन लगाये रख, ऐसा करने से अपने कर्तव्य कर्मों में हिंसा आदि के पाप का, धम नाश का तथा दूसरे अनेक प्रकार के सकटों का जो तुझे भय और शोक है, वह सब तू आत्मा-रूप मेरी कृपा से दूर हो जायगा । परन्तु यदि तू अपने पथक व्यक्तित्व के अहंकार से अपने कर्तव्य कम सबका एकता के साम्य भाव से करने के मेरे इस उपदेश को नहीं मानेगा और युद्ध नहीं करेगा तो तेरा अवश्य ही सबनाश हो जायगा, क्योंकि अपने पथक व्यक्तित्व के अहंकार से अपने कर्तव्य से विमुख रहने वाले का यह लोक तथा परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं (५७-५८) । यदि अहंकार के वश होकर तू ऐसा मानता है कि “मैं नहीं लड़ूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, (क्योंकि) प्रकृति तुझे अवश्य (युद्ध में) लगावेगी (५९) । हे कौन्तेय ! तू मोह के कारण जिसे, अर्थात् जिस कम को, नहीं करना चाहता है, उसे ही अपने स्वभावज-य कम से बँधा हुआ तू विवश हो कर करेगा (६०) । हे अर्जुन ! इश्वर अपनी माया से, (कर्मों के चक्र रूप) यत्र पर चढ़े हुए सब भूत प्राणियों को घुमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है । (६१) हे भारत ! तू सब प्रकार से उसी की शरण में जा, उसके प्रसाद से परम शान्ति के शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा (६२) । श्लोक ५९ से ६२ तक का तात्पर्य यह है कि परमात्मा एवं अखिल विश्व के साथ अपनी एकता के तथ्य पर दुर्लक्ष्य करके, अपने पथक व्यक्तित्व के देह अभिमान से यदि कोई यह अहंकार करता है कि “मैं अपना स्वाभाविक कम नहीं करूँगा” तो यह उसका मिथ्या अहंकार है, क्योंकि यह शरीर त्रिगुणामय प्रकृति का काय होने के कारण कम रूप है इसलिए जिस शरीर के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, उनके अनुसार उसको कम करने ही पड़ते हैं, देहाभिमान रखते हुए कोई कर्मों की परम्परा से छूट नहीं सकता । यदि दूसरों से पथक अपने व्यक्तित्व के देहाभिमान से कोई अपने स्वाभाविक कर्मों से हटना चाहता है तो

उसका सवनाश हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान से प्रकृति की अधीनता बढ़ होती है, जिससे मनुष्य प्रकृति अथवा माया के बंधनों में बँध जाता है, और बिना इच्छा के भी जबरदस्ती कम करने में घसीटा जाता है। अतः गीता में आत्मा—आत्मा अथवा परमात्मा प्रत्येक शरीर के अन्तःकरण में रहता हुआ प्रत्येक शरीर के स्वभाव के अनुसार उससे चेष्टाएँ करवाता रहता है। अतः जो प्राणी अपने माँ आत्मा में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्द्रियाँ, और इन सबका समूह रूप एक विशेष शरीर ही मानता है—अपने को शरीर का स्वामी शरीर का प्रभू = आत्मा नहीं मानता—वह सदा परतंत्रता से कर्मों के चक्कर पर चढ़ा हुआ भ्रमता ही रहता है। यदि वह किसी विशेष प्रकार के कर्म से जी चुराता है तो दूसरे प्रकार के कर्म में उलझता है। यदि अपने स्वाभाविक कर्म को व्यवस्थित रूप से नहीं करता तो अव्यवस्थित रूप से उसे करना पड़ता है, जिससे शरीर का स्वभाव बना छूट नहीं सकता—किसी न किसी रूप में स्वभाव का पालन अवश्य करना पड़ता है। परन्तु जो मनुष्य अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इन्द्रियों आदि के समूह रूप शरीर का स्वामी—आत्मा समझता है, वह शरीर द्वारा सब प्रकार के स्वाभाविक कर्म स्वतंत्रता से विधिवत करता हुआ भी उनके अधीन नहीं होता, किन्तु कर्मों को अपना खेल समझता है इस कारण उसे कर्मों का कोई बंधन नहीं होता। इसलिए अपने को शरीर का स्वामी मानकर, सबके आत्मा—परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, अपने पथक व्यक्तित्व के अहंकार को सबके एकत्व भाव—ईश्वर में जोड़ कर इस ससार रूपी खेल में अपने अपने शरीर के स्वाभाविक कर्म सबको यथायोग्य अवश्य करना चाहिए, जिससे पूर्णतया शान्ति बनी रहे। पथकता के व्यक्तित्व के अहंकार से अथवा देहाभिमान से शरीर के स्वाभाविक कर्म छोड़ने से कभी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती (५९ से ६२)। इस प्रकार मने तुझे यह गुह्य से भी गुह्य ज्ञान कहा है, इस पर पूर्ण रूप से अच्छी तरह विचार करके (फिर) तेरी जो इच्छा हो वह कर। तात्पर्य यह कि अध्याय २ श्लोक ११ से लेकर अध्याय १८ श्लोक ६२ तक भगवान् ने अनेक दार्शनिक विचारों, सारगर्भित युक्तियों एवं व्यवहार विज्ञान के आधार पर कतव्याकृतय का जो विस्तृत विवेचन किया है, वह बहुत सूक्ष्म एवं गंभीर विचार का विषय है, इसलिए भगवान् कहते हैं कि इसको केवल सरसरी तौर से सुन कर अथवा पढ़ कर ही निश्चित नहीं हो जाना चाहिए, तथा ये “मेरे” वचन होने के कारण इनको अधःश्रद्धा ही से प्रामाणिक नहीं मान लेना चाहिए किन्तु आदि से लेकर अन्त तक इस उपदेश की प्रत्येक बात पर पूर्ण रूप से गहरा विचार करना चाहिए, और अच्छी तरह विचार करने के बाद फिर जिसको जो अच्छा लगे सो करे। इस कथन से स्पष्ट होता है कि गीता में अधःश्रद्धा अथवा विचार परतंत्रता के लिए कुछ भी गुजाइश नहीं है। आरम्भ से लेकर अन्त तक इसमें बुद्धि-योग अथवा विचार-स्वतंत्रता ही को प्रधानता दी

गई है, यहाँ तक कि प्रेम सत्य, दया, अहिंसा, दाम्पत्य, दम, तप, त्याग, शौच, सरलता आदि दैवी सम्पत्ति के सात्त्विक आचरणों में भी बुद्धि योग, अर्थात् सबकी एकता की साम्य बुद्धि का सम्पुट साथ साथ गाया जाता है।* जनन भगवान का परम भक्त था, उनमें उसकी अचल श्रद्धा थी, इसलिए वे जो कुछ कह देते, उसे ही वह प्रमाण मान कर उसके अनुसार आचरण करता, परन्तु गीता का उपदेश, भद भाव के धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक शास्त्रों की तरह ऐसा सकुचित अनुदार एवं दुबल नहीं है कि जिसके लिए अंधविश्वास की आवश्यकता हो, और जो मनुष्य की बुद्धि को दबाकर उसे विचारशून्य पशु बना देवे। यह उपदेश इतना 'यापक', इतना उदार एवं इतना निश्चय है कि प्रत्येक मनुष्य—चाहे वह किसी भी जाति का हो—किसी भी धर्म, किसी भी सम्प्रदाय और किसी भी दार्शनिक मत का अनुयायी हो अथवा किसी भी देश का वासी हो—स्वयं प्रणिर्पातित जिज्ञासा की व्यक्ति तक एवं विचार द्वारा अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करे और फिर उसे जो अच्छा लगे सो करे। गीता का सिद्धांत है कि मनुष्य अपनी बुद्धि को सबथा शास्त्रों अथवा ग्रंथों के सुपुट करके निश्चिन्त न हो जाय, किन्तु जो भी कुछ करे वह अच्छी तरह विचारपूर्वक करे। दूसरे प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में यहाँ विशेषता है कि उसमें विचार शक्ति का विकास होता है, इसलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह प्रत्येक काम विचारपूर्वक करे। यदि मनुष्य अपनी विचार शक्ति का उपयोग न करके पशुओं की तरह अंधाधुंध काम करे, अथवा सबथा दूसरे लोगों का अथवा शास्त्रों का अनुयायी होकर उनके वशवर्ती हो जाय तो वह एक प्रकार से पशु ही हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष एवं सत शास्त्र मनुष्य को विचार करने में सहायता देने एवं बद्धि बढ़ाने के लिए है, न कि उसका बुद्धि अथवा विचार गति छीन कर उसे पशु बना देने के लिए (६३)।

×

×

×

अज्ञान का मोह अर्थात् हृदय की दुबलता मिटाने के प्रसंग को लेकर प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन यात्रा का जो श्रेयस्कर मार्ग है, वह भगवान ने विस्तारपूर्वक यहाँ तक बताया, और उपदेश के आरम्भ में तथा बीच-बीच में भी बुद्धि-योग को प्रधानता देते हुए अन्त में यही कहा कि "मने जो कुछ कहा है, उस पर अच्छी तरह विचार करके फिर जो अच्छा लगे वह करो"—इस प्रकार सबत्र बुद्धि-योग अथवा विचार-स्वातन्त्र्य को प्रधानता दी। अब आगे के तीन श्लोकों में थोड़े से सारगर्भित एवं मार्मिक शब्दों में सारी गाथा का निचोड़ कह कर इस उपदेश की समाप्ति करते हैं। इन अंतिम शब्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर इस विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि गीता कोरा धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक अथवा मत भेदादिक का ग्रंथ नहीं है जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, किन्तु भगवान का

* बारहव और सालहव अध्यायों में इन आचरणों का स्पष्टीकरण देखिए।

यह दिव्य एव महान् क्रांतिकारी उपदेश मनष्य मात्र को सब प्रकार की पराधीनताओं, अधविश्वासों, मानसिक दुबलताओं एव दासताओं के बन्धनों से मुक्त करके पूण निभय, नि शक, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी एव दद निश्चययुक्त कत यपरायण बना कर सब प्रकार की उन्नति के शिखर पर चढ़ाने वाला कतव्य शास्त्र ह ।

सवगुह्यतम भूय शृणु मे परम वच ।

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

ममना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुह ।

मामेवष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

सवधर्मापरित्यज्य मामेक शरण व्रज ।

अह त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ ६६ ॥

अथ—फिर भी सब से अधिक गुह्य मेरा परम (रहस्यमय) वचन सुन, क्योंकि तू मुझे अत्यन्त प्यारा ह, इसलिए मैं तेरे हित के निमित्त कहता हूँ । मेरे मन वाला हो, अर्थात् मैं परमात्मा ही सब कुछ हूँ, यह मन में दृढ़ निश्चय रख, मेरा भक्त हो अर्थात् सबको एक ही परमात्मा-स्वरूप मेरे अनेक रूप समझ कर सबके साथ प्रेम कर मेरा यजन कर अर्थात् अखिल विद्वत् को मेरा व्यक्त स्वरूप समझ कर जगत की सुव्यवस्था के लिए अपने कतव्य कम कर मेरी वदना कर, अर्थात् मुझ परमात्मा को सबमें एक समान यापक समझ कर सबका नमस्कार कर और सबके साथ नम्रता का व्यवहार कर, मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि, (ऐसा करने से) तू मुझ (सबके आत्मा = परमात्मा) को प्राप्त होगा तू मुझ (सर्वात्मा) को बहुत प्यारा ह, अर्थात् मेरा ही व्यष्टि भाव ह । सब धर्मों का परित्याग यानी पूणतया त्याग करके तू एक मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर । तात्पर्य यह कि भेदवाद के साम्प्रदायिक धर्म शास्त्रों के विधानानुसार अजुन को युद्ध करने से अपने जाति धर्म और कुल धर्म के नाश होने का, हत्या के पाप लगने का, नरकों में गिरने का, तथा पितरों के लिए पिण्डोदक क्रियाओं के लुप्त होने आदि का बड़ा भय तथा शोक हो रहा था (गी० अ० १ श्लोक ३६ से ४६), और अजन की तरह दूसरे विचार शील कायकर्ता भी भेदवाद के शास्त्रों में वर्णित धर्म अधर्म, पुण्य पाप आदि विषयों की उलझनों में पड़ हुए इसी प्रकार शोक और मोह से ग्रसित रहने ह, क्योंकि जमा कि पहले कह आये ह, भेदवाद के साम्प्रदायिक धर्मों का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में कतव्य अकतव्य अथवा धर्म अधर्म की याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की गई ह, और धर्म के स्वरूप का निणय एक दूसरे से विलक्षण किया गया ह—यहाँ तक कि अनेक स्थलों पर परस्पर विरोधी निणय मिलते ह, जिनसे विचारशील मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती ह (गी० अ० २ श्लोक

५२ ५३) । इसलिए गीता में भगवान ने अद्वैत वेदांत सिद्धान्त के आधार पर धर्मधर्म अथवा कर्तव्यकर्म के विषय का निश्चित निणय करके इस अध्याय के श्लोक ६३ में कह दिया है, कि बुद्धिमान मनुष्य को मेरे कहे हुए इस गढ़ रहस्य पर अच्छी तरह विचार करके अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए । अब उपदेश के अंत में भगवान सबके हित के लिए फिर से थोड़ा-से सारगर्भित वाक्यों में अपने निश्चित निणय को स्पष्ट शब्दों में साफ-साफ दुहराते हैं कि पथकता के भावों को दब एव पुष्ट करने वाले भक्त या जिनन साम्प्रदायिक धर्म अथवा मजहब हैं वे सब मनुष्य को अत्यन्त सकुचित सिद्धान्तों अलग-अलग धार्मिक कमकाण्डों एव ईश्वरोपासना की पथक पथक व्यवस्थाओं तथा परोक्ष कल्पित स्वर्ग-नरक के अधः विश्वासों में उलझाये रखते हैं और अपनी अपनी साम्प्रदायिक चारदीवारी के पशु बनाये रख कर उनमें बांधे रखते हैं—उस घेरे के बाहर निम्न कर स्वतंत्र विचार करने का अवकाश ही नहीं देते । इन साम्प्रदायिक धर्मों के जंजाल में रहने वाले मनुष्य, अपने शरीरों के जो स्वाभाविक धर्म होते हैं उनको भूल कर पीछे से जोड़ हुए अथवा लगाय हुए कल्पित साम्प्रदायिक धर्मों में दब आसक्ति कर लेते हैं जिनसे उनके पथक व्यक्तित्व का अहंकार बहुत बढ़ जाता है । जिस तरह—“म अमुक धर्म अथवा अमक मजहब अथवा अमक सम्प्रदाय अथवा अमक मत का अनुयायी हूँ, मेरी अमुक जाति अमुक कुल अमुक आश्रम एव अमुक पद है, मैं बड़ा कुलीन बड़ा प्रतिष्ठित बड़ा धर्मात्मा बड़ा भक्त, बहुत पुण्यवान एव बहुत बुद्धिमान हूँ” इत्यादि और इस प्रकार के व्यक्तित्व के अहंकार से मनुष्य नाना प्रकार के बंधनों में जकड़ा रहता है, जिनसे उसे कभी छुटकारा नहीं मिलता और न उसे अपने सच्चे स्वरूप—परमात्म भाव के अनभंग रूप सत्त्वा शान्ति अग्ना मक्ति का प्राप्ति होती है । इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इन भेदवाद के सारे धर्मों की उलझन से परे हो कर सबके एकत्व भाव, सबके अपने-आप सब व्यापक, सबके आत्मा—परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, अर्थात् आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव प्राप्त करके नाना रूपों में प्रतीत होने वाले अखिल विश्व को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप समझ कर अपने पथक व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ देना चाहिए । इस प्रकार पथकता के भावों से ऊपर उठ कर सबकी एकता के दृढ़ निश्चय-युक्त सबके साथ यथायोग्य प्रेम* का बर्ताव करने से तथा अपने अपने स्वाभाविक धर्म का आचरण करने से अर्थात् अपने अपने शरीरों की योग्यता के कर्तव्य कम करते रहने से सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाकर मनुष्य परमात्म स्वरूप हो जाता है (६४ ६६) ।

स्पष्टीकरण—सबके आत्मा—परमात्मा के पूर्ण कला के अवतार, व्यावहारिक वेदान्त के मूर्तिमान स्वरूप, पूर्ण समत्वयोगी भगवान श्रीकृष्ण का दिया हुआ गीता

* प्रेम का स्पष्टीकरण बारहवें अध्याय में देखिए ।

का सावजनिक सवहितकर, कल्याणकारी, निष्पक्ष, निःशक एव स्पष्ट उपदेश यहाँ पर समाप्त होता है। भगवान के इस उपदेश के अन्तिम तीन श्लोक अत्यन्त ही मार्मिक रहस्य से भरे हुए हैं। अतएव प्रत्येक पाठक पाठिका को इन तीन श्लोकों के 'गह्यतम परम रहस्य' मय भाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

अजुन अपने स्वजन-बांधवों के मारे जाने की आशंका से प्रेम और दया से द्रवीभूत होकर अपने कतव्य कम—यद्ध से खिन्न हो गया था और राज पाट आदि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सयास लेकर भीख पर निर्वाह करने को तयार हो गया था, और अहिंसात्मक होने का प्रस्ताव उसने भगवान के सामने उपस्थित किया था। इस पर भगवान ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश देकर जगत और समाज की सुव्यवस्था रूप लोक सग्रह के लिए सब भूतात्मक्य साम्य भाव से अपने कतव्य कम करने का उपदेश दिया। इस अठारहवें अध्याय में अजुन द्वारा की हुई सब शकाओं का फिर से संक्षेपतया समाधान करते हुए, सयास और त्याग का तत्त्व समझाया और हिंसा तथा अहिंसा, कर्मों के अच्छेपन और बुरेपन एव और धर्म और अधर्म आदि का विवेचन करके अपनी अपनी योग्यता के कतव्य कम करने की आवश्यकता और उसकी विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया, और साथ ही यह भी कहा कि इस ससार में कोई भी मनष्य अपने पथक व्यक्तित्व के अहंकार से अपने स्वाभाविक कम छोड़ नहीं सकते। यदि कोई कम त्याग का मिथ्या अहंकार करता है तो सबके एकत्व भाव—प्रकृति अथवा ईश्वर के अधीन होकर उसे जबरदस्ती अपने स्वाभाविक कम करने पड़ते हैं। अन्त में ६३वें श्लोक में यह भी कहा है कि, 'मने जो कुछ कहा है, उस पर अच्छी तरह विचार करके फिर तुझे जो अच्छा लगे सो कर।' "

प्रेम, सत्य, दया, अहिंसा, क्षमा, त्याग, वराग्य, सयम, सन्तोष, पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म, स्वर्ग, नरक, बन्धन, मोक्ष, आदि का जिस तरह का अर्थ आम तौर से लगाया जाता है और जिनके लिए अजुन अपने कतव्य कम से हटने को तयार हुआ था, वे सब विशेष करके व्यावहारिक धार्मिक भावनाओं पर अवलम्बित हैं। भेद-वाद के सभी साम्प्रदायिक धर्मों अथवा मन्त्रहबों एव मतों में यही उपदेश रहा करता है कि शत्रु, मित्र, सज्जन, बुज्जन, अपने, पराये—सबके साथ एक समान प्रेम का बर्ताव करो, प्राणिमात्र पर दया करो, बुष्टों, अन्यायियों, हिंसकों आदि की भी तन, मन और वचन से हिंसा मत करो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट तन, मन और वचन से मत दो और किसी की हानि मत करो, यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो, अपने स्वत्वों और अधिकारों की परवाह मत करो, सब-कुछ मिथ्या समझ कर त्याग दो, ससार से वराग्य करो, ब्रह्मचर्य रखो सच बोलो, लोभ मत करो, दान पुण्य करो, अपने (साम्प्रदायिक) धर्म का पूरी तरह पालन करो, इस तरह करने से स्वर्ग

मिलेगा मोक्ष होगा, ऐसा न करने से नरक में गिरोगे, बन्धन में रहोगे, इत्यादि। सभी मत इन आचरणों को सदाचार (Morality) मानते हैं। परन्तु व्यवहार में सभी मजहबों और मतों के अनुयायी इनका आचरण कुछ भी नहीं करते हैं—अधिकांश लोग इनके विपरीत आचरण करते हैं। ये धार्मिक व्यवस्थाएँ प्रायः कहने सुनने और पुस्तकों में लिखी रहने मात्र के लिए ही रहती हैं। कारण यह कि यद्यपि प्रेम, सत्य, दया, अहिंसा आदि सात्त्विक गण हैं परन्तु ये वास्तव में सात्त्विक तभी होते हैं जब कि सारे विश्व की एकता के दृढ़ निश्चय से, अथवा सारे विश्व को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनन्त रूप समझ कर इनका यथायोग्य साम्य भाव से आचरण किया जाय*।

भेदवाद के साम्प्रदायिक धर्म (मजहब) एवं मत इस सिद्धांत की प्रायः उपेक्षा करते हैं कि यह विश्व सबके आत्मा—परमात्मा की त्रिगुणात्मक इच्छा अथवा प्रकृति का बनाव है और इसमें जो भी कुछ है सब अन्योपार्जित अर्थात् एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले तथा एक दूसरे के भोक्ता भोग्य हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अथवा समाज रजोगुण तमोगुण से स्वतंत्र रहित होकर केवल सात्त्विक नहीं हो सकता और न यह जगत रजागुण तमोगुण प्रधान प्राणियों से शून्य हो सकता है। जिस व्यक्ति अथवा समाज में सत्त्वगुण की प्रधानता होती है उसमें एकता के भाव बढ़ हुए होते हैं विद्या बुद्धि और बल अर्थात् वीरता की अधिकता होती है और वही व्यक्ति अथवा समाज रजोगुण तमोगुण प्रधान प्राणियों पर शासन करता है और उनकी अपेक्षा अधिक सम्पत्तिशाली अधिक सुखी और अधिक उन्नत होता है और वही अधिक जीवित रहता है। जो लोग इस तथ्य की उपेक्षा करके केवल भेदवाद की धार्मिक भावनाओं के अनुसार पथकता के भाव से उपरोक्त सात्त्विक आचरण करने का प्रयत्न करते हैं वे उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते किन्तु त्रिगुणात्मक प्रकृति उनके प्रतिकूल होकर उनका पतन कर देती है। इसलिए मनुष्य की सच्ची मनष्यता इसी में है कि वह भेदवाद के साम्प्रदायिक धर्मों की व्यावहारिक भावनाओं की उलझन से निकल कर एवं तीन गुणों के उपयुक्त रहस्य को जान कर सबकी एकता के दृढ़ निश्चय से उन सात्त्विक आचरणों का यथायोग्य उपयोग करे। इसी से मनष्य की सर्वांगीण उन्नति एवं शान्ति पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान् अपने इस उपदेश के अंत में इस बात को विशेष जोर के साथ कहते हैं कि 'पथकता को दृढ़ करने वाले सब भेदवाद के धर्मों को कटई छोड़ कर सबकी एकता-स्वरूप मेरी शरण में आ सबकी एकता स्वरूप में तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा सोच मत कर।'।

*बारहव और सारहव अध्यायों में इन भावों के मत्प्राग मत्प्राग का खलनाम देखा है।

भेदवाद के साम्प्रदायिक धर्मों की कटटरता के कारण ससार में बहुत ही अनर्थ हुए और हो रहे हैं। भारतवर्ष दीर्घकाल से भेदवाद के साम्प्रदायिक धर्मों का प्रधान अड्डा हो रहा है, इसलिए इस देश की बड़ी बुदशा हुई है। इस देश की अधोगति का यदि कोई प्रधान कारण है तो वह नाना प्रकार के साम्प्रदायिक धर्मों अथवा मजहबों का अंध विश्वास ही है। यहाँ के लोग इन साम्प्रदायिक धर्मों की उल्लंघन में इतने फसे हुए हैं कि ससार के सारे 'यबहारों पर धर्म ही को प्रधानता देते हैं और धर्मभीरु' होना बड़े गौरव की बात समझते हैं। परिणाम यह हुआ कि यहाँ की साधारण जनता वास्तव में ही "भीरु" हो गई और प्रत्येक काम में कल्पित अदृश्य बातों का वहम करने और डरने लगी—यहाँ तक कि स्वतंत्र विचार करने की हिम्मत भी इसमें नहीं रही। "यतो धर्मस्ततो जय" तथा 'धर्मो रक्षति रक्षित' के नारे दिन रात लगते रहने पर भी, हजारों साम्प्रदायिक धर्मों में से किसी ने इस देश की सहायता नहीं की और यह देश पराधीन एवं पीछे पड़ा हुआ, तरह तरह के अत्याचारों का शिकार हो रहा है। इसलिए भारतवासियों को भगवान का यह अंतिम उपदेश अच्छी तरह हृदय में धारण करना चाहिए और अनेकता को बढ़ाने तथा बढ़ करने वाले सब धर्मों को छोड़कर सबकी एकता स्वरूप भगवान की शरण में जाने का विश्वधर्म धारण करना चाहिए, अर्थात् आपस की फूट मिटाकर पूर्ण रूप से एकता करके, विद्या, बुद्धि और बल (वीरता) का बगाना और मुमगठित होना चाहिए। ऐसा करने से ही देश का उद्धार हो सकता है।

ससार में वे ही व्यक्ति अथवा समाज सुखपूर्वक जीवित रह सकते हैं, जिनमें पारस्परिक एकता हो और जो बुद्धिमान, विद्वान और बलवान (वीर) हों। गीता के अंतिम श्लोक में भी यही बात कही है कि "जहाँ सबकी एकता स्वरूप योगेश्वर कृष्ण है, और जहाँ युक्ति सहित शक्ति स्वरूप धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ ही लक्ष्मी, विजय, वभव और अटल नीति है।" यदि हम लोगो में ये गुण नहीं हैं तो हमको इनका सम्पादन करना चाहिए, क्योंकि इनके बिना हमारा सच्चा और स्थायी उद्धार कभी नहीं हो सकता।

गीता पर जितनी टीकाएँ हैं, वे प्रायः किसी न किसी प्रकार की साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक (मजहबी) अथवा मत-मतांतरों की भावनाओं को लिये हुए हैं। इसलिए ६६वें श्लोक के 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' वाक्य को किसी में भी समुचित महत्त्व नहीं दिया गया है। सभी टीकाकारों ने खींचातानी करके अपने-अपने साम्प्रदायिक धर्मों एवं मतों को भगवान के इस कांतिकारी महा वाक्य से बचाने की कोशिश की है, और 'सामेक शरणं ब्रज' वाक्य का, (जगत से अलग) एक ईश्वर के शरण होने का अर्थ करके गीता का भक्ति प्रधान उपसंहार माना है। परन्तु, जसा कि गीता में सर्वत्र कहा गया है, यह एक व्याख

हारिक वेदान्त का कतव्य-शास्त्र है, और इसमें सब भूतात्मक साम्य भाव से जगत के व्यवहार करने का प्रतिपादन है और जब कि इसके अंत में भगवान यह जोरदार भूमिका बाँध कर कि “सबसे गुह्यतम मेरे परम रहस्यमय वचन फिर से सुन, तू मेरा अत्यंत प्यारा है, इसलिए तेरे हित के लिए मैं कहता हूँ, फिर उसके बाद ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ का उपदेश देते हैं, तो इसी से इन वाक्यों का महत्व अच्छी तरह स्पष्ट होता है और ‘धर्मान्’ के पहले ‘सर्व’ शब्द और ‘त्यज्य’ के पहले ‘परि’ उपसर्ग, इनके महत्व को और भी अधिक पुष्ट और दृढ़ करते हैं। सारांश यह कि भगवान की असंदिग्ध शब्दों में स्पष्ट घोषणा है कि भेदवाद के सब साम्प्रदायिक धर्मों को कतई छोड़ कर सबकी एकता स्वरूप मेरी शरण में आओ—अर्थात् सारे विश्व की सबके आत्मा=परमात्मा ही के अनेक रूप समझ कर विश्व की एकता के अनुभव रूप विश्व धर्म को स्वीकार करो, और अपनी अपनी योग्यता के कतव्य कम अच्छी तरह करो, ऐसा करने से बड़ा पाप प्रायश्चित्त नष्ट नष्ट होगा।

×

×

×

गीता का उपदेश समाप्त करके भगवान अब इसका माहात्म्य कहते हैं —

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मा योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तान्गमिष्यति ।

भक्तिं मयि परा कृत्वा मामेव ध्यात्यसंशयः ॥ ६८ ॥

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं सवादमावयो ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टं स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोका प्राप्नुयात्पुण्यकमणाम् ॥ ७१ ॥

कच्चिदेतच्छ्रुतं पाथ त्वयकाग्रेण चेतसा ।

कच्चिदज्ञानसमोहं प्रनष्टस्ते धनजय ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच

नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादामयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

सजय उवाच

इत्यह वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मन ।
 मयादमिममश्रायमन्भुन रोमहृषणम ॥ ७४ ॥
 व्यासप्रसादाच्छुभ्रानेन त्वात्म परम ।
 योग योगेश्वरात्कृष्णात्साश्वात्कथयत स्वयम ॥ ७५ ॥
 राजसस्मत्य सस्मत्य सवादमिममदभुतम ।
 केशवाजुनयो पुण्य हृष्यामि च मुहुमुहु ॥ ७६ ॥
 तच्च सस्मत्य सस्मत्य रूपमत्यद्भुत हरे ।
 विस्मयो मे महाराज हृष्यामि च पुन पुन ॥ ७७ ॥
 यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर ।
 तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवा नीतिमतिमम ॥ ७८ ॥

अर्थ—तप नहीं करने वाले को, भक्ति नहीं करने वाले को, सुनन की इच्छा नहीं रखने वाले को, तथा जो मेरी निंदा करता है उसको, यह (गुह्य ज्ञान) तुझे कभी न कहना चाहिए। तात्पर्य यह कि सबकी एकता के ज्ञान युक्त सासारिक व्यवहार करने के समत्व-योग अथवा व्यावहारिक वेदात के उपरोक्त उपदेश का पात्र वही होता है, जो कि सत्रहवें अध्याय में वर्णित सात्त्विक तप यानी शिष्टाचार से युक्त हो जिसके अन्तःकरण में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप जगत के साथ प्रेम हो, और जिसको इस उपदेश के सुनन की सच्ची जिज्ञासा हो, तथा जिसकी भगवान् श्रीकृष्ण म श्रद्धा हो—ऐसे पुरुषों को ही उपदेश देने से लाभ होता है। इसके विपरीत गुणों वाले पुरुषों को इस गूढ़ ज्ञान का उपदेश देना निरर्थक ही नहीं किन्तु अनेक अवसरों पर बहुत हानिकर होता है, क्योंकि वे लोग इस रहस्य को ठीक ठीक समझ नहीं सकते अतः इसका उलटा अर्थ लगाकर बड़ा अनर्थ कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को यह उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। किन्तु इस उपदेश को सुनन की इच्छा रखने वालों में पहले शिष्टाचार, प्रेम, जिज्ञासा और भगवान् श्रीकृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न करके फिर उन्हें इसका रहस्य कहना चाहिए (६७)। जो इस परम गह्रा (रहस्य) को मेरे भक्तों को समझा कर कहेगा, वह मेरी परा भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मनुष्यों में उससे अधिक दूसरा कोई भी मेरा अतिशय प्रिय करने वाला नहीं है, और न पशुओं में कोई दूसरा मुझ उससे अधिक प्रिय होगा। तात्पर्य यह कि जो योग्य पात्रों को मेरे इस अतीव गूढ़ उपदेश के रहस्य को अच्छी तरह समझा कर कहेगा और इस ज्ञान का प्रचार करेगा, वह मेरा परम भक्त होगा, उसके जसा मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, और न भूमण्डल में उससे अधिक कोई

मुझे विशय प्यारा कभी होगा। इस गीता ज्ञान का प्रचार करने वाला ही मेरा सच्चा भक्त है, अतः वह मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा (६८ ६९)। जो कोई हम दोनों के इस धर्म रूप सवाद का अध्ययन करेगा, 'उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है' ऐसा मैं मानूंगा। और जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त, एवं दोष दष्टि से रहित होकर (इसको) सुनेगा, वह भी (पापों से) छूट कर पुण्य कम करने वालों के शुभ लोको को प्राप्त होगा। तात्पर्य यह कि जो इस गीता शास्त्र का अच्छी तरह विचारपूर्वक अध्ययन करेगा, वह आत्म ज्ञान के अभ्यास में लगने के कारण सबके आत्मा—परमात्मा का ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन करेगा और जो इसको श्रद्धा और आदरपूर्वक एकाग्र चित्त से सुनेगा, वह भी बुरे काम करना छोड़ कर श्रेष्ठ आचरणों में लगेगा, इसलिए उसकी भी श्रेष्ठ गति होगी (७० ७१)। हे पाथ ! क्या तूने एकाग्र चित्त से यह उपदेश सुना है ? और हे धनजय ! क्या तेरा अज्ञान और कतव्याकतव्य का मोह पूणतया नष्ट हो गया है ? तात्पर्य यह कि भगवान् श्रीकृष्ण अजुन से पूछते हैं कि देहाभिमान से उत्पन्न तेरे हृदय की दुबलता और मोह के मिटाने के उद्देश्य से जो गीता का उपदेश सुनाया गया उसे तूने अच्छी तरह ध्यानपूर्वक दत्तचित्त होकर सुना कि नहीं ? और उससे तेरे हृदय की दुबलता और मोह मिटाने का प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं (७२) ? अजुन बोला कि हे अच्युत ! आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे (अपने स्वरूप की) स्मृति प्राप्त हुई मैं सदेह से रहित होकर स्थित हूँ, आपका कहना करूँगा। तात्पर्य यह कि भगवान् के प्रश्न के उत्तर में अजुन कहता है कि देहाभिमान के कारण मुझे अपने वास्तविक सच्चिदानन्द स्वरूप का अज्ञान हो जाने से हृदय दुबल होकर कनयास्त्रय के विषय में जो मोह हो गया था, वह अपन आन्तरिक मन्त्रण का पुनः स्मृति हो आने से दूर हो गया अब मुझे कुछ भी सदेह नहीं रहा है, अतः आपने जो उपदेश दिया है उसी के अनुसार मैं करूँगा (७३)।

सजय बोला कि इस प्रकार वासुदेव भगवान् श्रीकृष्ण और महात्मा अजुन के अदभुत एवं रोमांच उत्पन्न करने वाले इस सवाद को मने सुना। श्री वेदव्यास की कृपा से मने यह परम गुह्य समत्व-योग स्वयं योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण को कहते हुए साक्षात् सुना। हे राजन ! भगवान् श्रीकृष्ण और अजुन के इस अदभुत और कल्याणकर सवाद को स्मरण कर करके मैं बार-बार हर्षित होता हूँ, और हे राजन ! भगवान् श्रीकृष्ण के अत्यन्त अदभुत उस रूप को याद कर करके भी मुझे महान् आश्चर्य और बार-बार हर्ष होता है। तात्पर्य यह कि सजय, महाराज धतराष्ट्र से कहता है कि महर्षि वेदव्यास ने कृपा करके जो मुझे मनो-योग की दिव्य दष्टि दी, उससे मने स्वयं योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा कहे हुए समत्व-योग के इस आश्चर्यजनक और अत्यन्त गुह्य उपदेश को प्रत्यक्ष सुना, जिससे मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, और इस कल्याणकर सवाद को याद करके मैं रह रह कर हर्षित हो रहा हूँ, तथा भगवान् ने अजुन को जो अपना अदभुत

विद्वद्रूप दिखाया, उसे भी मने उक्त मनो योग की दिव्य दृष्टि से देखा, जिसे याद कर करके मुझे उसकी अलौकिकता के कारण अतीव आश्चर्य हो रहा है, और साथ साथ उससे सबकी एकता का प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण हृष भी हो रहा है (७४ ७७) ।

जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन हैं वहाँ लक्ष्मी एवं शोभा, विजय, वभव एवं ऐश्वर्य और ध्रुव नीति हैं—ऐसा मेरा मत है । तात्पर्य यह कि जहाँ सबकी एकता के साम्य भाव की पूर्णता स्वरूप महा योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं, और जहाँ युक्ति सहित शक्ति स्वरूप अर्जुन हैं, दूसरे शब्दों में जहाँ सबकी एकता का साम्य भाव है और जहाँ विद्या, बुद्धि और बल हैं, वहाँ ही निश्चयपूर्वक राज लक्ष्मी रहती है वहीं सब प्रकार की शोभा और कीर्ति है वहीं विजय होती है, वहीं वभव और ऐश्वर्य है और वही अटल नीति है । जहाँ एकता नहीं, तथा विद्या, बुद्धि और बल नहीं, वहाँ दरिद्रता, अकीर्ति, पराजय, दासता, दीनता और मूर्खता का अविच्छल साम्राज्य रहता है (७८) ।

॥ अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥

× गीता का व्यावहारिक अर्थ समाप्त ×

ॐ पूणमद पूणमिद पूर्णा पूणमवच्यते ।

पूणस्य पूणमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥

॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।